

OSMONTA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5 \alpha_6 \alpha_7 \alpha_8 \alpha_9 \alpha_{10}$ Accession No. $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6 \beta_7 \beta_8 \beta_9 \beta_{10}$

Author $\gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_4 \gamma_5 \gamma_6 \gamma_7 \gamma_8 \gamma_9 \gamma_{10}$

Title $\delta_1 \delta_2 \delta_3 \delta_4 \delta_5 \delta_6 \delta_7 \delta_8 \delta_9 \delta_{10}$

This book is entitled $\epsilon_1 \epsilon_2 \epsilon_3 \epsilon_4 \epsilon_5 \epsilon_6 \epsilon_7 \epsilon_8 \epsilon_9 \epsilon_{10}$
It is marked below

_____

_____

_____

السلامة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا

الذي كنا لنهتدي لاه

الحمد لله الذي هدانا لهذا

الذي كنا لنهتدي لاه

الحمد لله الذي هدانا لهذا

الذي كنا لنهتدي لاه

الحمد لله الذي هدانا لهذا

الذي كنا لنهتدي لاه

السلامة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل في كل شيء
دلالة على قدرته وجلته
والسلامة من كل داء
والسلامة من كل علة
والسلامة من كل خطر
والسلامة من كل مضرة
والسلامة من كل أذى
والسلامة من كل بلاء
والسلامة من كل مصيبة
والسلامة من كل مكروه
والسلامة من كل عسر
والسلامة من كل حزن
والسلامة من كل غم
والسلامة من كل كرب
والسلامة من كل قلق
والسلامة من كل اضطراب
والسلامة من كل عجز
والسلامة من كل ضعف
والسلامة من كل فقر
والسلامة من كل عيلة
والسلامة من كل حزن
والسلامة من كل غم
والسلامة من كل كرب
والسلامة من كل قلق
والسلامة من كل اضطراب
والسلامة من كل عجز
والسلامة من كل ضعف
والسلامة من كل فقر
والسلامة من كل عيلة

۷۲۶

Checked 1978

فہرست مضامین زیر النبی ﷺ

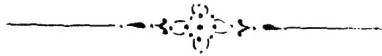
جلد ششم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۶ - ۷۷	اسلام کا فلسفہ اخلاق	۱۲	بندے ہونے کا ثروت، اہل ایمان کے اخلاقی اور اخلاقی حسنہ کا درجہ اسلام میں،	۱ - ۲	تعلیمات نبوی کا تیسرا باب اخلاق
۳۰	بے غرضی،	۱۴	ایمان کے اخلاقی لوازم،	۳ - ۱۹	اسلام اور اخلاق حسنہ
۳۲	نیت،	۱۸	اخلاقی حسنہ صفات الہی کا پرتو بن،	۲	تزکیہ،
۳۳	جدید فلسفہ اخلاق کی تائید			۵	حکمت،
۳۳	اخلاق کیلئے ایمان کی شرط			۷	حقوق عباد کی ہیئت،
۳۵	غرض و غایت،			۸	اسلام کے ارکان بیگانہ اور اخلاق،
۳۶	غمیر کی آواز،			۹	اخلاقی حسنہ اور ایمان،
۳۹	مست و انبساط،			۱۰	اخلاقی حسنہ اور تقویٰ،
۴۱	رضائے الہی،			۱۱	اخلاقی حسنہ اور خدا کے نیک
۴۴	مذاہب میں اخلاق کا بنیاد				
	اصول،	۲۱	بے پردہ زندگی،		
۴۹	خوف ورجا،	۲۲	قول کے ساتھ عمل،		
۵۱	اخلاق اور رہبانیت،	۲۴	کمال و مکمل،		
۵۴	ابراہیم الخوافی عن المنکر،	۲۵	اخلاقی تعلیم کا متنوع،		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰۹	فشار کے معنی،	۳۲۹-۳۲۳	عہد کی پابندی،	۱۹۱-۱۸۷	اہل قرابت کے حقوق،
۴۱۰	منکر کے معنی،	۳۳۸-۳۳۰	احسان،	۱۹۸-۱۹۲	ہمسایہ کے حقوق،
۴۱۱	نبی کے معنی،	۳۳۷-۳۳۹	عفو و درگزر،	۲۰۵-۱۹۹	یتیموں کے حقوق،
"	اخلاقِ ذمیمہ برے کیوں	۳۵۲-۳۴۸	علم و برہاری،	۲۰۹-۲۰۶	بیوہ کیساتھ حسن سلوک،
"	ہیں،	۳۵۸-۳۵۳	رفق و لطف،	۲۱۳-۲۱۰	حاجتمندوں کے حقوق،
۴۱۲	رذائل کی ترتیب،	۳۶۱-۳۵۹	تواضع و خاکساری،	۲۱۷-۲۱۴	بیار کے حقوق،
۴۲۲-۴۱۳	جھوٹ،	۳۶۴-۳۶۲	خوش کلامی،	۲۲۰-۲۱۸	غلاموں کے حقوق،
۴۲۹-۴۲۳	جھوٹی قیمن کھانا،	۳۶۶-۳۶۵	ایشارہ،	۲۲۴-۲۲۱	جہان کے حقوق،
۴۳۱-۴۳۰	وعدہ خلافی،	۳۶۹-۳۶۷	اعتدال اور میاں درمی،	۲۳۴-۲۲۵	مسلمانوں کے باہمی حقوق،
۴۳۵-۴۳۲	خیانت اور بددیانتی،	۳۷۸-۳۷۰	خودواری یا عزت نفس،	۲۳۸-۲۳۵	انسانی برادری کا حق،
۴۳۸-۴۳۶	غذاری اور دغا بازی،	۳۹۲-۳۷۹	شجاعت اور بہادری،	۲۴۴-۲۳۹	جانوروں کے حقوق،
۴۴۲-۴۳۹	بہتان،	۳۸۳	قدرت کی قلت و کثرت،	<h2>فضائلِ اخلاق</h2> <p>۴۴۵ - ۴۰۶</p>	
۴۴۸-۴۴۳	چغلی زری،	۳۸۶	موت کا وقت مقرر ہی،		
۴۵۵-۴۴۹	غیبت اور بدگوئی،	۳۸۸	شہادت اور غواہ کا رتبہ،		
۴۵۷-۴۵۶	دورِ خفاہی،	۳۹۹-۳۹۳	انتقامت،		
۴۵۸	برگمانی،	۴۰۰-۴۰۲	حق گوئی،		
۴۶۱-۴۵۹	ہاجی اور خوشامد،	۴۰۳-۴۰۲	استغناء،	۲۴۴-۲۵۲	فضائل کی مختصر فہرست،
۴۶۱-۴۶۲	نجل،	<h2>رذائل</h2> <p>۴۰۷ - ۵۵۲</p>		۲۵۷	صدق،
۴۶۵-۴۶۲	حرص و طمع،			۲۵۸	زبان کی سچائی،
۴۷۸-۴۶۶	بے ایمانی،			۲۵۹	دل کی سچائی،
۴۸۲-۴۶۹	چوری،			۲۸۰-۲۶۵	عمل کی سچائی،
۴۸۶-۴۸۳	ناپ تول میں کمی بیشی،			۲۹۵-۲۸۱	سخاوت،
۴۸۹-۴۸۷	چھپا کر لینا،	۴۰۷	رذائل کے معنی،	۲۹۵-۲۸۱	عفت و پاکبازی،
۴۹۳-۴۹۰	رشوت،	"	رذائل کے مترادف،	۳۰۲-۲۹۹	دیانتداری اور امانت،
۴۹۷-۴۹۳	سود خواری،	"	نام،	۳۱۳-۳۰۹	شرم و حیا،
۵۰۲-۴۹۸	شراب خواری،	۴۰۸	فشار، منکر اور نبی،	۳۲۲-۳۱۴	رحم،
					عدل و انصاف،

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۸۸-۵۸۷	آداب سفر،	آداب ۵۵۳ - ۶۱۱		۵۰۵-۵۰۳	غیظ و غضب،
۵۹۱-۵۸۹	آداب خواب،			۵۰۸-۵۰۶	بنفص و کینہ،
۵۹۶-۵۹۲	آداب لباس،			۵۱۳-۵۰۹	ظلم،
۶۰۲-۵۹۷	آداب سترت،			۵۲۴-۵۱۴	فخر و غرور،
۶۰۶-۶۰۳	آداب تاقم،	۵۵۵-۵۵۴	فطری آداب،	۵۳۰-۵۲۵	ریا،
۶۱۱-۶۰۷	متفرق آداب،	۵۶۱-۵۵۶	مہارت اور اسکے آداب،	۵۳۳-۵۳۱	خود بینی اور خود نمائی،
۶۰۹	آداب کا فلسفہ،	۵۶۶-۵۶۲	کھانے پینے کے آداب،	۵۳۶-۵۳۴	فضول خرچی،
		۵۷۰-۵۶۷	آداب مجلس،	۵۳۳-۵۳۲	حسد،
		۵۷۸-۵۷۱	آداب ملاقات،	۵۵۱-۵۴۴	فحش گوئی،
		۵۸۳-۵۷۹	آداب گفتگو،	۵۵۲-۵۵۱	روزانہ پر مختصر تصدیق،
		۵۸۶-۵۸۴	باہر نکلنے اور چلنے پھرنے کے آداب،		
حکمتِ بانی کا چشمہ نور ۶۱۲					

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكَ الْكِتَابَ الْغَلِيْبَ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی رَسُوْلِهِ

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اُولٰٓئِی الْعَزِیْزِ الْوَلِیْمَةِ

اے تو، بہینِ صفتِ نزاوار نام تو گرہ کشائے محکوم
اے کردہ ز گنجِ خاندانِ راز بر آدمیانِ درِ سخن باز
عالم ز توشہِ بحکمت آباد حکمت ز تو یافت آدمی زاد

در قربتِ حضرتِ مقدس پیغمبرِ پاک رہمِ مہم
گنجینہ کیسیاے عالم پیش از ہمہ پیشواے عالم
ناش بسریرِ پادشاہی توسیعِ سپیدی و سیاہی

(خسرو)

سیرتِ نبوی کے سلسلہ کی چھٹی جلد آج ناظرین کے سامنے ہے، یہ ان اخلاقی تعلیمات کی تفصیل اور تشریح میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مسلمانوں کو بتائی اور سکھائی گئیں، یہ عجیب بات ہے کہ مذہب کے ضروری اور مفید ہونے کے ثبوت میں اخلاقی تعلیم کو نظری حیثیت سے عقلی اہمیت ہی نہیں جنت

سے عام لوگ اس کو اتنا ہی کم درجہ دیتے ہیں، اسی لئے عوام کے اس وہم کو دور اور قوموں کی ترقی و تہذیب میں اخلاق کی صحیح اہمیت کو واضح کرنے کے لئے ان اوراق میں اس باب کے ہر گوشہ پر اچھی طرح روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ملت کی تعمیر کا اہم جز اخلاق کی صحیح تربیت ہی،

کتاب میں اس نکتہ کی طرف کہ اخلاق حسنہ اسماء حسنیٰ کا پرتو ہیں، بار بار اشارہ کیا گیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی مخلوق خالق تعالیٰ کی کسی صفت میں برابر کا شریک نہیں ہو سکتا، ایسا سمجھنا سراسر شرک ہے۔ بات اتنی ہو کہ بندہ کے جس صفت کو خدا تعالیٰ کی جس صفت سے مناسبت ہوتی ہے، اس پر اس صفت کا اطلاق مجازاً کر دیتے ہیں، جیسے خدا کے علم کے سامنے بندہ کے علم کا مرتبہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے سامنے قطرہ کا ہے، مگر خدا کی اس صفت علم کے ساتھ ساتھ بندہ کے اس وصف کو بھی علم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقی صفت علم خدا میں ہے، بندہ میں نہیں لیکن چونکہ خداے تعالیٰ اپنی صفت علم سے بندہ میں ایک انکشافی شان پیدا کر دیتا ہے، اس لئے بندہ کی اس ادنیٰ انکشافی شان کو بھی علم کہہ دیتے ہیں اور نہ درحقیقت ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں یہی حال اللہ تعالیٰ اور بندہ کے دوسرے صفات اور اوصاف کے اشتراک کا ہے، اسی لئے بہت سے اہل حق اور اہل تحقیق کے نزدیک ان دونوں میں اوصاف کا اشتراک، اشتراکِ بادنی مناسبت ہے اور بس! اِکْسَ کِمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (شوری - ۲)

کتاب میں چند موقوفوں پر مختلف مذہبوں سے اسلام کا موازنہ کیا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی تعلیمات کا ذکر بھی آیا ہے، اس سے مقصود وہ تعلیمات و ہدایات ہیں جو آج ان کی طرف منسوب صحیفوں میں پائی جاتی ہیں، یا ان کے موجودہ پیروان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر پیغمبر صادق کی تعلیم ہر اعتراض سے بلند اور ہر خدوہ گیری سے پاک ہے، اور نبوت کے جس دور میں جو ربانی تعلیم آئی وہ اس کے لئے بالکل مناسب تھی، یہاں تک کہ خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلیم کے ذریعہ کی

لے تفصیل کے لئے دیکھئے معارفِ لدنیہ حضرت مجددِ اہل حق ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتبہ مطبوعہ مدینہ منورہ

ہمیشہ کے لئے تکمیل فرمادی گئی،

کتاب میں کمین کمین فقہی مسئلے آگے ہیں، چونکہ اس کتاب کا اصل موضوع احکام کا اخلاقی پہلو ہے، اس لئے فقہی جزئیات اور تفصیلات میں ابھانہیں گیا ہے، ایسے موقع پر اگر شک و شبہ ہو تو ضروری ہو کہ ان جزئیات اور تفصیلات کو فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے،

کتاب کی ترتیب یہ رکھی گئی ہے، کہ پہلے ایک مقدمہ ہے جس میں اخلاق کی مذہبی اہمیت ظاہر کی ہے، پھر کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی اخلاق کا ایک فلسفہ مرتب کیا جائے، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کی خصوصیتیں گنائی گئی ہیں، پھر حقوق انصاف، رذائل اور آداب کے مختلف عنوانوں سے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی تفصیل کی گئی ہے،

فوائد، رذائل اور آداب کے بعض بعض عنوان میرے رفیق کار مولانا عبد السلام صاحب ندوی نے لکھے ہیں، جن کو میں نے گھٹا بڑھا کر شامل کر لیا ہے، موصوف کی اس قلمی اعانت کا شکریہ گزار ہوں،

آیات و احادیث سے احکام کے استنباط اور مصالح و مکارم کی تشریح میں اپنے ذوق و فکر کی رہبری سے چارہ نہ تھا، سو خطا انسان کی فطرت ہی پھر کیونکر دعویٰ کروں کہ اس سے میرا فکر و ذوق آزاد رہا ہے،

سلسلہ سیرت کے بانی حضرت الامام علامہ شبلی نعمانی گو مدت سے خواب میں نہیں دیکھا تھا، اس حصہ کے آخری ابواب زیر ترتیب تھے تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، کہ ان کے سامنے اس کے بعض اجزاء پڑے ہیں اور وہ اس کوئی صفحہ پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، رحمہ اللہ تعالیٰ،

دعا، ہو کہ اللہ تعالیٰ ان اوراق کو قبول فرمائے، اور انہیں ملت میں اس آئینہ تجریدی کو دیکھ کر اپنی اخلاقی شکل و صورت کی ترین آرایش کا ذوق پیدا کرے اور وہ سمجھیں کہ ایمان و عبادت کی درستی کی بڑی علی نشانی اسلام کی روشنی میں اخلاق و عادات کی درستی ہو،

طالبِ حمت
سید سلیمان ندوی

۴ ذی الحجہ ۱۳۵۷ھ

غلط نامہ

سیرت جلد ششم

کتا کی تصحیح پوری کوشش کی گئی ہے بھی کچھ غلطیاں رہ گئیں مگر بانی فرما کر ان کو درست کر لین،

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۶	۱۱	کالاگ	کی لاگ	۲۸۹	۱۰	مرام کی اصلاح کی	مرام کی اصلاح کی،
۸۲	۶	پا	یا	۳۰۴	۱۳	نعم النساء الانصار	نعم النساء الانصار
۱۰۰	۸	ہونا	x	۳۲۲	۲	مولہ	مولہ
۱۰۱	۱۰	ضَبْرًا	صَبْرًا	۳۴۴	۵	يُغْفِرُ اللَّهُ	يَغْفِرُ اللَّهُ
۱۱۳	۱۱	اور	x	۳۴۴	۱۶	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
۱۸۱	۵	ریڑھ کی ہڈی	پسلی	۳۸۵	۱۹	الَّذِينَ كَفَرُوا	الَّذِينَ كَفَرُوا
۱۹۳	۱۱	الْجَنْبِ وَالضَّابَّ الْجَنْبِ	وَالْجَارِ الْجَنْبِ الْقَبِ	۴۰۱	۶	پر	پر و
			بِالْجَنْبِ	۴۴۶	۵	ہیں	ہے
۲۰۴	۲۰۱۴	البرالدر داح	البرالده صراح	۴۶۶	۱۰	ے	ے
۲۱۲	۱۶	من كان الله في حاجة	من كان في حاجة				
۲۱۴	(حاشیہ)	کہ	x				

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

تعلیماتِ نبوی کا تیسرا باب اخلاق

عقائد اور عبادات کے بعد تعلیماتِ نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے، اخلاق سے مقصود باہم بدو ن کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لئے مناسب بلکہ ضروری ہے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اُس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اسی تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے، اُس کے اپنے مان باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں بلکہ ہر اُس انسان کے ساتھ اُس کا تعلق ہے جس سے وہ تعلق وطن، قومیت، یا اور کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اُس کے تعلقات ہیں اور اُن تعلقات کے سبب اس پر کچھ فرائض عائد ہیں،

دنیا کی ساری خوشی، خوشحالی اور امن و امان اسی اخلاق کی دولت سے ہے، اسی دولت کی کمی کو محکمو

و جماعت اپنے طاقت و قوت کے قانون سے پورا کرتی ہے، اگر انسانی جماعتیں اپنے اخلاقی فرائض کو پوری طرح از خود انجام دیں تو حکومتوں کے حیرتی قوانین کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، اس لئے بہترین مذہب وہ ہے جس کا اخلاقی دباؤ اپنے ماننے والوں پر اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم کو سیدھے راستہ سے ہٹنے نہ دے، دنیا کے سارے مذہبوں نے کم و بیش اسی کی کوشش کی ہے، اور دنیا کے آخری مذہب اسلام نے بھی یہی کیا ہے، آئندہ ابواب میں اسلام کی انہی کوششوں کا جائزہ لینا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں جو کچھ کہا اور کیا ہے، اس کو تفصیل سے بتانا ہے،

بُعِثْتُ لَأَتَمِّمَ حَسَنَ الْأَخْلَاقِ،
 میں جن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں

یہ امام مالک کی موطا کی روایت ہے، مسند احمد، بیہقی، اور ابن سعد وغیرہ میں اس سے بھی زیادہ صاف اور واضح الفاظ میں، آپ نے فرمایا:

اِنَّمَا بَعَثْتُ لَاتَمِّمَ مَكَارِهِ الْاَخْلَاقِ، مَیں تو اسی لئے بھیجا گیا کہ اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کروں۔ چنانچہ اپنے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا، ابھی آپ مکہ ہی میں تھے کہ ابوذرؓ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لئے مکہ بھیجا، انھوں نے واپس آکر اس کی نسبت ایسے بھائی کو جن افغان تاجمین اطلاع دی وہ یہ تھے،

رأيتُه يا مربيكم في الأخلاق،
 میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دیتا ہے

جہنہ کی ہجرت کے زمانہ میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلو کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں:

”اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، تہون کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست، زبردستوں کو کھا جاتے تھے اس انسان میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا . . . . . اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم تھوڑے دن پوچنا چھو پچ بولیں، غور زنی سے باتیں، یتیموں کا مال، نکالیں، ہمسایوں کو آرام دین، عیفت عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔“

اسی طرح قصہ دوم کے دربار میں ابوسفیان نے جو ابھی تک کافر تھے، آنحضرت صلیم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کیساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاکدامنی اختیار کرنا پچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔“

قرآن مجید نے جا بجا آنحضرت صلیم کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ،

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(جحد - ۱) کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے

حلت

اس آیت میں دو لفظ فیصلہ کے قابل ہیں ایک پاک و صاف کرنا جس کو قرآن پاک نے تزکیہ کہا ہے اور دوسرا

۱۔ تزکیہ کے لفظی معنی پاک و صاف کرنا، نکھارنا، میل کھیل دور کرنا ہیں، قرآن پاک نے اس لفظ کو اس معنی میں

استعمال کیا ہے کہ نفس انسانی کو ہر قسم کی نجاستوں اور آلودگیوں سے نکھار کر صاف ستھرا کیا جائے یعنی اس آئینہ کے

زنگ کو دور کر کے اس میں صقل اور جلا پیدا کر دجائے، سورہ وانس میں ہے،

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا

وَتَقْوَاهَا، قَدْ هَدَاهَا

۱۵۔ بن مہل جلد نمبر ۲۰۲ و مستدرک حاکم جلد ۲، باب ۳۱۰ و ابن ہشام ذکر واقعتہ ہجرت ۱۵ ص ۳۱۰ و ابن ہشام ذکر واقعتہ ہجرت ۱۵ ص ۳۱۰ و ابن ہشام ذکر واقعتہ ہجرت ۱۵ ص ۳۱۰

وَلَقَدْ أَنفَلْنَا مِنْ أَمْلِكُمْ لَهَا، وَقَدْ
نَفَسَ كَوْمَاتٍ تَهْرَانِيَا وَهَ كَامِيَابَ هُوَا، اُدُجَسَ نَاسُ

(شمس) مٹی میں ملایا وہ ناکام رہا،

دوسری جگہ ہے،

قَدْ أَنفَلْنَا مِنْ تَرْكِيٍّ وَذَكَرْنَا سَهْرَ رَبِّهِ هَصَلِيٍّ

(اعلیٰ) نام لیا اور غازی پڑھی،

ایک جگہ اسلام کی دعوت کے نتیجہ کو تزکیہ اور تزکی کے لفظ سے ادا کیا ہے،

عَبَسَ وَلَوْ لَىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّكَ بِنَدَىٍّ أَمٍّ لَّكُمُ فَتَفْشَعُهُ الذَّلِيلُ

اندھا آیا، اور تجھے کیا خبر ہے شاید کہ وہ سنور جاتا، یا وہ

(عبس)

سوچتا تو تیرا سمجھانا اُس کے کام آتا،

ان آیتوں سے اندازہ ہو گا کہ قرآن پاک میں اس تزکیہ کا مفہوم کیا ہے، جس کو اُس نے پیغمبر اسلام علیہ السلام

کی خاص خصوصیت قرار دی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا سب سے بڑا فرض

تھا کہ وہ نفوسِ انسانی کو جلا دین، اُن کو برائیوں اور بنیاستوں کی آلودگیوں سے پاک کرین، اور اُن کے اخلاق

احمال کو درست اور صاف تھرا بنائیں، چنانچہ جو واقعات اوپر بیان کئے گئے اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ دوست

دشمن دونوں آپ کی اس خصوصیت کے قائل تھے،

۲۔ حکمت، اس کے بعد دوسرا لفظ حکمت کا آگیا اس لفظ کی پوری تشریح اس سے پہلے چوتھے حصہ میں

کی جا چکی ہے، مگر اس موقع کے لحاظ سے یہ کہنا ہے کہ حکمت کا لفظ قرآن پاک میں جہاں اُس علم و عرفان کے معنی میں آیا

جو نور الہی کی صورت میں نبی کے سینہ میں ودیعت رکھا جاتا ہے، اور جس کے آثار و مظاہر رسول کی زبان سے کبھی

مصلح و اسرار اور کبھی سنن و احکام کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، وہیں اس کا دوسرا اطلاق اِس علم و عرفان کے

اُن علی آثار و نتائج پر بھی ہوتا ہے، جن میں بڑا حصہ اخلاقی تعلیمات کا ہے، قرآن میں دو موقوفوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس دوسرے معنی کی حکمت میں کون کون باتیں داخل ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں توحید، والدین کی اطاعت و تعظیم قرابتداروں اور محتاجوں کی امداد کی نصیحت اور فضول خرچی، بخل، اولاد کشتی، بدکاری، کتبی بے گناہ کے جان لینے اور یتیموں کے ستانے کی ممانعت کے بعد ایسا سے عہد کرنے، ٹھیک ناپنے اور تولنے اور زمین پر اگر کر نہ چلنے کی کبیہ کی گئی ہے، اُس کے بعد ارشاد ہوا،

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰی اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴿١٦٦﴾ حکمت کی اُن باتوں میں جو جن کو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی
سورہ لقمان میں ہے کہ

وَلَهٰذَا نَتَّبِعُ الْقُلَمَانَ اِنَّ لِلْحِكْمَةِ اَنْ اَشْكُوْا لِلّٰهِ ﴿١٦٧﴾ اور ہم نے لقمان کو حکمت کی باتیں سکھائیں کہ خدا کا شکر ادا کرے

اس کے بعد حکمت کی ان باتوں کی مزید تشریح کی گئی ہے، کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنا، والدین کے ساتھ نمرانی سے پیش آ، نماز پڑھا کر، لوگوں کو بھلی بات کرنے کو کہہ، اور بری بات سے باز رکھ، یتیموں میں استواری اور مضبوطی دکھا، مغرور بن، زمین پر اگر کر نہ چل، نیچی آواز میں باتیں کر، ان باتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اصطلاح میں اُن فطری امور وغیرہ کو بھی جن کا تیرے مونا فطرۃ تمام قوموں اور مذہبوں میں سَلَم ہے، اور جن کو دوسرے معنی میں اخلاق کہہ سکتے ہیں، ”حکمت“ کہا گیا ہے،

اس تفصیل سے معلوم ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اخلاق کا مرتبہ اور پایہ یہ ہے کہ ان کو ”حکمت“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور قرآن پاک کے اس اظہار حقیقت سے کہ وحی محمدی کتاب و حکمت و نور پر برابر مشتمل ہے، یہ راز ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادات اور دوسرے احکام کو جو اہمیت حاصل ہے، اس سے کم اخلاق کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں، خود قرآن پاک نے اس کی تصریح کی ہے فرمایا،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا وَاَصْبَحُوْا ﴿١٦٨﴾ اے ایمان والو! اور کوہ کر و بچہ کرو، اپنے رب کو پوجو!

وَاعْبُدُوْا سِرَابَكُمْ وَاَفْعَلُوْا لِحٰجَتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٦٩﴾ سبکی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ،

گویا ایمان کی روح کے بعد دعوتِ محمدی کے جسم کے دو بازو ہیں، ایک عبادت اور دوسرا اخلاق، ایک خالق کا حق اور دوسرا مخلوق کا، اور انہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے،

حقوقِ عباد کی اہمیت | ایک اور نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تعلیمِ محمدی نے اخلاق کی اہمیت کو، عبادات بھی زیادہ بڑھا دیا ہے، اخلاقِ حقوقِ عباد یعنی باہم انسانوں کے معاملات اور تعلقات کا نام ہے، اور عبادات حقوقِ خدا یعنی خدا کے فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رحم الرحیم ہے، اور جس کی رحمت کا دروازہ کسی نیک مہربان بند نہیں ہے، شرک اور کفر کے سوا ہر گناہ کو اپنے ارادہ اور مشیت کے مطابق معافی کے قابل قرار دیا ہے، مگر حقوقِ عباد یعنی باہم انسانوں کے اخلاقی فرائض کی کوتاہی اور تقصیر کی معافی خدا نے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ اُن بندوں کے ہاتھوں میں رکھی ہے جن کے حق میں وہ ظلم اور تعدی ہوئی ہو، اور ظاہر ہے کہ اُن سے اس رحم و کرم کی توقع نہیں ہو سکتی جو اُس رحم الرحیم کی بے نیاز ذات سے ہو، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھائی نے دوسرے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، تو اس (ظالم بھائی) کو چاہئے کہ اسی دنیا میں وہ اُس (مظلوم بھائی) سے اُس کو معاف کرالے، ورنہ وہاں تاوان ادا کرنے کے لئے کسی کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہوگا، صرف اعمال ہونگے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی، اور نیکیاں نہ ہونگی تو مظلوم کی بدیاں، ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ جائیں گی، ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں نامہ اعمال کی تین فودیں ہونگی، ایک وہ جس کی کوئی پروا خدا نہ کرے گا، دوسری وہ جس میں سے خدا ایک حرف کو بھی نہ چھوڑے گا، اور تیسری وہ جس میں سے کچھ نہ معاف فرمائے گا، جس فرد کے گناہ معاف نہ ہوں گے وہ شرک ہے، اور جس فرد کی کوئی پروا اس کو نہ ہوگی تو وہ ظلم ہے، جو انسان نے خود اپنے اوپر کیا ہے، اور جس کا معاملہ خود اُس بندہ اور اس کے خدا کے درمیان ہے، جیسے اس نے روزہ نہ رکھا ہو، یا نماز نہ پڑھی ہو، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، سکے اس فرد کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور بخش دے گا، لیکن وہ فرد جس کا ایک حرف بھی چھوٹ نہیں سکتا وہ ظلم ہے جو ایک بندہ نے دوسرے بندہ پر کیا ہے (اللہ تعالیٰ کا حکم ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ معاملات انسانی میں جو تجاوز او نظم ہوگا، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے چنانچہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت اُس وقت تک بندہ پر عائد نہیں کی ہے جب تک وہ اپنے اہل و عیال کے نفقہ کا پورا سامان نہ کر لے، اور زکوٰۃ بندہ کے اُسی مال میں فرض کی ہو، جو اس کے اہل و عیال کے مصارف سے زیادہ ہو۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق اُس وقت تک بندہ پر واجب نہیں کیا، جب تک وہ بندوں کے حقوق سے عہد نہ کر لیا۔ اسلام کے ارکان پنجگنا اور اخلاق

بعض اُن حدیثوں کی بنا پر جن میں اسلام کی عمارت کو ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے چار ستونوں پر قائم بنایا گیا ہے، بظاہر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اسلام کی اس عمارت اخلاقِ حسنہ کو کوئی جگہ ہی نہیں دی گئی ہے، اور بے سمجھ و اعظون کی غلط بیانی سے اس غلط فہمی میں اور اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ جیسا کہ عبادات کے شروع میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ دوسرے اہم مقاصد کے علاوہ ان عبادات سے ایک مقصد انسان کے اخلاقِ حسنہ کی تربیت اور تکمیل ہے، قرآنِ پاک میں یہ نکتہ ہر جگہ نمایاں طریقہ سے واضح کر دیا گیا ہے، چنانچہ نماز کا ایک فائدہ اُس نے یہ بتایا ہے کہ وہ بری باتوں سے باز رکھتی ہے، روزہ کی نسبت بتایا ہے کہ وہ تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے، زکوٰۃ سرتاپا انسانی ہمدردی اور غمخواری کا سبق ہے، اور حج بھی مختلف طریقوں سے ہمارے اخلاقی اصلاح و ترقی کا ذریعہ اور اپنی اور دوسروں کی امداد کا وسیلہ ہے،

اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے ان چاروں ارکان کے نام الگ الگ جو کچھ ہوں، مگر ان کے بنیادی مقاصد میں اخلاقی تعلیم کا راز مضمر ہے، اگر ان عبادات سے یہ روحانی اور اخلاقی ثمرہ ظاہر نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ احکامِ الہی کی محض لفظی تعمیل اور عبادت کے جوہرِ دہنی سے کسرِ خالی اور معتراین، وہ دشتِ بین جنہیں پہل نہیں، وہ پھولِ بین جنہیں خوشبو نہیں، اور وہ غالبِ بین جنہیں روحِ نہیں، قرآنِ پاک اور تعلیمِ نبویؐ کے جو اشارات اس باب میں ہیں، حضراتِ موفیہ نے اپنی تالیفات میں اُن کی پوری تشریح کر دی ہے۔

امام غزالیؒ اِحیاء العلوم میں لکھتے ہیں:

لے یہ اصول فقہ کا مسئلہ سادہ ہے، دیکھو ہدایہ کتاب الحج صفحہ ۲۱۳، مرتبہ مولانا عبدالحی مرحوم،

”خدا فرماتا ہے کہ نماز کو میری یاد کے لئے کھڑی کرو، اور فرمایا کہ بھولنے والوں

میں نہ ہو، اور فرمایا کہ نشہ کی حالت میں اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک غم یہ نہ سمجھو کہ تم
کیا کہہ رہے ہو، کہنے نمازی بن جنھوں نے گوشت راب نہیں پی، مگر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نہیں

کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص ڈر رکھتے ہیں نمازی ادا کر سکتے ہیں کسی دنیاوی
چیز کا دھیان نہ آوے تو خدا اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، پھر فرمایا کہ نماز عاجزی اور ذی زہد

درمندی اور شرمندگی کا نام ہے، اور یہ کہ ہاتھ باندھ کر کہو کہ اے میرے اللہ! جس نے یہ بات

پیدا کی، اس کی نماز ناقص ہے، اور اگلی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کی نماز

قبول نہیں کرتا، میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بڑائی کے سامنے سرنگون ہو، میرے بندے

پر اپنی بڑائی نہیں جاتا، اور جو مجھ کے محتاج کو میرے لئے کھانا کھلاتا ہے، اور آنحضرت صلیم نے فرمایا

کہ نماز اسی لئے فرض کی گئی، اور اسی لئے حج کے ارکان بنائے گئے تاکہ خدا کی یاد کی جائے تو اگر

دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو جو مقصود ہے، تو اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ

آپ نے فرمایا کہ جب تک نماز اس کو برائی اور بدی سے نہ روکے تو ایسی نماز اس کو خدا سے اور دور کر دیتی

اس خیر حدیث کو ابن جریر، ابن ابی حاتم اور دوسرے اہل تفسیر محدثوں نے اپنی کتابوں میں مسند و

اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر (سورہ عنکبوت) میں ان تمام روایتوں کو یکجا کر دیا ہے، اس حدیث کی دوسری روایت

میں الفاظ یہ ہیں، کہ جس کو اس کی نماز برائی اور بدی سے باز نہ رکھے، اس کی نماز ہی نہیں اسی قسم کے الفاظ روزوں

کے متعلق آپ نے فرمائے، ارشاد ہوا کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فرب کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں

کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ عبادات کا ایک اہم مقصد اخلاق کا تزکیہ بھی ہے،

اخلاقِ حسنہ اور ایمان اس سے بھی زیادہ مقدم یہ بات ہے کہ ایمان جو گونا گونہ مذہب کا اصل الاصول ہے، لیکن اس بنا پر کہ وہ د

لے جلد اول باب فضیلت شوشہ تفسیر ابن کثیر سورہ عنکبوت، آیت مذکورہ، سلف صحیح بخاری و جامع ترمذی، وابو داؤد و ابن ماجہ کتاب العیم

کے اندر کی بات ہو جس کو کوئی دوسرا جانتا نہیں اور زبان سے ظاہری اقرار ہر شخص کر سکتا ہو، اس لئے اس ایمان کی پہچان اس کے نتائج و آثار یعنی اخلاقِ حسنہ کو قرار دیا گیا ہو، چنانچہ سورہ مومنوں میں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق کو بھی اہل ایمان کی ان ضروری صفات میں گنا یا گیا ہو جن پر ان کی کامیابی کا مدار ہے، فرمایا،

قَدْ فَتَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ
لِفِرْعِهِمْ حَافِظُونَ، .....
وَالَّذِينَ هُمْ كَلِمَاتِهِمْ وَهُمْ رَاِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (مومنون) اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں،
ان آیتوں میں اہل ایمان کی کامیابی جن اوصاف کا نتیجہ بتائی گئی ہو، ان میں وقار و تکنت (لغو یا سب سے اجتناب)

قیاضی (زکوٰۃ) پاکدامنی اور ایفائے عہد کو خاص رتبہ دیا گیا ہو،

اخلاقِ حسنہ اور تقویٰ | اسلام کی اصطلاح میں انسان کی اس قلبی کیفیت کا نام جو قہم کی نیکوں کی محرک ہو، تقویٰ ہے
وحی محمدی نے تصریح کر دی ہے کہ تقویٰ والے لوگ وہی ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجْهَكُمْ لِلْمَسْكِينِ
وَالْمُعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ رَأْفًا وَالصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
نیک ہی نہیں ہو کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم طرف
کرو، بلکہ اصل نیک ہی کسی جو خدا پر، قیامت پر، فرشتوں
پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لایا، اور مال کی کھچ
باوجود (یا خدا کی محبت کے سب سے) اپنا مال رشتہ داروں
کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور
غلاموں کے آزاد کرنے میں دیا، اور نماز ادا کرتا رہا اور

وَالْمُؤْمِنُونَ بِحَدِيثِهِ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبُيُوتِ وَالصَّالِحِينَ
 زکوٰۃ دیتا رہا، اور جو وعدہ کے اپنے وعدہ کو پورا کرتے
 ہیں، اور جو مصیبت، تکلیف اور ٹرائی میں ثابت قدم
 رہتے ہیں، یہی وہ ہیں جو راستباز ہیں، اور یہی
 وَالْمُؤْمِنُونَ بِحَدِيثِهِ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّالِحِينَ
 تقویٰ والے ہیں، (نہجہ - ۲۲)

اس سے ظاہر ہوا کہ راستبازی اور تقویٰ کا پہلا نتیجہ جس طرح ایمان ہو، اُسی طرح اُن کا دوسرا لازمی نتیجہ اخلاق
 کے بہترین اوصاف فیاضی، ایفاے عہد اور صبر و ثبات وغیرہ بھی ہیں۔

اخلاق حسنہ اور خدا کے نیک | محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی پاک تعلیم میں خدا کے نیک اور مقبول بندے وہی قرار دیئے گئے جن کے
 بندہ ہونے کا شرف، | اخلاق بھی اچھے ہوں، اور وہی باتین خدا کے نزدیک اُن کے مقبول ہونے کی نشانی ہیں

چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا،

جَبَّادُ الرُّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَفْئِصِّ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
 اُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَفْئِصِّ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
 سَلَامًا، وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ لِرَبِّهِمْ كَسَابًا
 وَفِيَّامًا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ
 عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا
 إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، وَالَّذِينَ
 إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ
 بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
 اُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَفْئِصِّ هَوْنًا
 اور جو اعلیٰ کے بندے ہیں، جو زمین پر دوپے پاؤں
 چلتے ہیں، اور جب ناہنج لوگ اُن سے بات کریں تو
 وہ سلام کہیں، اور جو اپنے پروردگار کی عبادت کی
 خاطر قیام اور سجدہ میں رات گزارتے ہیں، اور جو کہتے
 ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب
 کر کہ اس کا عذاب بڑا ناوان ہے، اور جہنم ہر اٹھنا
 اور مقام ہے، اور جو خرچ جب کرتے ہیں، تو نہ
 فضول خرچی کریں اور نہ تنگی کریں، بلکہ ان دونوں
 کے بیچ سے وہ سیدھے گزریں، اور جو خدا کے ساتھ
 کسی اور خدا کو نہیں پجارتے، اور جو کسی جان کا بچہ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . . . . . خون مین کرتے جس کو خدا نے منع کیا ہو اور نہ بدکاری

کرتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ گنہگار ہو گا . . . . . کرتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ گنہگار ہو گا . . . . .

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ وَإِذَا أُمِرُوا بِاللَّعْنَةِ مَرَّتُ الْوَاثِمًا، وَالَّذِينَ إِذَا أَكْرَمُوا بِأَيْتِ اللَّهِ لَكِنَّا عَلَيْهِمْ صَاعًا وَعُمِيَانًا

اور جو جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی کو بات پر سے گزر رہے ہوں تو سبیدگی اور وقار سے گزرتے

ہیں، اور جب خدا کی نشانیاں ان کو سنائی جائیں تو وہ اندھے اور بہرے نہ ہو پھر اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے

ہمارے پروردگار ہم کو ہمارے بیوی بچوں سے اکٹھے کی نعمت

بخش اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا،

إِمَامًا، (زفران ۶)

دیکھو کہ ایک ایمان کی حقیقت میں عفو و درگزر دینا نہ روی و قتل و خوریزی اور بدکاری نہ کرنا، اور کمزورین

شریک نہ ہونا وغیرہ، اخلاق کے کتنے مظاہر پوشیدہ ہیں،

ایمان کے اخلاق انصاف وہ لوگ جو خدا کے پیارے اور مقبول بندے ہیں، محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی زبانی ان کے اخلاق

اوصاف یہ بیان ہوئے ہیں

وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبَارًا أَكْبَرُوا لِقَائِهِمْ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَعْزُونَ، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں

اور جو غصہ کی حالت میں معاف کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی پکار کا جواب دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور ان کے

کام باہم مشورہ سے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو دیا اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں، اور جب ان کی

چڑھائی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ دیتی ہیں

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

اور جو عفو و اصلاح کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے لئے ہے کہ ظالمین

وَلَكِنْ اِنْتَصَرْ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ
 مِنْ سَبِيلٍ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ
 النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ
 لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ وَلَكِنْ صَابِرٌ وَغَفَرٌ اِنَّمَا
 كُنْ مِنْهُمْ الْاُمُورُ

(شوری)

برائی ہو تو جو کوئی معاف کر دے اور نیکی کرے تو اس کو ثواب
 اللہ کے ذمہ ہے وہ ظلم کرنے والوں کو پناہ نہیں کرتا اور اگر
 کوئی ظلم جو کر بدلے سے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ملتا
 تو ان پر ہے جو لوگوں پر اذیت و ظلم کرتے ہیں اور زمین میں
 فساد پھیلانے والے ہیں ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے اور نیکی
 (مظلوم ہونے پر بھی) ظالم کو معاف کرنے اور اللہ کے توبہ کی

اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي السَّرَّاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
 عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

رأى محمد بن ۱۳

جنت ان پر ہے جو لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہو جو خوشی
 تکلیف و نون حالتوں میں خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرتے
 اور جو غصہ کو دبائے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں
 خدا اچھے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے

اُولَٰئِكَ يُكُونُ اَجْرُهُمْ فِي سَكَنٍ اِمَّا صَابِرُونَ
 وَيَدْمُغُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا زَقَفْتُمْ
 يُنْفِقُونَ وَاِذَا سَأَعُوا اللَّغْوَ اعْوَضُوا عَنْهُمْ
 وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالٌ لَّكُمُ اَعْمَالٌ لَّكُمُ سَلَاحٌ عَلَيْنَا
 لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

یہ وہ ہیں جن کو دُورِ ثواب ملے گا اس لئے کہ انھوں نے
 صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور جو
 ہم نے دیا ہے اس سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
 اور جب کوئی بیوقوف بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارا عمل اور تمہارے لئے

(قصص ۶)

تمہارا عمل ہی تم سلامت رہو ہم سمجھوں کو نہیں چاہتے

وَيُطْعَمُونَ الطَّاعَةَ عَلَى حَبِّهِ مَسْكِينًا
 يَتِيمًا وَاسِيرًا (دھرم)

اور کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے مسکین، یتیم اور

ان یتیموں کی اور اسی قسم کی دوسری آیتوں کی جو تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی وہ احادیث

مین محفوظ ہے، ہم ان حدیثوں کو مختلف عنوانوں کے نیچے بیان کھتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی نصاب میں اخلاق کے سبق کی کیا اہمیت اور کیا رتبہ ہے؟

اخلاق حسنہ کا درجہ اسلام میں | اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے، اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا،

وَاهْدِنِي لِحَسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيكَ إِلَّا هَدِيَّ حَسَنًا

اَلَا اَنْتَ وَاَصْرُفْ عَنِّي سَيِّئًا تَعَالَا يَصْرَفْ

عَنِّي سَيِّئًا تَعَالَا اَنْتَ، (سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا اَللّٰهُمَّ)

ان الفاظ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو گا کہ ایک پیغمبر اپنے تقرب اور استجاب کے بہترین موقع پر بارگاہ الہی سے جو چیز مانگتا ہے وہ جن اخلاق جو،

ایمان سے بڑھ کر اسلام میں کوئی چیز نہیں، لیکن ان کی تکمیل بھی اخلاق ہی سے ممکن ہے، فرمایا،

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا،

مسلمانوں میں ان کا ایمان اس کا جو جگہ اخلاق سے اچھا ہے،

یہ حدیث ترمذی، ابن مسنن، ابوداؤد، حاکم اور ابن حبان میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے مکمل

کا معیار جس چیز کو ٹھہرایا گیا جو وہ جن اخلاق جو، کہ یہی وہ پہل جو جس سے ایمان کے درخت کی پہچان ہوتی ہے،

اسلام میں نماز اور روزہ کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے، لیکن اخلاق حسنہ کو بھی ان کی قائم مقامی کا شرت کہی کہی

حاصل ہو جاتا ہے، ارشاد ہوا،

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحَسَنِ خُلُقِهِ دَرَجَةً

فَاَسْفَلَ الدَّلِيلِ وَصَاحِدُ النَّهَارِ،

یہ حدیث چند معنی تفظون کے الٹ پھر سے ابوداؤد، ابن مسنن، حاکم، ابن حبان اور طبرانی میں ہے، اس سے

ظاہر ہوتا ہے کہ نفل نمازوں میں رات بھر کی شب بیداری اور نفل روزوں میں دن بھر کی بھوک پیاس سے جو درجہ حاصل

ہوسکتا ہے، وہی درجہ جن خلق سے بھی جاہل ہو سکتا ہے، جن اخلاق کی یہ حیثیت اس کو یک گونہ عبادات کی کثرت سے بڑھتی ہے۔

اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں درجہ اور ترتیب کا فرق نمایاں ہوتا ہے، فرمایا،
 خياركموا حسنكموا اخلاقاً (بخاری کتاب الادب) تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب اچھے ہوں
 ایک اور حدیث میں ہے،

ما من شئ یوضع فی المیزان الاقل من حسن الخلق فان صاحب حسن الخلق یبلغ
 (قیامت کی) ترازو میں جن خلق سے زیادہ ہماری کوئی
 حن الخلق فان صاحب حسن الخلق یبلغ چیز نہ ہوگی، کہ جن اخلاق والا، اپنے جن خلق سے ہمیشہ
 بھڑ درجہ صاحب الصوہ والصلوہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے،

یہ حدیث ترمذی میں انہی الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن حدیث کی دوسری کتابوں (حاکم ابن حبان، ابن ضیل، ابوداؤد) میں مختصر اصراف پہلا لکڑا ہے، یعنی یہ کہ جن اخلاق سے زیادہ ہماری کوئی چیز ترازو میں نہیں، اس حدیث بخاری نے
 پوری طرح واضح کر دیا کہ اسلام کی میزان میں جن اخلاق سے زیادہ گران کوئی چیز نہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ بندہ
 کو خدا کی طرف سے جو کچھ ملا ہے، اس میں جن اخلاق کا عطیہ سب سے بڑھ کر ہے،

خیر ما اعطى الناس خلق حسن،
 لوگون کو قدرت الہی کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئیں ان
 میں سے بہتر پہچے اخلاق ہیں،

مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث حاکم، نسائی، ابن ماجہ، ابن ضیل، طبرانی اور ابن ابی شیبہ میں ہے، اس بشارت نے
 اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالاتر بنا دیا، ایک اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

احب عباد الله الى الله احسنهم اخلاقاً، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے
 اخلاق سب اچھے ہوں، (طبرانی)

اس سے معلوم ہوا کہ جن خلق خدا کی محبت کا ذریعہ ہو اور درحقیقت رسول کی محبت کا بھی یہی ذریعہ ہے، فرمایا،
 ان احبکموا لی و اقربکموا لی فی الاخرۃ لیس تم میں میرا سب سے پیارا اور نشت میں مجھ سے سب سے بڑھ

محاسنکراحتکاتی و ان ابغضکراتی و البعد وہ ہیں جو تم میں خوش خلق ہیں اور مجھے ناپسند اور قیامت
مندی کی کلاختمی کا محسا و سیکر اخلاقاً، (ابن ابی بکر) میں مجھ سے دور وہ ہوں گے جو تم میں بر اخلاق ہیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو صحابی یو بیان تھیں ایک رات بھر نماز پڑھتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے اور صدقہ
دیتے، مگر اپنی زبان درازی سے پڑوسیوں کا دم نہاک میں کئے رکھتی تھیں، دوسری بیوی صرف فرض نماز پڑھتے تھے اور
غریبوں کو چند کپڑے بانٹ دیتے، مگر کسی کو تکلیف نہ دیتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی نسبت پوچھا گیا، تو آپ نے پہلی
کی نسبت فرمایا کہ ”اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ اپنی اس بد خلقی کی سزا چھلنگی، اور دوسری کی نسبت فرمایا کہ ”وہ جتنی بھونگی“
ان دونوں بیویوں کی سیرتوں کے جو مختلف نتیجے غیر اسلام علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے ظاہر ہوئے ہیں
وہ اسلام میں اخلاق کی حیثیت کو پوری طرح نمایاں کر دیتے ہیں،

حضرت برادر بن عازبؓ کہتے ہیں کہ ایک بدوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے وہ کام
سکھائیے جو مجھے جنت کو لے جائے، فرمایا: ”انسان کو غلامی سے آزاد کر، انسان کی گردن کو قرض کے بندھن سے چھڑا، اولہ
ظالم رشتہ دار کا ہاتھ بچر، اگر تو یہ نہ کر سکے، تو بھگے کو کھلا، اور پیاسے کو پلا، اور نیکی بنا، اور برائی سے روک، اگر یہ بھی نہ کر
تو بھلائی کے سوا اپنی زبان روکتے یہ غور کیجئے کہ یہ حدیث اخلاقی غفلت کو کمان تک بٹھا رہی ہے،

ایمان کے اوصاف و لوازم | ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ غلامانِ
اوصاف و اخلاق ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں، جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی اور کمی ہوگی، گویا
اسی قدر اس ایمان کے نشاۃین زیادتی و کمی ہوگی یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق، ہماری اندرونی ایمانی کیفیت کا مینا
اور پیمانہ ہیں، ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغِ زبرد امن ہے، جس کی چمک دمک اور روشنی کا اندازہ
اس کی باہر نکلنے والی شعاعوں سے کیا جائے گا، آپؐ فرمایا،

۱۔ ایمان کی نشتر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جنہیں سے ایک جیسا ہے،

لے یہ تمام حدیثیں کنز العمال، حدیثی، کتاب الاخلاق، باب اول سے ماخوذ ہیں، علیہ اوّل الفروا نام بخاری باب بی بی و جاریہ،

مت مشق
امام غلامی علیہ السلام
صفحہ ۱۰۰
دینی

۲۔ ایمان کی بہت سی شانیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہے اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستہ سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو، (تا کہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو)

۳۔ جس میں یقین باتیں ہوں، اُس نے ایمان کا مزہ پایا، جس کو خدا اور اُس کا رسول سب سے پیارا ہو، توحید دوسرے کو صرف خدا کے لئے پیار کرے اور جس کو ایمان کے بغیر کفر میں مبتلا ہو جانے سے اتنا ہی دکھ ہو جتنا آگ میں پڑنے سے

۴۔ جس میں یہ یقین باتیں ہوں، اُس نے ایمان کا مزہ پایا، حتیٰ بات کے سامنے جھک گزرنے سے باز رہنا، ^{حمت} کے باوجود جھوٹ نہ بولنا، اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ بہت نہیں سن سکتا تھا،

۵۔ تین باتیں ایمان کا جز ہیں، مصلحتی میں بھی خدا کی راہ میں دینا، دنیا میں امن اور سلامتی پھیلانا، اور خود اپنے نفس کے مقابلہ میں بھی انصاف کرنا،

۶۔ تم میں سے کوئی اُس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے،

۷۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں،

۸۔ ایک شخص اگر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم! کونسا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا (بھوکون کو) کھانا کھانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا، (سلام کرنا)

۹۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خدا کے رسول! اسلام کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات بولنا اور کھانا کھانا، پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور اخلاقی جو انفرادی دکھانا، (ساحت)

۱۰۔ مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے، اور جو نہ دوسرے سے الفت کرتا، اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں،

۱۱۔ مومن نہ تو کسی پر ظن کرتا ہے، نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے، اور نہ گالی دیتا ہے، اور نہ بد زبان ہوتا ہے،

۱۲۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم وہ کرے، اور نہ اس کو گالی دے، جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا، خدا اس کی مدد میں ہوگا، جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا، تو خدا اس کی مصیبت دور فرمائے گا، ۱۳۔ مومن وہ ہے جس کو لوگ مین سمجھیں، مسلم وہ مین جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں، مہاجر وہ ہے جس نے بدی کو چھوڑ دیا ہے، اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ مین سیری جان ہے کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جاسکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے غصہ سے محفوظ نہ رہا ہو،

۱۴۔ جو صاحبِ ایمان ہے اُس کو چاہئے کہ اپنے ہمان کی عزت کرے،

۱۵۔ بے ایمان (منافق) کی پہچان تین ہے، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اس کو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے،

ان مذکورہ بالا حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث پر غور کرنا چاہئے، کہ اسلام اور ایمان کا اخلاقی تخیل کتنا اونچا اور کتنا بلند ہو۔

لیکن اسلام نے اخلاقِ حسنہ کا اس سے بھی ایک اور بلند تخیل پیش کیا جو، اور وہ یہ ہے کہ اخلاقِ حسنہ، صفاتِ الہی کا سایہ ہیں، اخلاقِ حسنہ و حقیقت صفاتِ الہی کا سایہ اور نقل ہیں، اور اسی کی صفاتِ کاملہ کے ادنیٰ ہیں،

مظاہر ہیں، حدیث میں ہے کہ آپؐ فرمایا حسن الخلق خلق الله الاعظم (طہرانی) یعنی خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خلقِ عظیم ہے، ہم انہی اخلاق کو اچھا کہتے ہیں جو صفاتِ ربانی کا عکس ہیں، اور انہی کو برا کہتے ہیں جو خدا کی صفات کے منافی ہیں، البتہ یہ ظاہر ہے کہ خدا کی بعض خاص صفاتیں ایسی بھی ہیں جو اُن کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کا تصور بھی دوسرے میں نہیں کیا جاسکتا، جیسے اس کا واحد ہونا، خالق ہونا، نیز بعض ایسی پر جلال صفاتیں بھی ہیں جو صرف خدا ہی کو دیا ہیں، جیسے اس کی کبریائی اور بڑائی وغیرہ، اس قسم کی صفات کا بندہ مین کمال یہ ہے، کہ اُن کی مقابل کی یہ صفاتیں

سہ ماہیہ حشرین مسترود مستند کتب حدیث کی کتاب الایمان میں موجود ہیں، ہم نے ان کو مجمع الفوائد اور کنز العمال جلد اول کتاب الایمان سے باہر کنز العمال میں ہر قسم کی حدیثیں مین مکرر ہم نے ان کے انتخاب مین مشورہ مسترود حدیثوں کو ترجیح دی ہے،

اس میں پیدا ہون، خدا کی کبریائی کے مقابلہ میں بندہ میں خاکساری اور تواضع ہو، اور خدا کی بندی کے مقابلہ میں بندہ میں پستی اور فروتنی ہو، الغرض اسلام نے انسان کی روحانی تکمیل کا ذریعہ اخلاق کو اسی لئے قرار دیا ہے، کہ وہ صفاتِ الہی کے انوار کے کسب و فیض کا سبب بنے، ہم جن حد تک اس کسب و فیض میں ترقی کریں گے، ہماری روحانی ترقی کا سلسلہ جاری رہیگا، اور یہی ہماری زندگی کی روحانی سیر کی آخری منزل ہے، اخلاق کا اس سے بلند تر نخل ممکن نہیں،

اخلاقی معلمون میں آنحضرت صلیم کا امتیاز

دنیا میں اخلاق کے بڑے بڑے معلم پیدا ہوئے جن کے کتب میں آکر بڑی بڑی قوموں نے ادب کا دانو تیرا، اور آدابِ اخلاق کے وہ سبق ان سے حاصل کئے جو سینکڑوں اور ہزاروں برس گزر جانے کے بعد بھی اب تک انکو یاد ہیں، اور سچ یہ ہے کہ آج جہاں کہیں بھی حسنِ اخلاق کا کوئی نمونہ ہے وہ انہی کے صحیفہ تعلیم کا ایک ورق ہے، انکو تہقیدی نظر پر بتا دیں کہ ان اخلاقی استادوں میں باہمی نسبت کیا ہے؟ ان کے تعلیمی نصاب کی ترتیب کن کن اصولوں پر مبنی ہے، اور ان میں درگاہِ عالم کے سب سے آخری تعلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیا امتیاز حاصل ہو،

آنحضرت صلیم سے پہلے نوعِ انسانی کے اخلاقی معلمین کی دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جس نے اپنی تعلیم کی بنیاد کسی جزوی مذہب پر رکھی، جیسے عام انبیاء علیہم السلام، اور بعض مذہبوں کے بانی، دوسری وہ ہے جس نے اپنے فلسفہ و حکمت اور عقل و دانائی کی بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کی، ہم ان میں سے اول کو انبیاء اور مصلحین دین اور دوسری کو حکمرانوں کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں، ان دونوں جماعتوں نے اپنے درس و تعلیم کے اصول اور طریقہ الگ الگ اختیار کئے، پیغمبروں اور مذہب کے بانیوں نے اپنی تعلیمات کا ماخذ حکمِ خداوندی کو قرار دیا، اس حکم و فرمانِ الہی کے سوا ان کی تعلیم کی کوئی اور بنیاد نہیں، نہ ان کی تعلیمات میں علت و معلول کا سلسلہ ہے، نہ اخلاق کے حقیقی نمونوں کی گرہ کشائی ہو، اور نہ ان احکام و تعلیمات کی اخلاقی مصلحتوں اور عقلی حکمتوں کی تصریح ہے، دوسرے فرقہ کی تعلیمات میں علت و

لے ہم نے اسے الٹی کی بحث میں اس اجمال کی پوری تفصیل بیان کر دی ہو، دیکھو سورۃ جلد چارم طے اول صفحات ۲۰۵-۲۰۴

محلول کی تحقیق، نفسیاتی خواص کی بحث، اخلاق کی غرض و غایت کی تعین، تو اسے علی کی تحدید، یہ سب کچھ ہے مگر بحثِ
نظر سے اُنکے عمل کا درجہ صغیر محض ہے، اگر ہے تو بے کیف اور بے لذت مگر رع

یاد رہا میں دار و آں نیز مہم،

دنیا کے آخری معلم کی تعلیم میں حکم خداوندی اور عقلی و قیہ رسی، فرمانِ الہی اور اخلاقی نکتہ دہی، امرِ ربانی اور حکمِ نظر
کتاب اور حکمت و دونوں کی آمیزش ہے،

انبیاء اور حکماء میں جو اہل فرق و امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی اخلاقی تعلیمات کیساتھ ساتھ اُن کی معصوم زندگی
اُن کے مقدس کارنامے، اور اُن کے پاک اثرات ہوتے ہیں جن کا فیض اُن کے ہر بنِ موسے سے خیر و برکت کی سیل
بکھر نکلتا ہے، اور پیاسوں کو سیراب کرتا ہے، لیکن بندے سے بند حکیم اور اخلاق کا دانائے رموز فلسفی جسکی اخلاقی
سخن طرازی اور نکتہ پروری سے دنیا عو حیرت ہے، اور جس نے انسان کے ایک ایک اندرونی جذبہ، باطنی قوت
اور اخلاقی فطرت کا سراغ لگا یا ہے، عمل کے لحاظ سے دیکھو تو اُس کی زندگی ایک معمولی بازاری سے ایک انج
بند نہ ہوگی، وہ گود و سروں کو روشنی دکھا سکتا ہی مگر خود تاریکی سے باہر نہیں آتا، وہ دوسروں کی رہنمائی کا مدعی بنتا
مگر خود عمل کی ہر راہ میں جھٹکتا پھرتا ہے، وہ رحم و محبت کے ظلمات کے ایک ایک راز سے واقف ہے، مگر غریبوں
پر رحم کھانا اور دشمنوں سے محبت کرنا وہ نہیں جانتا، وہ سچائی اور راستبازی کی حقیقت پر بہترین خطبہ دے سکتا ہو
مگر وہ خود سچا اور راستباز نہیں ہوتا،

اس واقعہ کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ محض زبان یا دماغ ہوتا ہے، دل اور ہاتھ نہیں، اس لئے اس کے منہ کی
آواز کسی دل کی لوح پر کوئی نقش نہیں بناتی، بلکہ ہوا کے توجہ میں مل کر بے نشان ہو جاتی ہے، اور انبیاء علیہم السلام
چونکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، جو اُن کی تعلیم ہے، وہی اُن کا عمل ہے، جو اُن کے منہ پر ہے وہی دل میں ہے
اس لئے اُن کی تعلیم اور صحبت کا فیضان خوشبو بنکر اُڑتا اور ہنشینوں کو مسطر بنا دیتا ہے، یہی وہ فرق ہے جو انبیاء
اور حکماء، یعنی موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ علیہم السلام، اور سقراط، افلاطون اور ارسطو میں نمایاں ہے، سقراط اور افلاطون

کے مکالمات اور ارسطو کے اخلاقیات کو پڑھ کر ایک شخص بھی صاحبِ اخلاق نہ بن سکا، مگر یہاں تو مومن کی توہین
ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ علیہم السلام کی تعلیم و تلقین سے اخلاق کے بڑے بڑے مدارج اور مراتب پر پہنچیں،
آج زمین کے کرہ پر جہاں کہیں بھی جن اخلاق کی کوئی کرن ہی، وہ نبوت ہی کے کسی مطلع انوار سے چھن کر نکل ہی ہو
مگر اس وصف میں سارے انبیاء علیہم السلام کی ان نہیں ہیں، بلکہ ان کے مختلف مدارج ہیں، ان کی عملی حیثیت کے
کمال ہونے کیساتھ ضرورت یہ ہے کہ ان کے اس درجہ کمال کی ایک ایک اہل کی صورت میں نمایاں ہو، تاکہ ہر
ذوق اور ہر رنگ کے فیت اور اہلِ صحت اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کی عملی مثالوں سے متاثر ہوں، اور پھر وہ ان
کے اوراق میں محفوظ رہیں، تاکہ بعد کے آنے والے بھی اُس نشانِ قدم پر چل کر مصدق کی منزل تک پہنچ سکیں، الغرض
ایک کمال مکمل اور آخری علم کے لئے حسبِ ذیل معیاروں پر پورا اترنا نہایت ضروری ہو:

(۱) اس کی زندگی کا کوئی پہلو پردہ میں نہ ہو،

(۲) اس کی ہر بانی تعلیم کے مطابق اس کی عملی مثال بھی سامنے موجود ہو،

(۳) اس کی اخلاقی زندگی میں یہ جامعیت ہو کہ وہ انسانوں کے ہر کارآمد گروہ کے لئے اپنے اندر اتباع اور پیروی

کا سامان رکھتی ہو،

بے پردہ زندگی [تفہیم کے ان معیاروں پر اگر ہم سارے انبیاء اور مذہبوں کے بانیوں کی زندگیوں کو جانچیں تو معلوم

ہوگا کہ ان میں سے کسی کی زندگی بھی پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حیاتِ پاک کے برابر جامع کمالات نہیں دنیا کا کوئی پیغمبر

یا بانیِ مذہب ایسا نہیں ہے جس کی اخلاقی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے اس طرح بے نقاب ہو کہ گویا وہ خود اپنے

سامنے موجود ہے، تو راۃ کے پیغمبروں میں سے کونسا پیغمبر ہے جس کے اخلاقی کمالات ہمارے علم میں ہیں، ان غیرِ اخلاقی

قصوں کا ذکر فضول ہی، چون کو راۃ کے راویوں نے ان معصوم بزرگوں کے حالات میں شامل کر دیا ہے، اور قرآن نے

ہر جگہ ان کو ان ہیودہ الزامات سے پاک اور بری قرار دیا ہے، حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ علیہما السلام

تو راۃ کے ایک ایک پیغمبر پر نگاہ ڈال جاؤ، ان کی معصوم زندگی کے حالات کی کتنی سطرین تمھارے سامنے ہیں، اور کیا

ان کی اخلاقی شکل و صورت کی پوری شبیہ دنیا کے سامنے کبھی موجود رہی؟

حضرت علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تینتیس برس کی زندگی میں سے صرف تین برس کا حال ہم کو معلوم ہے^۱ ان تین برسوں کے حالات میں سے بھی عجوزات و خوارق کے سوا کوئی اور حال بہت کم معلوم ہے، ایسی صورت میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اخلاقی زندگی کا کوئی پہلو پردہ میں نہیں؟

ان انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ہندوستان ایران اور چین کے بانیان مذاہب کی اخلاقی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہو تو معلوم ہوگا کہ اس کے لئے دنیا میں کوئی سامان ہی موجود نہیں کیونکہ ان کی اخلاقی زندگی کے ہر پہلو پر ناقصیت کا پردہ پڑا ہوا ہے، صرف اسلام ہی کے ایک علم کی زندگی ایسی ہے جس کا حرف حرف دنیا میں محفوظ اور سب کو معلوم ہے، اور بقول باسورۃ ائمہ کے کہ بیان (سیرت محمدی) پورے دن کی روشنی ہے، جس میں محمد کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح نمایاں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حکم تھا کہ میرے ہر قول اور عمل کو ایک سے دوسرے تک پہنچاؤ، مگر ان کو اجازت تھی کہ جو مجھے خلوت میں کرتے دیکھو، اس کو جلوت میں برملا بیان کرو، جو حجرہ میں کہتے سنو اس کو چھتوں پر چڑھ کر پکارو، اے فلیسبلغ الشاہد الغائب،

قول کے ساتھ عمل | اب دوسری حیثیت سے غور کیجئے، ان مقدس ہستیوں کی تعلیم کی اچھائی، اخلاقی احکام کی خوبی اور مواظظہ نصائح کی عمدگی میں کوئی شبہ نہیں لیکن کیا دنیا کو خود ان بزرگوں کے علی اخلاق کا بھی تجربہ اور علم ہے؟ کوہ زینون کے پرتاثر واعظ (حضرت عیسیٰ) کی معصومانہ باتیں، پچائی اور راستبازی کی نصیحتیں، لفظی صنائع و بدائع اور دلکش تمثیلوں سے بھری ہوئی تقریریں دنیا نے سنیں، اور ان کی فصاحت اور شیرینی کا مزہ اب تک اس کے کام و دہن میں ہے، مگر کیا اس کی آنکھوں نے اس معصوم واعظ کی علی شالین بھی دیکھیں کیا اس سبلی پہلو کے سوا اس کے اخلاق کا کوئی ایسا ہی پہلو بھی ہمارے سامنے ہے؟ وہ جس نے یہ کہا کہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے، جب تک اس کو خدا کی راہ میں نہ لادو، آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگے، کیا اس نے اپنا بھی سب کچھ خدا کی راہ میں نہ لایا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ

لے باسورۃ ائمہ کی کتاب سیرت محمدی ص ۱۰۸ تلخ انجیل،

”شریرون کا مقابلہ نہ کرو کیا اس نے خود بھی شریروں کا مقابلہ نہیں کیا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو کیا اس نے بھی کبھی اپنے دشمن کو پیار کیا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنے سارے جان و مال سے پیار کر لیا خود بھی اس کا ایسا ہی عمل تھا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ اگر تمہارے واسطے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایں گال بھی اٹکے سامنے کر دو کیا اس نے خود بھی ایسا کیا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ تم سے اگر کوئی تمہارا کرتہ مانگے تو اپنی قبائلی اس کے حوالہ کر دو کیا ایسی فیاضی اس سے خود بھی ظور میں آئی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت مسیحؑ میں یہ صفیتیں موجود نہ تھیں بلکہ یہ کہنا ہے کہ انہیں نے ان کی اس حیثیت کو محفوظ نہیں رکھا ہے،

مگر اسلام کے اخلاقی علم کی شان اس حیثیت سے بھی بلند ہے اس نے جو کچھ کہا سب سے پہلے خود اس کو کر کے دکھایا اسکا جو قول تھا وہی اس کا عمل تھا اس نے یہودیوں کو طعنہ دیا کہ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنْهُ (بقبر ۵۰) لڑکیا اور لون کی بات بتاتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو اور مسلمانوں کو تنبیہ کیا کہ لَبَسُوا ثَلَاثًا فَاُولَئِكَ لَا تَحْفَظُوْنَ مَا كَانُوا يَحْفَظُوْنَ لَبَسُوا ثَلَاثًا فَاُولَئِكَ لَا تَحْفَظُوْنَ (صفحہ ۱۰۷) کیونکہ جو کچھ کہتے ہیں بڑی بیزاری اور کینہ لگا کر جو کچھ کہتے ہیں ایک شخص نے ان کو ام المومنین عائشہ صدیقہؓ سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں الفاظ کی صورت میں ہے وہی حامل قرآن کی سیرت میں بصورت عمل تھا اگر عربوں اور میکینوں کی امداد و اعانت کا حکم دیا تو پہلے خود اس فرض کو ادا کیا خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلایا اگر آپ اپنے دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کرنے کی نصیحت کی تو پہلے خود اپنے دشمنوں اور قاتلوں کو معاف کیا کھانے میں زہر دینے والوں سے درگزر کیا، اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا جنھوں نے آپ پر تبریر سائے اور تلواریں چلائیں مسیحؑ جو کبھی کبھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا کپڑوں کی شدید ضرورت کے وقت بھی جس نے پچے کپڑا مانگا خود اپنی چادر اتار کر اس کے حوالہ کر دی سیرت کی دوسری جلد میں یہ واقعات پوری شرح و تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں، الغرض یہی وجہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ انسانوں کو اپنے ہادیوں اور رہنماؤں کے صرف تعلیمات اور اقوال ساتے ہیں اور ان کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں اور مسلمان اپنے پیغمبرؐ

کے نہ صرف اقوالِ نصاب کو بلکہ اس کے عملی نمونہ اور کارناموں کو بھی پیش کرتے اور اُن کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں دنیا کے کسی پیغمبر اور بانی دین کے صحیفہ نے خود اپنے پیغمبر یا بانی کی اخلاقیات کو توحیدی اور اعلان کے ساتھ اس کے سامنے پیش نہیں کیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ نے سب سے آگے بڑھ کر بلا خوف و خطر اپنے داعی اور مبلغ کی زندگی کی اخلاقیات کو خود اس کے معاصرین کے سامنے نقد و تبصرہ کے لئے پیش کیا فرمایا،

فَعَدَّ لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونُ عَمْرًا مِّنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱) اسے منکر دین تو تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک

(یونس - ۲) زمانہ بسر کر چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے،

پھر آپ کو خطاب کر کے خود آپ سے فرمایا گیا،

أَنتَ لَعَلَّيْ خُلِقْتَ عَظِيمًا (ن - ۱۰) اے محمد! بیشک تو اخلاق کے بڑے درجہ پر ہے،

کُل مِثْلٍ | اخلاقی معیار کے کمال کی ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں یہ تاثر ہو کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے فیض سے بہرہ مند کر سکے، یعنی وہ خود کمال ہو، اور دوسرے ناقصوں کو بھی کمال بناتا ہو، وہ خود پاک ہو اور دوسرے ناپاکوں کو بھی دھو کر پاک کر دیتا ہو، اخلاق کے سارے عقلموں کی فہرست پر ایک نظر ڈال جاؤ کہ یہ نکلیں کی شان سے زیادہ کس میں تھی؟ کیا اس میں جس کو قدم قدم پر نبیِ اسرار کی سنگدلی اور کج روی کا گلہ کرنا پڑا ہے، کیا اس میں جس کے پورے گیارہ شاگرد بھی امتحان کے وقت پورے نہ اتر سکے، یا اس میں تھی جس کی نسبت اس کے صحیفہ وحی نے بار بار اعلان کیا

يَنذُرُ عَلَيْهِمُ النَّبِيِّمُ وَيُرِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ (۱) وہ اُن کو خدا کی باتیں سناتا، اور اُن کو پاک و صاف

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، (جمہ - ۱) بناتا، اور اُن کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے،

اس توحیدی اور اعلان میں یہ بات خاص جگہ کے قابل ہے، کہ اس میں اسلام کے عقلم کی نسبت صرف یہی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا، اور خدا کے احکام سناتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اُن کو اپنے فیض و اثر سے پاک و صاف و مصفا بنا بھی دیتا ہے، وہ ناقصوں کو کمال لگنے کا رونا کو نیک، اندھوں کو بینا اور تاریکوں کو روشن بنا دیتا ہے، چنانچہ جس وقت اس نے اپنی حیات کو کارنامہ ختم کیا، کم از کم ایک لاکھ انسان اس کی تعلیم سے عملاً بہرہ مند ہو چکے

تھے اور وہ عرب جو اخلاق کے بہت ترین نقطہ پر تھیں اُن کے بعد وہ اخلاق کے اس اوج کمال پر پہنچا جس کی بلند
 ایک کئی ستارہ آج تک نہ پہنچ سکا۔

تعلیم اخلاق کا تنوع اگر کسی معلم میں تکمیل کی یہ تاثیر بھی ہو، پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس عالم کی تکمیل اور نظم و نسق کے لئے ایک ہی
 قوت کے انسانوں کی نہیں بلکہ سینکڑوں مختلف قوتوں کے انسانوں کی ضرورت ہو، اخلاق کے دوسرے عقلمیں کی
 درسگاہوں پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ وہاں صرف ایک فن کے طالب علم تعلیم پاتے ہیں، حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی تربیت گاہ میں فوجی تعلیم کے سوا کوئی اور فن نمایاں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکتب میں عفو و درگزر
 کے سوا کوئی اور سبق نہیں، بودھ کے وہاں اور خانقاہ میں در بدر بھیک مانگنے والے مرام فیرون کے سوا کوئی اور موجد
 نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلعم کے درسگاہ و عظیم میں اگر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عمومی جامعہ ہے جس میں انسانی ترقی کی
 ہر قوت نشوونما پا رہی ہے، خود معلم کی ذات ایک پوری یونیورسٹی ہے جس کے اندر علم و فن کا ہر شعبہ اپنی جگہ پر قائم ہے
 اور ہر جنس اور ہر مذاق کے طالب العلم آتے ہیں، اور اپنے اپنے ذوق اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق کس کس کمال کو پہنچتے ہیں
 آپ کی حیثیت ایک انسان ایک باپ، ایک شوہر، ایک دوست، ایک خانہ دار، ایک کاروباری تھا،
 ایک افسر، ایک حاکم، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک بادشاہ، ایک استاد، ایک اعظم، ایک مرشد، ایک زاہد
 عابد اور آخر ایک پیغمبر کی نظر آتی ہے، یہ تمام انسانی جہتیں آپ کے سامنے آکر زانوئے ادب تہ کرتے ہیں، اور اپنے اپنے
 پیشہ و فن کے مطابق آپ کی تعلیمات سے بہرہ و اندوز ہوتے ہیں، مدینہ النبی کی اس درسگاہ عظیم کو غور سے دیکھو جس کی
 چھت کھجوروں کے پتوں سے اور ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے، اور جس کا نام مسجد نبوی تھا، اس کے
 الگ الگ گوشوں میں ان انسانی جماعتوں کے الگ الگ درجے کھلے ہوئے ہیں، کمین ابو بکر و عمر و عثمان و علی
 جیسے فرمانروا، زید و ابیہ و سعید بن معاذ و سعید بن جبیر جیسے اربابِ رائے و تدبیر، کمین خالدہ
 ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص اور عمر بن العاص جیسے سپہ سالار، کمین وہ بن جوہدہ کو صوبوں کے حکمران، عداتون کے
 قاضی، اور قانون کے محقق بنے، کمین ان زہاد و عباد کا مجمع ہے جن کے دن روزوں میں اور راتیں نازوں میں گزرتی

تین کہیں ابو ذر و سلمان و ابوذر و دار جیسے وہ خرقہ پوش بن جو مسیح اسلام کھلاتے تھے کہیں وہ صفہ والے طالب العلم تھے جو جنگل سے لکڑی لاکر بیچتے اور گزارہ کرتے اور دن رات علم کی طلب میں مصروف رہتے تھے کہیں حضرت علیؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت زید بن ثابتؓ جیسے فقیہ و محدث تھے جن کا کام علم کی خدمت اور اشاعت تھا، ایک جگہ غلاموں کی بھڑ ہے، تو دوسری جگہ آقاؤں کی محفل ہے، کہیں غریبوں کی نشست اور کہیں دولتمندوں کی مجلس، مگر ان میں ظاہری عزت اور دنیاوی اعزاز کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی، سب کی ایک ہی سطح پر اور صداقت کی ایک ہی شمع کے گرد پروانہ و ارجح ہیں سب پر توحید کا یکساں نشہ چھایا، اور سینوں میں حق پرستی کا ایک ہی دلوں میں لے رہا ہے، اور سب اخلاق و اعمال کے ایک ہی آئینہ قدس کا عکس بننے کی کوشش میں لگے ہیں۔

اسلام کا فلسفہ اخلاق

ان اصول کی تفصیل و تشریح کے لئے ہم کو تھوڑی دیر کے لئے فلسفہ اخلاق کے کانون میں ابھنا ہوگا، خلافت کا وجود تو یقیناً اس وقت سے ہی جبکہ انسان کی زندگی اور اس کے ذہنی و جسمانی اعمال کا وجود ہے، مگر ان اعمال کی حقیقت پر بحث، ان کے اسباب و علل کی تلاش ان کے اصول و قوانین کی تحقیق اور ان کی غرض و غایت کی یقین یونانیوں کے عہد میں شروع ہوئی اور موجودہ عہد میں علم نفسیات کے زیر سایہ پرانے نظریوں پر نظر ثانی کی گئی، ان اسباب و علل اصول و قوانین اور غرض و غایت کی تحقیق میں شروع سے آج تک فلسفیوں میں قدم قدم پر اختلافات پیدا ہوئے، ہر سوال کے جواب میں متعدد نظریے بننے اور بگڑتے رہے اور نئے نئے فرقے اور اسکول پیدا ہوتے رہے اور ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ نام پڑ چکا ہے، تاہم اگر ان سب کو سینما چاہیں تو اساسی اور کئی طور پر یہ تمام اُنہی دو قدیم مکملوں کی تشریح ہیں، جنہیں یونانی اصطلاح میں ”رواقیہ“ اور ”ذرتیہ“ کہا گیا ہے، موجودہ اصطلاح میں پہلے کو سلفہ اس موقع پر مدراس والے میرے پوچھنے پر ایک نظر ڈال لینی چاہئے،

تفسیر یہ اور دوسرے کو افادہ کہہ لیجئے، یا ایک اور تعبیر کے لحاظ سے یوں کہئے، پہلا فرق اخلاق کی بنیاد بات پر قرار دیتا ہے، اور دوسرا عقل پر، پھر اس منشاے اختلاف کے تحت میں تعبیر کے اختلاف سے اور بہت سے فرقے پیدا ہو گئے، ارسطو اور اس کے متبعین نے اخلاق کا ہمیشہ نفس کی تکمیل کو قرار دیا جو

اخلاقی قوانین کی حقیقت اور اصل ماخذ کی نسبت بھی بے انتہا اختلافات ہیں، علماء اخلاق کے مختلف فرقوں نے بادشاہ کا قانون، خدا کا قانون، فطرت کا قانون، حاشہ اخلاق کی آواز، ضمیر کا قانون، وجدانیت اور پھر بالآخر عقل کا قانون، کمزور الگ الگ اپنے نظریوں کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن حقیقت اُن کی بھی دو ہی اصلی تقسیم ہیں یعنی یہ کہ یہ قوانین اخلاق کسی وحی و امام سے مانور دین، یا کسی بیرونی ماخذ سے، جو لوگ وحی و امام پر ایمان نہ لاسکتے انھوں نے ان قوانین کا کوئی بیرونی ماخذ قرار دینا چاہا، پھر کسی نے اس بیرونی ماخذ کو خود انسان کے اندر تلاش کیا اور کسی نے اس سے باہر جنھوں نے خود انسان کے اندر تلاش کیا، انھوں نے با اختلاف مذاق انسان کی صنِ فطر کو، انسان میں ایک خاص حاشہ اخلاقی کو، انسان کے وجدان کو، انسان میں ضمیر کو اور آخری طور پر خود انسان کی عقل کو ان کا ماخذ قرار دیا جنھوں نے انسان کی باہر نہ دیکھا، انھوں نے قبیلہ کے سردار اور بادشاہ کے حکم اور سوسائٹی کے رسم و رواج کو ان کا ماخذ قرار دیا، مگر سوال تو یہ ہے کہ قبیلہ کے سردار کا حکم یا بادشاہ کا حکم یا سوسائٹی کے رسم و رواج کی بنیاد خود کس اصول پر تھی؟ اس لئے لا محالہ اس بیرونی ماخذ کو چھوڑ کر پھر کسی اندرون ہی ماخذ کو اصل مبنی قرار دینا ہوگا، ورنہ اخلاقی اصول کو فطری ہونے کے بجائے مصنوعی اور ساختہ پر واضح بنانا پڑیگا، جو اخلاق کے اُمتات مسائل میں کبھی قبول نہیں کیا جاسکتا،

بہر حال دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو اخلاق کا ماخذ خدا کے حکم کے سوا کسی اور شے کو تسلیم کرتا ہو لیکن اسلام اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنے ان احکام کو وحی کے الفاظ میں بیان بھی کیا ہے، اور اپنے بندوں کی فطرت میں دو بعیت بھی رکھا ہے، تاکہ فطرت اگر کسی سبب سے خاموش رہے تو احکام الہی کی آواز اس کو بچ کر کرشنیا کر دے، فلسفیانہ کاوشوں اور مونہنگائیوں کو چھوڑ کر عملی معیشت سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ نظریے باہم کسی قدر

تفاوت ہونے کے باوجود بھی باہم اس قدر متضاد نہیں کہ وہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، جو کہتا ہے کہ ہمارے اخلاق کا ماخذ خدا کا حکم ہونے کے ساتھ اس کے تائیدی ماخذ اور محرکات ضمیر، فطرت، وجدان اور عقل سب ہوں، اسی طرح معیار اخلاق کے اختلافات میں بھی توافق ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر کسی ذاتی غرض یا غایت کو خیال میں لائے ہوئے محض اپنی فطرت کے اصرار، یا ضمیر کی پکار سے مجبور ہو کر ایک کام کو انجام دے، یا اپنا فرض سمجھ کر اس کو پورا کرے، یا اس کے ساتھ کسی مصلحت عامہ کی افادہ حیثیت بھی اس میں ملحوظ ہو، اور وہ روحانی نیکیں کہ بھی ذریعہ اسلام کے اخلاقی فلسفہ میں یہ سب ہتھین ایک کام میں جمع ہو سکتی ہیں،

فرض کیجئے کہ ایک مظلوم کی امداد، خدا کا حکم بھی ہے، اور ہماری فطرت کے اندر بھی یہ ودیعت ہے، ہمارے ضمیر کا بھی یہی تقاضا ہے، اور وجدان بھی اسی طرح اس کام کو اچھا کہتا ہے جس طرح وہ ایک خوبصورت چیز کو خوبصورت یقین کرنے پر مجبور ہے، ساتھ ہی اس کے اندر عام فائدے اور یسین بھی ہیں، اور ہم کو اس سے مسرت بھی ہوتی ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بہت سے ایسے موقع بھی ہو سکتے ہیں، جہاں خدا، ضمیر، فطرت، جذبات، اور وجدان کا ایک حکم ہو، اور ہماری خود پسند اور مصلحت شناس عقل دوسری طرف جا رہی ہو، اسی لئے اخلاق کے باب میں وہ عقل جو ہمارے قویٰ کے مجموعی احکام کے خلاف جانا چاہتی ہے، اصلاح کے لائق ہے، الغرض خدا کے حکم ہونے کیساتھ اسلام ان کو انسان کے اندر کی آواز بھی کہتا ہے، اس اندر کی آواز کو خواہ فطرت کہئے، وجدان کہئے، حاسہ اخلاقی کہئے، ضمیر کہئے، اس فلسفیانہ تحقیق سے اس کو بحث نہیں، اور باوجود اس کے وہ ان کو عقل اور مصلحت اور فوائد پر بھی مبنی سمجھتا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک بات بدیہی طور سے ثابت ہے کہ انسان میں زیادہ تر اخلاقی اصول ایسے ہیں جن کی اچھائی یا برائی پر آب ہوا، خصوصیات، تعلیم، زبان، مذہب، رسم و رواج، طرز حکومت وغیرہ صداہا اختلافات کے باوجود دنیا کی ساری قومیں بلا دلیل متفق اور متحد ہیں، اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اخلاقی جس ہمارے اندر اسی طرح فطرۃ ودیعت ہے، جس طرح دوسرے قویٰ اور جو اس ودیعت ہیں، اب یہ کاوش کہ جس طرح مرئیات، ہموعات، اور ملوسات وغیرہ کے لئے ہمارے اندر باصرہ، سامعہ اور

لاسنہ کے نام سے الگ الگ حاستے ہیں، اسی طرح اخلاقی تیز کے لئے ہمارے اندر کوئی خاص اخلاقی حاستہ ہیجس ہے ہم اخلاق کی اچھائی اور برائی کا احساس اور تیز کرتے ہیں، یا کوئی اخلاقی وجدان ہمارے اندر ہے جس کے ذریعہ سے ہم اس طرح اس کا احساس کرتے ہیں جس طرح ہم دوسرے وجدانیات جیسے حسن و قبح، خوبصورتی اور بدصورتی کا، یا یکہ ہمارے اندر کوئی روحانی آواز ہے جو ہم کو بروقت ہمارے فرائض یا دودلائی ہو، اور بتاتی ہو کہ یہ اچھا ہے یا برا، اعلیٰ حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی،

تعلیم محمدی نے گو اخلاق کے ان اصول و مبانی کی طرف کہیں تفصیلی اور کہیں اجمالی اشارات کئے ہیں، مگر اسے اس نکتہ کو فراموش نہیں کیا کہ اخلاق کی خوبی اُن کے علم و فلسفہ میں نہیں، بلکہ اُن کے عمل میں ہے، اس لئے علم بلا عمل کی کوئی قدر و قیمت اُس کی نگاہ میں نہیں لیکن اسی کے ساتھ علم بلا عمل کو بھی اُس نے پسندیدہ نہیں سمجھا ہے اسی بنا پر اُس نے ان اصولوں کی طرف اشارے تو کئے ہیں، مگر اخلاق کے باب میں اُن کی عالمانہ تحقیق و تلاش کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے،

اسلام نے اخلاق کا کمال یہ قرار دیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ادا کئے جائیں کہ یہ خدا کے احکام ہیں، وہ خدا کے دوسرے فطری احکام کی طرح ہمارے اندر و دھیت ہیں، انہی احکام الہی کے مطابق ہمارا ضمیر و وجدان، اخلاقی حاستہ اور عقل میں سے جس ایک کو یا سب کو اصل کئے ہونا چاہئے، ان میں باہم جس حد تک باہمی مطابقت و موافقت زیادہ ہوگی اُسی قدر انسان کا روحانی کمال بلند ہوگا، اور جس حد تک ان میں کمی ہوگی اُسی حد تک اس کے کمال میں نقص ہوگا، ایک مسافر کی امداد یا ایک بیمار کی تیمارداری یہ سمجھ کر کی جائے کہ یہ خدا کا حکم ہے، پھر کرنے والے کے ضمیر کی آواز نہ بھی یہی ہونی چاہئے، اُس کا وجدان بھی یہی ہو، اُس کو وہ اپنا فرض بھی جانے، اُس کے کرنے میں وہ اپنے اندر روحانی مسرت بھی محسوس کرے، اور اسی کی پیروی میں نفع انسان کی کثیر جماعت کا فائدہ بھی سمجھے، الغرض جس حد تک اُنکے ان تمام قویٰ میں اس بارہ میں باہم موافقت اور یکسانی ہوگی، اتنا ہی اس کا روحانی کمال بلند ہوگا، اور جس قدر اس قوت میں کمی ہوگی کہ خدا کا حکم سمجھ کر بھی اس کے اندر کے ضمیر اور وجدان کی یہ آواز نہ ہو، یا وہ اس کو اپنا انسانی فرض نہ سمجھے

یا اُس سے اُس کو روحانی مسرت اور انبساط پیدا نہ ہو، اسی قدر اس کے روحانی و ایمانی کمال میں نقص پیدا ہے کہتنا ہی نیک کام ہر خدا کا حکم سمجھ کر انجام دین لیکن اگر ہمارا اندرونی احساس اور ضمیر اس کو نیک نہیں سمجھتا، اور ہماری عقل کے خلاف ہم کو راہ بھجاتی ہے، تو اس کے یہ صاف معنی ہیں کہ ابھی تک اس کے خدا کے حکم ہونے پر ہمارا یقین پختہ نہیں ہوا ہے، جس کے دوسرے معنی ایمان اور روحانی تکمیل کا نقص ہو، اسی طرح اگر کسی نیک کام کو کوئی انسان ضرر اپنے ضمیر کی آواز یا صرف فرض یا وجدان یا حصول مسرت یا افادہ عام کی غرض سے انجام دے، مگر خدا کے حکم کی حیثیت اس میں ملحوظ نہ رکھے، تو وہ کام بھی اسلام کی نظر میں ثواب اور تہذیبہ روح کا ذریعہ نہیں

بے غرضی | چونکہ اسلام میں اخلاق بھی دوسری مذہبی چیزوں کی طرح عبادت ہے، اس لئے اس کی غرض و غایت بھی ہر قسم کی دنیاوی، نفسانی اور ذاتی اغراض سے پاک ہونی چاہئے، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کاموں میں کوئی نیک اور ثواب نہیں اور نہ ان کی حیثیت عبادت کی باقی رہے گی، مذہبی کاموں کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں پر بھی نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے کام میں حقدور اخلاص کا حصہ شامل ہوتا ہے، اسی قدر وہ قابل قدر ہوتا ہے، ہم کسی ایمان کی کتنی غلط کرین، اور اس کے سامنے کتنے ہی ایوانِ نعمت چن دین، لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس خاطر داری کی تہ میں ذاتی نفع، یا ریاکاری یا نامائش یا خوشامد یا کرنے والے کی کوئی ذاتی غرض ہے، تو ہماری یہ تمام خاطر تواضع اور تعظیم و تحکیم اس کی نگاہ میں بے قیمت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم کسی کے سامنے اخلاص اور بے غرضی کے ساتھ ان و نیک ہی رکھ دیں، تو اس کی وقعت اور قدر و قیمت کی کوئی انتہاء نہ رہے گی، تو جب دنیاوی کاموں میں اخلاص اور عدم اخلاص کے یہ اثرات ہیں تو روحانی عالم میں ان کے نتائج کمان تک ہونگے:

نیت | اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں نیت یعنی قلبی ارادہ اور انسان کی اندرونی غرض و غایت کو ہر گز اور برے کام کی نیباد قرار دیا ہے، بلکہ حقیقت میں روحانی حیثیت سے کوئی کام اپنے نتیجے کے لحاظ سے اتنا اچھا یا برا نہیں ہوتا، جتنا قلب کی کیفیت اور اس کی اندرونی نیت کے لحاظ سے ہوتا ہے، ایک دو مثالوں سے حقیقت زیادہ واضح ہو جائے گی، ایک شخص نے نہایت اصرار سے کسی کو رات کی تاریکی میں اپنے گھر اس لئے بلایا کہ اس کو

یقین تھا کہ راہ کے ڈاکو اس کو مار ڈالیں گے، یا سخت تکلیف پہنچائیں گے، اتفاق یہ کہ وہ اندھیرے میں بیک کر دوسرے راستہ پر جا پڑا، اور وہاں اس کو اشرفیوں کی قسملی راستہ میں پڑی ملی، تو گو اس سفر کا نتیجہ کتنا ہی اچھا ہو، مگر اس بلانے والے کی نیت کی برائی میں اب بھی کوئی شک نہیں اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے رات کو اندھیرے میں بلو کر اس پر احسان کیا، لیکن ایک اور شخص نے اس کو رات کے اندھیرے میں دھقیقت اس کے ساتھ احسان کرنے ہی کی نیت سے اس کو بلوایا، لیکن اتفاق سے وہ راستہ میں کسی گڈھے یا کوئین میں گر کر مر گیا، تو وہ بلانے والی بدی کے گنہگار منکب نہ ہوگا، مگر گو جانے والے کے سفر کا نتیجہ خراب نکلا، مگر پہلے شخص کی طرح اس دوسرے شخص کی نیت بری نہ تھی،

ایک دوسری مثال فرض کیجئے میری حبیب میں روپیوں کا ایک ہوا تھا، اتفاق سے وہ راستہ میں گر گیا جب میں راستہ سے واپس پلٹا، تو ایک ہوا پڑا دیکھا، اور دل میں یہ خیال کر کے کہ یہ کسی دوسرے کا ہے چپکے سے اٹھایا، تو اگرچہ واقعہ کے لحاظ سے میں کسی برائی کا مرکب نہیں ہوا، مگر اپنے ارادہ اور نیت کے لحاظ سے برائی کر چکا، لیکن فرض کیجئے کہ کسی دوسرے موقع پر اسی قسم کا ہوا ملے کہ شرک پر پڑا ملا، اور میں نے اس کو اپنا سمجھ کر اٹھایا، تو گو واقعہ کتنا ہی مختلف ہو، پھر بھی میرا دامن گناہ کی برائی سے پاک ہو، راستہ میں کوئی چل رہا ہو اور ایک عورت سامنے نظر آئے، اس نے اس کو بیگانہ اور غیر سمجھ کر کسی بری نیت سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر دھقیقت وہ اس کی بیوی تھی، یا اس نے کسی غیر عورت کی طرف یہ سمجھ کر ہاتھ بڑھایا کہ وہ اس کی بیوی ہے، حالانکہ یہ واقعہ نہ تھا، تو پہلی صورت میں اس کا دل گہنگار ہو چکا، اور دوسری صورت میں اس کی بے گنہی باطل ظاہر ہے، ہمارے بڑھ کو کوئی نیک کام کیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی فخر، غائش، ریا اور دکھاوے کی خاطر سے کیا جائے تو وہ ثواب کے بجائے اللہ عذاب کا باعث ہوگا، اسی طرح آپ اگر کسی معذور کی امداد اس لئے کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں تو اسلام کی نگاہ میں یہ نیکی کا کام شمار نہ ہوگا، سورۃ آل عمران میں ہے،

وَمَنْ يُؤْتَ ثَوَابَ الَّذِي نَفَا يَوْمَهُمْ مِنْهَا بَأْسًا وَدُونَكَ

جو دنیا کا بدلہ چاہے گا اس کو وہ دیجئے، اور جو آخرت کا

يُزِدُّكُمُ الْاٰخِرَةُ نَفْسًا مِّنْهَا (ال عمران ۱۵۱) بدل چاہیگا اُس کو وہ دینگے۔

ایک اور آیت میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ جس کام کا مقصد صرف نمائش اور دکھا دکھاؤ کی حقیقت سزا سے زیادہ نہیں فرمایا،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَبْتَغُوا عَدٰۤىًۭ قَتْلًا
بِالْمَنِّ وَلَا كَذٰۤىۡۢا كَالَّذِيْ يَفِيْقُ مَالًاۤ وَرَآءَ النَّارِ
وَلَا يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (نساء ۸۶)

اے ایمان والو! تم اپنی خیراتوں کو احسان و مدد کے لئے
برباد نہ کرو جس طرح وہ اپنے مال کو برباد کرتا ہے جو لوگوں کو دکھاؤ
کیلئے خرچ کرتا ہے اور خدا اور قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔

اسی قسم کی اور بہت سی آیتیں ہیں جن کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر لیکن جامع و مانع الفاظ فرمائے ہیں
انما الاعمال بالتنيات (صحیح بخاری باب اول) انسان کے اعمال انکی نیت پر موقوف ہیں

اور اس کی مزید تصریح کے لئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے،

وكتب امری ما نزل فی من كانت ہجرتہ ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، تو جس کی
الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ہجرت خدا و رسول کی طرف ہے تو انکی ہجرت خدا و رسول
ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا امرٌ کی طرف ہے اور جس کی ہجرت کی غرض دنیا کا مابذی کسی
یتزویہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، عورت کو پانا جو کراں سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت
انکی کی طرف ہے جسکی غرض سے اُس نے ہجرت کی،

الغرض عمل کا نیک بُد ہونا تا مترتبت اور ارادہ پر موقوف ہے اور اسی لئے اخلاق کی بحث میں اسکو خاص
اہمیت حاصل ہے، حسن نیت نہ ہو تو اخلاق کا بڑا سا بڑا کام بھی جن خلق کے دائرہ سے خارج، دنیاوی تعریف و تائید
کے حدود سے باہر اور روحانی خیر و برکت اور ثوابِ محروم رہ جاتا ہے،

فلسفہ اخلاق کی تائید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم کا یہ وہ اصول ہے جس کی حرف بحرف تائید جدید فلسفہ اخلاق سے

لے صحیح بخاری جلد اول باب ما جاء ان یصل بالنیت

بھی ہوتی ہو، چنانچہ جان، ایس میکسز، اپنی تصنیف مینول آف ایٹکس کی پہلی کتاب کے چھٹے باب میں لکھتا ہو:-

جس چیز پر حکم لگایا جاتا ہے، وہ صاف ہو، یعنی فعل ارادی، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہو، جیسی؟

پتہ ہے جس سے اخلاقیات کو شروع سے آخر تک بحث ہوتی ہے، اس کا کام تاہم مترادہ

کی صحیح ہست ہی کا بتلانا ہو، جو اخلاقی احکام ہم لگاتے ہیں، ان کا تعلق بھی ارادہ ہی سے

ہوتا ہے جس فعل میں ارادہ شامل نہیں اکی اخلاقی حیثیت نہیں، . . . . .

اس مسئلہ کی ایک ڈومین لین ریفرکینٹ کی رائے نقل کی ہو،

"اسی لئے کینٹ نے اپنی اخلاقیات کی کتاب کو جس مشہور و معروف دعویٰ کے ساتھ

شروع کیا ہے اس کی ہم کو تصدیق کرنی پڑتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بجز اچھے ارادہ کے

دنیا بھر میں بلکہ دنیا کے باہر بھی کوئی ایسی شے نہیں ہو، جس کو علی الاطلاق بلا کسی تشریط

کے اچھا کہا جاسکے،"

اخلاق کے لئے ایمان کی شرط

جب یہ ظاہر ہو چکا کہ اخلاق کی تاہم تر بنا، ارادہ و نیت، یعنی قلب کے عمل پر ہے، تو قلب کی اندرونی کیفیت اور حالت کی درستی کے لئے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ کوئی ہستی ہے جو ہمارے

دل کے ہر گوشہ کو ہر طرف سے جھانک رہی ہے، ہم مجمع میں ہوں یا تنہائی میں، اندھیرے میں ہوں یا روشنی

میں تاہم کوئی ہے جس کی آنکھیں اُس کے دل کی تہ کو ہزار پردوں میں بھی دیکھ رہی ہیں، دنیا کی تمام قوتیں صرف

جسم پر حکمران ہیں، مگر ایک قدرت والا ہے جو دل پر حکمران ہے، پھر یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ ہم کو اُست

کے آگے اپنے تمام کاموں کا جوابدہ ہونا ہے، اور ایک دن آئیگا، جب ہم کو اپنے اعمال کی جزایا سزا ملے گی،

جب تک یہ دو خیال دل و دماغ میں جاگزیں نہ ہوں گے، اچھے اعمال کا اچھے ارادہ سے وجود قطعی مل ہے،

اسی لئے وحی محمدی نے خدا اور قیامت پر ایمان لانا، ہر نیک عمل کی بنیاد قرار دی ہے، کہ بے اس کے ہر کام

علم اخلاق کتاب اول باب ششم مترجم پروفیسر عبدالباری ندوی، شائع کردہ جامعہ عثمانیہ، مستطرد،

مضیٰ یا اور نایش بجاتا ہے، فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ
بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ كَالَّذِي يُبْعَثُ مَالَهُ زِيَادَةً
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (نور - ۲۶)

یہی ایمان مسیح جس سے حق نیت پیدا ہوتا ہے، آپ حیات کا وہ سرختم ہے، جو نہ ہو تو ہمارے اعمال سزا سے زیادہ بے حقیقت ہیں،

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ
يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، (نور - ۵)

یہ وہ مشعل جو ہماری تیرہ و تار زندگی کی روشنی ہے، یہ نہ ہو تو ہم کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے اور اپنے

کسی کام کی کوئی غایت معلوم نہ ہو،

أَوْ ظُلُمَاتٍ فِي جَحِيمٍ يُفَشِّتُهُ مَوْجٌ مِّنْ
فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ ظُلُمَاتٌ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ
لَمْ يَسْجِدْ يَرْهَادٌ وَمَنْ لَّنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ
نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ،

نہیں دی اس کو کہیں روشنی نہیں،

(نور - ۵)

جب تک کسی واقعہ اسرار، عالم الغیب، وانا سے راز اور دل کی چربش اور ہر حرکت باخبرستی کا اور اس کے سامنے عمل کے مواخذہ، بانہر پس اور جہاد ہی کا یقین نہ ہو گا دل میں اخلاص اور نفس میں دنیاوی

اغرض سے پاکی پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ بے غرضانہ بلند پایہ اخلاق کا وجود ہو سکتا ہو،

غرضِ غایت | اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مدینہ میں نفسِ عمل مطلوب نہیں بلکہ وہ عمل مطلوب ہے جس کی غرضِ غایت مسیح ہو، عملِ غالب ہے، تو صحیح غرض و غایت اس کی روح ہو، روح نہیں تو بیانِ غالب کس کام آ سکتا ہے، کھانا اخلاق کا یہ کتنا باطل درست ہو کہ انسان کا کوئی فعل غرضِ غایت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن یہ غرضِ غایت ہے کیا ہمارے پر آج تک؟ متفق نہیں ہو سکے، مقررۃً، افلاطون اور ارسطو کے زمانہ سے لیکر آج تک بیسیوں نظریے قائم ہو چکے ہیں لیکن حقیقت کا راز اب تک آشکارا نہیں،

اسلام کو اس سے بحث نہیں کہ اخلاق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بحث ہو کہ اخلاق کی غرضِ غایت کیا ہونی چاہئے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کام کی ادنیٰ اور اعلیٰ پست اور بلند متعدد غرضیں اور غایتیں ہو سکتی ہیں، ہم راہ میں ایک بوڑھے کی گردن سے بوجھ اتار کر خود اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اس کے گھر تک بارام پہنچا دیتے ہیں، ہمارے اس کام کی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ گھر پہنچنے بڑھا خوش ہو کہ ہم کو مزدوری اور انعام دیگا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہماری تعریف کر نیگے اور کسی سپیک منصب اور عہدہ کے آفتاب میں نہ ہم کو اپنی رائے دیں گے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ راستہ چلتے لوگ ہم کو اس حالت میں دیکھ کر مین بڑانیک اور دیندار سمجھیں گے، یہ بھی غرض ہو سکتی ہے کہ آج اگر ہم جوانی میں اس بوڑھے کی مدد کریں گے تو کل ہمارے بڑھاپے میں کل کے نوجوان ہماری مدد کریں گے، بعض نیک لوگوں کو ایسے کاموں کے کرنے سے طعنا خوشی ہوتی ہے اور اپنی اس خوشی کے لئے اس قسم کے کاموں کو کرنے میں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک بوڑھے کو اس حال میں دیکھ کر ترس کھاتے ہیں اور اس سے متاثر ہو کر یہ کام کرتے ہیں، غرض ایک ہی قسم کے کام کے یہ تمام مختلف اغراض مختلف اشخاص کے کاموں کی غایت اور محرک ہو سکتے ہیں لیکن اس فرست پر دوبارہ غور کی نظر ڈالئے تو معلوم ہو گا کہ یہ تمام اغراض بدیع پستی سے بند ہی کی طرف جارہے ہیں، اور جس حد تک جو غرض فاعل کی ذاتی و نفسانی غرضِ غایت سے پاک ہے، اُسی قدر وہ بلند اور قابلِ قدر ہے کسی مالی یا جسمانی معاوضہ کی خاطر کوئی

نیک کام کرنا سب سے بہت مقصد ہے، اس کے بعد عزت و شہرت کی طلب اور نیک نامی کے حصول کے لئے کرنا بھی گو بہت مقصد ہے، مگر پہلے سے بلند ہے، پھر روحانی خوشی اور ضمیر کی فطری خواہش کی تسکین کرنا پہلے سے اعلیٰ مقصد ہے، مگر پھر بھی ذاتی منفعت اور اس دنیا کا لگاؤ باقی ہے، یہ بالکل فطری بات ہے، کوئی انسان کسی کے ساتھ کتنا ہی عزت برتاؤ کرے، مگر جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ مین اس کی فنان ذاتی غرض تھی تو اس کام کی قدر و قیمت اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے، اور یہ سارا جا دو بے اثر ہو جاتا ہے،

اس سے آگے بڑھ کر مذہبی لوگ اپنے کاموں کی غرض غایت جنت کی طلب قرار دے سکتے ہیں لیکن حقیقت اس میں بھی گو اس دنیا کی نہیں لیکن اس دنیا کی ذاتی غرض و غایت شامل ہے، اس لئے یہ اعلیٰ ترین مقصد ہونے کے باوجود بھی ہنوز بہت ہے، اس لئے یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تعلیم محمدی میں بہشت کو ایک مومن کے نیک کام کا لازمی نتیجہ بتا یا ضرور گیا ہے، مگر اس کو نیک کام کی غرض غایت قرار نہیں دی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک باخودا مسلمان شاعر بھی اس نکتہ سے بے خبر نہیں،

طاہر تین تار چڑھئے دنگہیں کچلا گ
دورخ میں سیکے ڈال دے کوئی بہشت کے

ضمیر کی آواز | یعنی انسان کی نفسیاتی کیفیت کا وہ زندہ احساس جس کے ذریعہ سے وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کر لیتا ہے، اور جس کے سبب سے اس کے دل کے اندر سے خود نیکی کی دعوت کی آواز اٹھتی ہے، غریب و لاچار آدمی کو دھکے ہر شخص پر فطرۃً رحم کا جذبہ طاری ہوتا ہے، قاتل اور ظالم سے ملنا ہر شخص کو نفرت ہوتی ہے، یہ قلب کی فطری صلاح ہر انسان کے ضمیر میں ہے، ہر اچھے یا برے کام کے کرتے وقت اس کے دل کے پردہ سے تحسین یا نفیر کی آواز آتی ہے لیکن بری صحبت، بری تربیت، یا کسی خاص شدید جذبہ کے اثر سے یہ آواز اور اس کا اثر وہ بھی جاتا ہے، یہی سبب ہے کہ ہر گنہگار کے پہلے پہل کرنے میں انسان خوف کھاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں لرزتے ہیں، وہ اپنی گنہگاری کے تخیل سے شدید ذہنی اذیت محسوس کرتا ہے، وہ کبھی کبھی مذمت کے دریاے حساس میں غرق ہو جاتا ہے، اس کے ذکر سے اس کی تجالست کی پیشانی عرق عرق ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ بار بار

اپنے ضمیر کی اس آواز کو دبا رہتا ہے تو وہ دب کر بچاتی ہے، اور اُس کی ہشانی اور مذمت کے احساس کا شیشہ اس ٹھوکر سے چور چور ہو جاتا ہے۔

یہ اثرات کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ اسلام کے اصول اخلاق کی بنا پر اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں نیکی و بدی کے جو فطری السمات و وسعت رکھے ہیں، یہ اُس کے نتائج ہیں، قرآن کہتا ہے،

فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، (انشس) ہر نفس میں اُنکی بدی اور نیکی الہام کر دی ہے،

وہ جذبہ جس کا نام ضمیر ہے، اور جو ہم کو ہمارے ہر بُرے کام کے وقت ہشیا کرتا ہے، وہی ضمیر کی اصطلاح میں اُس کا نام نفس (علاست کرنے والا نفس) ہے اور یہ خود ہمارے دل کے اندر ہے، سورہ قیامت میں ہے

وَكَلَّا أَقْبِسُ يَا نَفْسُ الْكُلَّامَةَ، (قیامت-۱) اور تم کہا تا ہوں اُس نفس کی جو انسان کو اُنکی بدائیوں

پر علاست کرتا ہے،

آگے چل کر فرمایا،

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَكَوَالِقَىٰ

مَعَادٍ يَوْمَهُ، (قیامت-۱) اور ہر طرح طرح کے بہانوں (کے بُرے) ڈال دیتا ہے؟

نواس بن سمنان انصاری ایک سال تک اس انتظار میں مدینہ میں ٹھہرے رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کی حقیقت سمجھیں، آخر ایک دن ان کو موقع مل گیا، اور انھوں نے دریافت کیا، فرمایا: نیکی جن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں ٹٹک جائے، اور تجھ کو پسند نہ ہو کہ تیرے اس کام کو لوگ جانیں؟ اسی طرح والہ بن مہنام ایک صاحب خدمت نبوی میں نیکی اور گناہ کی حقیقت دریافت کرنے کی غرض سے

آئے چاروں طرف جان نثاروں کا ہجوم تھا، اور وہ شوق و ذوق میں سب کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، لوگ ان کو روک رہے تھے، مگر وہ آگے بڑھتے ہی گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا: "واللہ قریب آجاؤ" جب وہ قریب جا کر بیٹھے تو فرمایا: "اے واللہ میں بتاؤں کہ تم کیوں آئے ہو، یا تم بتاؤ گے عرض کی: حضور ہی ارشاد

فرمیں: فرمایا: "والبصہ: تم مجھ سے نیکی اور گناہ کی حقیقت دریافت کرنے آئے ہو عرض کی: سچ ہی یا رسول اللہ! فرمایا

یا وابصۃ! استغفرت قلبک واستغفرت

البصۃ! اطمأن الیہ القلب واطمأننت

الیہ النفس ولا تشروما حالک فی القلب

وتردد فی النفس وان اقلک الناس،

ذالے اگرچہ لوگ تجھے اس کا کرنا جائز ہی کیوں نہ بتائیں

یہی وہ حاسہ اخلاقی ہے، جس کا نام لوگوں نے ضمیر کی آواز رکھا ہے۔ پہلے پہل جب انسان اپنی ضمیر کی آواز کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کے دل کی صفات وسادہ روح پر داغ کا ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگرچہ ہوش میں آکر توبہ واستغفار کرتا ہے، اور پشیمان و نادم ہوتا ہے، تو وہ داغ منت جاتا ہے، لیکن پھر اگر وہی گناہ بار بار اسی طرح کرتا رہے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے دل کو سیاہ کر کے ضمیر کے ہر قسم کے احساس سے اس کو محروم کر دیتا ہے، اسی مفہوم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ادا فرمایا،

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَا خَطِيئَةً نَّكَثَتْ فِیْ قَلْبِهِ

بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں داغ

نکثتہ سوداء فاذا هون نزوح واستغفر

کا ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تو اگر اس نے پھر اپنے گناہ

تاب صقل قلبه وان عاد نزید فیها

تکرار کر لیا اور غصے سے مغفرت مانگی، اور توبہ کی تو اس کا

دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر اس نے پھر وہی گناہ کیا تو وہ

داغ بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے،

اس کے بعد فرمایا یہی وہ دل کا زنگ ہے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِمَّا كَانُوا

کبھی نہیں، بلکہ ان کے (پرسے) کا مون کی وجہ سے

يَكُنْ سَبُونٌ ۚ (تلفیظ - ۱) ان کے دونوں پر رنگ چھایا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیشیل میں فرمایا کہ منزل مقصود کی جانب ایک سیدھا راستہ جاتا ہے، راستہ کے اوھر اوھر دونوں طرف دو دیواریں کھڑی ہیں، اور ان دونوں میں کچھ دروازے کھلے ہیں لیکن ان پر پردے پڑے ہیں، راستہ کے سرے پر ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، کہ راستہ پر سیدھے چلے جاؤ، اور اوھر اوھر مڑو نہیں، اب کوئی راگبیر خدا کا بندہ چاہتا ہے، کہ ان دائیں بائیں کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کا پردہ اٹھائے تو اوپر سے ایک منادی پکار کر کہتا ہے: خبردار پردہ نہ اٹھانا، اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے، پھر فرمایا یہ راستہ اسلام ہے، اور یہ دروازے اللہ تعالیٰ کے نعمات ہیں، اور یہ پردے اس کے حدود ہیں، اور راستہ کے سرے پر پکارنے والا قرآن ہے، اور اوپر کا منادی جو پکار رہا ہے،

هو واعظ الله في قلب كل مومنين، وہ خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر مومن کے قلب میں ہے،

کیا کسی بڑے سے بڑے ضمیری نے بھی اخلاقی ضمیر کی اس سے بہتر تشریح کی ہے،

سرت و انساب | یہ بات کہ نیکی کے کاموں سے کرنے والے کو خوشی اور برائی کی باتوں سے اس کو جو بچ ہوتا ہے وہی اس کو نیکی کے حصول کی ترغیب دیتا اور برائیوں سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے، گو تاثر صیح نہیں ہے تاہم اتنا درست ہے کہ نیکی کے کاموں سے حقیقتہً کرنے والے کے دل کو انشراح اور خوشی ہوتی ہے اور برائی سے اس کو انقباض اور غم ہوتا ہے، لیکن یہ نیکی اور بدی کے محرک نہیں، اور نہ ان کو ہمارے کاموں کی غرض و غایت ہونی چاہئے کہ یہ بھی تاوی خود غرضی ہے، بلکہ حقیقت یہ نیکی اور بدی کے فطری اور طبعی نتائج ہیں، ایک غریب لاجار کی امداد سے بے شبہ ہم کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ خوشی ہماری غلصۃ کوشش کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے، لیکن وہ اس کی محرک علت اور غرض و غایت نہیں، اسلام کے نزدیک ایک مسلمان کے کاموں کی غرض و غایت تو صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ خدا اور اس کی رضامندی کا حصول،

سے جامع ترمذی تفسیر آیت مذکورہ ملے مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ بحوالہ احمد و بیہقی فی شتب الایمان و رزین و ترمذی وغیرہ،

اس تشریح کے بعد معلوم ہو گا کہ سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ کی تعلیم نے حکماء اخلاق کی اس جماعت کے نظریہ میں جو اخلاق کی بنیاد اسی خوشی اور نجات یا روحانی لذت والہ کے اصول پر قائم کرتی ہے، بخوشی سی ترسیم کر دی ہے، اور وہ یہ کہ خوشی حاصل کرنا، اور قلبی غم سے بچنا، نیکی کی غرض و غایت نہیں بلکہ اُس کا لازمی اور طبعی نتیجہ ہے، علماء اخلاق میں بڑی جماعت کا آج کل یہی مسلک ہو، کہ سرت نیکی کی غرض نہیں، اسی نکتہ کو اسلام کے صحیفہ الہی نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے،

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ لَا يَمَانُ وَزَيْنَةً
فِي قُلُوبِكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا
وَالْعَصِيَّانَ أَذَلَّيْكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۝

لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا، اور اُس کو تمہارے

دل میں اچھا کر کے دکھایا، اور کفر اور کفر گنہ اور نافرمانی

سے گن گھا دی، یہی لوگ نیک چلن میں،

اذا سترت حسنک وساءتک سینتک جب تمہاری نیکی تم کو خوشی بخٹے، اور تمہاری برائی تم کو

فانت مؤمن،

من سرتہ حسنہ وساءتہ سینتہ فہو جس کو نیکی خوش اور برائی غمزدہ بنا دے، وہ

مومن ہے،

من عل سینتہ فکرمہا حین یعل وعل جس نے جب کوئی برائی کی، تو اس کو اس سے سخت

حسنہ فسر فہو مومن،

نفرت آئی، اور جب کوئی اچھا کام کیا تو اس کو سرت ہوئی، اور اس کی

غرض نیکی پر سرت و انبساط اور انشراح خاطر کی لذت کو اسلام نے ایمان کی پہچان مقرر کیا ہے، اور اس نکتہ

سے یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ اسلام کے اصول اخلاق میں سابق الذکر ترسیم کے ساتھ فرقہ لذت کے لئے بھی قدم رکھنے کی گنجائش

لے مند احمد بن منیل عن ابی امامہ الباہلی، جلد ۵ صفحہ ۲۵۱ و ۲۵۲ و مترک حاکم کتاب الایمان جلد اول صفحہ ۱۱۱ و مختصر شنب الایمان

نعتی ص ۵۲ مطبع سعادت معروہ ابن جان، ابو داؤد و ابن عمر بن الخطاب، سنن طبرانی فی الکبیر ابن ابی کثیر الترمذی جلد اول صفحہ ۱۳،

سنن مترک حاکم کتاب الایمان جلد اول صفحہ ۱۳ حیدر آباد،

باقی بچی ہو، اور پیغمبرِ اسلام کی پیغمبرانہ نظر سے یہ نکتہ بھی پوشیدہ نہیں رہا ہے، بلکہ اس نظریہ میں جس حد تک غلطی تھی، اسکی تصحیح فرمادی ہے،

رضائے الٰہی | اسلام میں ہر قسم کے نیک کاموں کی غرض و غایت صرف ایک ہی قرار دی گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی ہے، ایک سچے مسلمان کو صرف اسی کی خاطر کام کرنا چاہئے، اور اس کے سوا کسی دوسری غرض کو اپنے کام کی بنیاد نہیں بنانا چاہئے، یہیمن اگر فلسفہ اخلاق اور اسلامی اخلاق کے اصول کا فرق نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ اخلاق یہ دھونڈتے ہیں کہ انسانی اخلاق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، اور حکمِ مملکت علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں کہ انسان کو اپنے اخلاق کی غرض و غایت کیا قرار دینی چاہئے، انسان کے پاس دو ہی دولتیں ہیں، جان اور مال، اور انہی دونوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، ایسا راجح عمل ہے، پہلے ایک مومن کی جان کے متعلق فرمایا

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَرُّ الْبَائِعِ
بعض ایسے ہیں جو اپنی جان کو خدا کی خوشنودی چاہئے
کے لئے بیچتے ہیں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے،
پھر مال کے متعلق فرمایا،

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْغُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ ، (بقمرہ - ۲۶)
اور ان کی مثال جو اپنی دولت خدا کی خوشنودی کے لئے
خرچ کرتے ہیں،

وَمَا تُفْقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (بقمرہ ۲)
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء - ۱۱)
اور تم تو خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی ذات کو چاہ کر،
اور جو یہ تمام کام خدا کی خوشنودی کے لئے کرے گا، تو ہم کو
بڑا اجر دیں گے،

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرِيدُونَ وُجُوهًا
بِالْحُسْنَى
اور جنہوں نے خدا کے لئے صبر کیا، اور ناکہری کی اور نعم
جو ان کو دیا ہے، اس میں کچھ چھپے اور کھلے طریقہ سے خرچ
کیا، اور برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لئے

السَّيِّئَةُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (عدد ۳۰) ہے پھلا گھر،

سب سے صاف اور واضح طور سے یہ حقیقت سورہ لیل میں کھولی گئی ہے،

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا كَانَ حَدِيدًا ۖ

مِنْ نُّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ۚ

أَلَا عَلَىٰ، (بید)

ان آیات کی تفسیر توضیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرمائی ہے، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ

کوئی اس لئے لڑتا ہے کہ غنیمت کا کچھ مال ہاتھ آئے، کوئی اس لئے کہ وہ بہادر کھلائے، کوئی اس لئے کہ اس کو بہتر

حاصل ہو، تو ان میں سے راہِ خدا میں لڑنا کس کو کہیں گے، فرمایا: "اس کو جو اس لئے لڑتا ہو کہ خدا کی بات بلند ہو، اور

ارشاد فرمایا: "گھوڑا باندھنا کسی کے لئے اجر کا موجب کسی کے لئے پردہ پوشی، اور کسی کے لئے گناہ ہو، اجر کا موجب

اس کے لئے ہے جو خدا کی راہ میں اس کو باندھتا ہے، تو اس کے چرنے اور پانی پیئے کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اور پوچھ

اس کے لئے ہے جو ضرورتاً اس لئے باندھا ہے کہ خدا نے اس کو دولت دی ہے تو اس کو اپنی ضرورت کی چیز

دوسروں سے مانگی نہ پڑے، تو وہ رحم و شفقت کے ساتھ اس سے کام لیتا ہے، اور اس کا حق ادا کرتا ہے، اور

گناہ اس کے لئے ہے جو غرور اور نمائش کے لئے باندھتا ہے۔"

اس تعلیم کا سب سے مؤثر بیان وہ ہے جس کو ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے، اور جس کو دہراتی

ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ تین دفعہ غش کھا کر گرسے، اور جس کو سنکر حضرت معاویہؓ ڈار زار روئے، حضرت ابو ہریرہؓ نے

قلم کھا کر بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عدالت کے لئے اترے گا، اور ہر امت

اپنی جگہ پر گھسنے لگے، تو اس وقت سب سے پہلے ان کی بیٹی کا حکم ہوگا جو قرآن کے عالم تھے، اور جو ہمدان مارے گئے

۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

الحق تعالیٰ بالدرجہ والکتاب تفسیر اذا انزلت ویمومہ کتب الکرکوة،

تھے، اور جو دولت والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھ کو وہ سب نہیں سکھایا جو اپنے پیغمبر
 اتنا تھا تو تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ اور عرض کریں گے ہاں، یا نہیں؟ میں شب روز نماز میں قرآن پڑھتا تھا، خدا فرمایا کہ تھو ہنساؤ فرشتے بھی کہیں گے یہ
 جھوٹا ہے، پھر خدا فرمایا کہ تو اس لئے یہ کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ تو بڑا عالم اور قرآن خوان ہو تو دنیا میں تجھ کو کیا
 چاہیگا، (یعنی تو اپنا بدلہ پاچکا) پھر دو مہینہ سے خدا فرمایا کہ، کیا میں نے تجھ پر دنیا کو کشادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ تو کوئی
 محتاج نہ رہا، عرض کریں گے کہ نہیں، اے میرے رب، دریافت کریں گے، تو میں نے جو کچھ تجھ کو دیا اس میں تو نے کیا
 کیا؟ جواب دیجئے کہ میں اہل استحقاق کا حق ادا کرتا تھا، اور خیرات دیتا تھا، ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے
 یہ جھوٹا ہے، پھر خدا فرمایا کہ تو اس لئے یہ کرتا تھا، تاکہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے، تو یہ تجھ کو دنیا میں کہا چاہیگا،
 (تو اپنا بدلہ پاچکا) اس کے بعد وہ لایا جائیگا جو جہاد میں مارا گیا، تو خدا اس سے دریافت کریں گے، تو کس بات کیلئے
 مارا گیا، کہیں گے، خدا یا تو نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا تو میں لڑا، یہاں تک کہ مارا گیا، خدا فرمایا کہ جھوٹا ہے، فرشتے
 بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے، خدا کہیں گے تو اس لئے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، تو دنیا میں تجھ کو یہ کہا چاہیگا، پھر
 آنحضرت مسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے!

حضرت معاویہ اس حدیث کو سن کر بہت روئے، پھر بولے خدا اور اس کا رسول سچا ہے، اور اس حدیث
 کی تائید میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی،

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
 نُوفِرْ إِلَيْهِمْ أَتَمًّا لَّعَلَّهُمْ فِيهَا
 لَا يَحْشُرُونَ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا
 فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، (ہود)

جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہو تو ہم
 اس کا عمل اسی دنیا میں پورا کر دیں گے کہ کم دست
 ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں مگر دردنا
 اس دنیا میں انھوں نے جو بنایا وہ مٹ گیا، ۱

جو کیا وہ برباد گیا،

غرض اگر ہمارے اخلاق و اعمال کی غایت، خود غرضی اور کسی نہ کسی طرح کی ذاتی منفعت ہے تو تو

ثواب کی روح سے خالی ہے اور اسلام کی اخلاقی تعلیم اس پستی سے بہت بلند ہے بلکہ ایک مقام اس کا وہ بھی ہے جو
جان کی منزلِ رضاے الہی کی طلب نہیں بلکہ خود ذاتِ الہی ہو جاتی ہے۔

وَمَا تَتَّقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (تہ ۳۴) اور تم تو خیر نہیں کرتے مگر اللہ کی ذات کو چاہ کر،
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ (عد) اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی طلب کے لئے صبر کیا،
وَالْأَحْيَاءُ مِنْكُمْ مَنْ يَتَّبِعُ خَيْرٌ مِنْ ابْتِغَاءِ (۴۵) اور جو کسی کے احسان کا بدلہ اٹارنے کے لئے نہیں بلکہ
وَجْهِ رَبِّهِمْ كَالْعَلَى (یل) اپنے برتر پروردگار کی طلب کے لئے کرتا ہے،

اخلاقی احکام کی تعمیل اور اسے حقوق کی تاکید کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا،
فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ حَقِّهِ وَالْمُسْلِكِينَ (تہ ۳۴) تو رشتہ دار کا حق اور اگر درغیب کا اور مسافر کا ایسا کرنا
ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ (۴۵) ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو خدا کی ذات کو چاہتے ہیں
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الروم ۴۶) اور وہی کامیاب ہیں،

مذہب بنی اخلاق کا | انحضرت مسلم کے ذریعہ سے اہل اخلاق کی جو تکمیل ہوئی اُس کا پتہ اخلاق کے نفسِ بنیادی اصول
بنیادی اصول سے چلتا ہے، تو آواز نے اپنے اخلاقی تعلیمات میں شاہی احکام کی شان رکھی ہے جو جس میں کسی
اور غرض و غایت اور علت و مصلحت کی کوئی تشریح نہیں کی جاتی، انجیل میں نفسی صنایعوں کے سوا ان اخلاقی احکام
کی کوئی دوسری بنیاد ہی قائم نہیں کی گئی جو نامِ عیسائی مذہب میں کچھ اصول ضرور موجود ہیں، مگر ان کی بنیاد وہ دوسرے
مکمل ہے، ان میں سے پہلا سلسلہ خود اصل خلقتِ انسانی کا ہے،

سوال یہ ہے کہ انسان کی ہستی کا صحیفہ اپنی اصل خلقت میں سادہ ہو یا گناہوں سے واعدار ہے، عیسائیت کی تعلیم
یہ ہے کہ انسان اہلِ مین گنہگار پیدا ہوتا ہے گناہ اس کا مایہ نیر ہے کیونکہ اس کے باپ اور مان حضرت آدم اور حوا
گناہگار تھے اور یہ موروثی گناہ ہر انسان کی فطرت میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے، جس سے بچنا انسان کے لئے ممکن نہیں
اس سلسلہ میں سچی تعلیم کا غلوس درجہ بڑھا ہوا ہے کہ دس کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جب تک ہفتہ نہ پالے

پاک نہیں ہوتا، اگر کسی عیسائی کا بچہ بھی اس سے پہلے مر جائے تو وہ گناہگار مرے اور آسمانی بادشاہی کے حدود میں وہ داخل نہ ہوگا، بلکہ وہ جہنم میں جھونکا جائیگا، کیونکہ مسیح کے نام سے اس نے نجات نہیں پائی تھی، لیکن اسلام کا مہول اس سے بالکل جداگانہ ہے، اُس کے نزدیک توحید اصل فطرت ہے، فِطْرَةَ اللَّهِ تَبَتُّهُ فَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَ (خدا کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا) پھر اَلْكَتُبُ مَرَّتَ بِكَرْمِ کے ازلی سوال کے جواب میں بتائی یعنی خدا کا اعتراف، ہر انسان روزِ ازل کرچکا ہے، اس لئے اس دنیا میں اگر جس نے اپنے فطری اور ازلی اعتراف کے بعد اس کا انکار نہیں کیا، اُس کا وہ افراد و اعتراف اس کی بے گناہی کے لئے کافی ہے، اُسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی لوحِ فطرت پر جو ذرین حرف لکھے ہیں وہ اپنے ہوش و تیز کے بعد یا اُس کو ابھار کر چمکا دیتا ہے، یا مٹا ڈالتا ہے، فرمایا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (الْقَيْن) ہم نے انسان کو اچھے سے چھی رستی پر پیدا کیا،
یعنی ہم نے اس کی خلقت بہترین تقویم اور راستی پر بنائی ہے، دوسری جگہ ارشاد ہوا،
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَ لَكَ فِي
أَحْيَ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (الانفطار-۱) کیا، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا،

یہ آیت سورہ انفطار کی ہے، اس میں قیامت اور شرف و شرف یعنی انسان کی جزا و سزا کے مقررہ دن کا بیان ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، جس لفظ کا ترجمہ ہم نے ٹیکس کیا کیا ہے، اس کے لفظی معنی معتدل کیا کے ہیں یعنی اس کو قوی کا ہر قسم کا اعتدال بننا، نیشاپوری وغیرہ مفسرین نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اُس میں کمالات کے حصول کی پوری استعداد عنایت کی، اس سے ثابت ہوا کہ اعتدال کے علوم میں اس کے جسمانی اور روحانی دونوں قوی کا اعتدال داخل ہے، دوسری آیتوں میں یہ مفہوم اور زیادہ واضح بیان کیا گیا ہے، سورہ اعلیٰ میں ہے،
سَبِّحْ اسْمَهُ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ
فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ رَحْمَتَهُ، (اعلیٰ-۱) اپنے بند و برتر پروردگار کی پاکی بیان کر جس نے پیدا کیا
پھر برابر کیا اور جس نے ہر قسم کا اندازہ درست کیا پھر برابر کیا

راہ دیکھنا یعنی ہدایت، انسان کی فطرت میں اس نے اسی طرح ودیعت رکھا ہے جس طرح اس میں دیکھے
بیسون قوی اس نے ودیعت رکھے ہیں، سورہ دہر میں اس سے بھی زیادہ صاف ہے،

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ   ہم نے انسان کو ایک بوند کے پچھے سے پیدا کیا، پتھے
ثُمَّ نَبْتَلِيهِ فَعَجَلْنَا مَمِيعًا بِبَصِيرَةٍ، إِنَّا هَذَا   رہے اس کو پھر کر دیا اس کو سنتا دیکھتا، ہم نے اس کو رُ
السَّبِيلِ إِنَّمَا سَأَلْنَا مَا قُلْنَا، (دھر-۱)   سو جہادی تو وہ یا شکر گزار (دیکھو کہ) ہوتا، چلنا، فکر کرنا

غرض اُس کو یہ رہنمائی اور ہدایت پہلے ہی دن دیدی گئی، اب عقل و تیز آنے کے بعد خدا کا شکر گزار یا ناشکر
نیکو کا ریابہ کر دار، اچھا برا ہو جانا خود اس کا کام ہے، سورہ شمس میں اس سے بھی زیادہ واضح ہے،

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَنشَأْنَا فُجُورَهَا وَ   قسم ہے ہر نفس کی اور اس کو شیک بنانے کی پھر ہم نے
تَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ   اسکو امام کر دیا یا سوجھا دیا، اکی ٹکی اور بری تو ہو گیا
مَنْ دَسَّاهَا،   ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اور نا
ہوا، وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، (گندہ کر دیا)   (شمس - ۱)

الغرض محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تعلیم کے رو سے انسانی فطرت کو پیدائش کے ساتھ ہی گناہگار اور عیسیان کا نہیں
ٹھہرا گیا ہے، بلکہ اس کی اصل فطرت میں ہدایت اور صحیح امام ودیعت ہے، اسی لئے یہ کہا گیا،

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فِطْرَتَ اللَّهِ   سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر سیدھا قائم
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ   رکھ، وہی اللہ کی فطرت، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ   کیا، خدا کے بنائے میں بدن نہیں، یہی سیدھا دین ہے
لَا يَعْلَمُونَ، (رووم)   لیکن بہت لوگ نہیں جانتے،

یہ دین فطرت، اسلام اور اُس کی تعلیمات ہیں، جن کی بنیادی چیز توحید ہے، آنحضرت صلی علیہ وسلم نے اس آیت کی
تفسیر میں فرمایا کہ ہر پچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے مان باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے

ہیں جس طرح ہر جانور کا بچہ اہل میں صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے، وہ کن کن زمین پیدا ہوتا ہے اسی طرح انسان کا بچہ بھی اپنی صحیح فطرت اور صلح خلقت پر پیدا ہوتا ہے، وحی محمدی نے اسی مسئلہ کو ایک اور ازلی مکالمہ کی صورت میں بیان کیا ہے، انسان کی موجودہ جسمانی پیدائش کے سلسلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح سے دریافت فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكَ فَكَيْمِنْ تَهَارُ پروردگار زمین؟ انھوں نے اپنی زبانِ عال یا قائل سے بالاتفاق جواب دیا، بَلٰی ہَا نَبِیْكَ تَوْجٰہًا پروردگار رہے یہی ازلی اور فطری اعتراف انسان کا وہ عہد ہے جس کو قرآن نے باریا یاد دلایا ہے، اور کہا ہے کہ دیکھو شیطان نے تمہارے باپ آدم کو بہکا یا تھا، تو تم اس کے بہکانے میں نہ آؤ۔

ان تعلیمات کا لازمی نتیجہ یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنی اہل فطرت میں معصوم اور بے دلخ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہونے کے ساتھ اپنے باپ کے موروثی گناہ کا پستارہ اپنی پیٹھ پر لا کر نہیں لاتا، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَسَهُ كَآذِ ذُنُوْبِهِۦ (فاطر-۳) اور ایک کے گناہ کو بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا،

كُلُّنَا اٰمِرٌۢ بِمَا كَسَبَ رَہِیْنٌ، (طہ-۱) ہر نفس اپنے ہی عمل میں گروں ہے،

اور اسی کی تفسیر میں آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا،

اَلَا لَا یَمْنٰی جَانِ عَلٰی وَلَدِہٖ وَلَا مَوْلُوْہٖ عَلٰی اَبٰیہٖ

والد کا، کے جرم کا باپ،

اسی طرح ان مذہبوں نے بھی جنھوں نے انسان کو آواگون اور تنازع کے چکر میں پھنسا رکھا ہے، انسانیت

کی پیدائش کو ایک طرح سے گنگا در اور وادعا رہی تھوڑا سا ہے، انھوں نے انسانیت کی پیٹھ پر ایک بڑا بھاری

بوجھ رکھ دیا ہے، اس کی ہر پیدائش کو دوسری پیدائش کا ہر زندگی کو دوسری زندگی کا، اور ہر جہنم کو دوسرے جہنم کا

نتیجہ بنا کر اس کو اپنے پچھلے کمروں کے ہاتھوں میں مقید کر رکھا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو اس کے اعمال کا

دفتر مسیاہ ہو چکا ہے،

لے صحیح بخاری و مسلم کتاب الایمان، ۱۷۷ سنن ابن ماجہ کتاب الحج باب التعمید یوم النفر،

پانے سے پہلے مر جانے والے کس بچہ کو ہنرمین جھوکتی ہے، دوسری طرف اسلام ہے جو ان کے جنتی کا دروازہ کھولتا ہے، اور ان کے جنازہ کی نماز میں یہ دعا مانگنے کی تعلیم دیتا ہے "خداوند! اس کو میرے لیے نیکی کا ذخیرہ بنانا، اس کو میرا ایسا شاخ بنانا جسکی شفاعت تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔" احادیث میں ایسے موقعوں پر جب کسی ایک نیک عمل سے سارے گناہوں کے معاف ہو جانے کا ذکر آتا ہے، اکثر آنحضرت معلّم نے یہ فقرہ استعمال کیا ہے کہ "وہ پھر ایسا معصوم ہو جاتا ہے کہ گویا اُس کی ماں نے اُس کو آج ہی جنا ہے۔"

خوف درجا | اسی مسئلہ کے قریب قریب ایک اور مسئلہ ہے، یونان کے فلسفیوں میں ڈیوگرو گڈے ہیں ایک کورونے والے فلسفی، دوسرے کو ہینے والے کہتے ہیں، پہلا گروہ وہ ہے جو ہر واقعہ سے ناامیدی اور مایوسی کا نتیجہ پیدا کرتا ہے، اس کو دنیا تا متریار یک اور خازن از نظر آتی ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جس کو دنیا میں جہل پل، عیش و آرام اور بہار و رونق کے سوا کچھ سوچائی نہیں دیتا، پہلے گروہ کی تعلیم یہ ہے کہ خاموش رہو، اور زندگی میں موت کی صورت بنا لو کہ دنیا کی آخری منزل یہی ہے، دوسرے کا نظریہ ہے کہ کھاؤ پیو اور خوش رہو، اور کل کے غم کی فکر نہ کرو، اخلاقی لحاظ سے یہ دونوں رائیں ترمیم کے قابل ہیں، پہلے نظریہ پر اگر یقین ہو تو انسان کے تمام قویٰ سرد ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ دنیا میں کسی کام کے سرانجام دینے کا اہل نہیں باقی رہتا، اور جو دوسرے عقیدہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ بادۂ غفلت میں مست و سرشار ہوتا ہے، اور اُس کو نیک و بد کی تمیز نہیں رہتی، اسلام کی تعلیم کی شاہراہ ان دونوں گلیوں کی نیچ سے نکلی ہے، وہ ایک طرف دنیا کی فنا اور زوال کا قصہ بار بار سناتا ہے کہ دل بادۂ غفلت میں سرشار نہ ہو، اور دوسری طرف وہ اُس کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ اخیر و آخر وقت تک خدا کے سہارے جینے کی تعلیم کرتا ہے، اُس کی شریعت میں خدا سے ناامیدی اور کفر ایک ہے، وہ ایک مسلمان کے دل کو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی ناامید بنا کر بے سہارا نہیں ہونے دیتا، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتہ کی زبانی کہا گیا،

لے صحر مسلم باب الاوقات القوی عن الصلوة فیہا، و صحیح بخاری و سلم و ترمذی کتاب الحج،

فَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاطِنِينَ، (جم-۴) (ابرہیمؑ، امیدوارین سے نہ بن،)

پھر حضرت یقرب علیہ السلام کی زبانی تعلیم ملی،

وَلَا تَأْتِسُوا مَنِ رَّوَّحَ اللّٰهُ اِنَّهُ لَا يَأْتِسُ

مِن رَّوَّحِ اللّٰهِ اِلَّا الْغَوَّارُ الْكَفُّرُ مِنْ، (زمر-۱۱) (نہ امید وہی ہیں جو خدا کے منکر ہیں،)

اس امت کے گنہگاروں کو کس پیار سے خطاب ہوتا ہے،

يُعَادِي الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

لَا يَنْقُطُ اَمْرُ مَنْ رَّحِمَهُ اللّٰهُ (زمر-۶) کیا، تم خدا کی رحمت سے ناامید مت بنو،

اسی لئے آنحضرت سلم نے احادیث میں انسان کو ہمیشہ پر امید رہنے کی تاکید کی ہے، اپنے فرمایا کہ اللہ

ارشاد فرماتا ہے کہ تین اپنے بندہ کے گمان کے پاس رہتا ہوں یعنی جیسا وہ میری نسبت گمان کرتا ہے وہی

اس کے لئے ہو جاتا ہوں، اس بارہ میں اسلام کے عقیدہ کی صحیح آئینہ داریہ آیت کریمہ ہے،

اَمِّنْ هُوَ قَائِلٌ اَنَّا الْبَلَّ سَاجِدًا وَّ

قَائِمًا يَّجِدُ الْخُرُوجَ وَيَرْجِعُ رَحْمَةً

لِيَتَجَرَّ (زمر-۶) ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو،

یعنی اُس کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں یکجا ہیں، گناہوں اور تقصیروں کے مواخذہ اور باز پرس کا ڈر بھی

اور خدا کی رحمت کی امید کا سہارا بھی ہے، خدا کے غضب سے ڈرنا اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا یہی اسلام کی تعلیم تھی،

ڈراس کو غافل مباح اور گستاخ نہیں ہونے دیتا، اور یہ امید اس کو بالوس غمزدہ اور شکستہ خاطر نہیں ہونے دیتی،

اسی لئے ایک مسلمان کا دل ہمیشہ سوا انجام سے خائف لیکن توقعات سے لبریز رہتا ہے، اسی کی طرف اشارہ کر کے

قرآن اہل ایمان سے کہتا ہے،

وَتَجِدَنَّ مِّنَ اللّٰهِ مَكَايِدَ يَّخْتَرُ، (مائدہ-۱۰) اور تم کو تو خدا سے وہ امید ہے جو کہ فزون کو نہیں

سلجوا مع توفی
الکلب الذی باب الی
من کل طرف والی

یہی وہ ذہنی فرق ہے جو مشکلات کے عالم میں ایک مومن اور ایک کافر کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کافر اپنے ہر کام اور ہر عمل کی دنیاوی جزا کا خواہاں ہے، اور جب وہ اُس کو نہیں پاتا، تو دل شکستہ ہو جاتا ہے، و کامیابی صرف مادی ہی کامیابی کو سمجھتا ہے، اور جب وہ نہیں ملتی تو افسردہ ہو جاتا ہے، لیکن مومن اگر ظاہری اور دنیا کی مادی کامیابی سے ہم آغوش نہیں بھی ہوتا، تب بھی اس کا دل شادان اور فرحان رہتا ہے کہ اُس نے نیکی کا کام کیا، اور بہر حال اُس نیکی کا یہاں نہیں تو وہاں معاوضہ ضرور ملے گا، اگر دنیا کی کامیابی نصیب نہ ہوئی تو نہ ہو، خدا کی خوشنودی اور ثواب تو بہر حال ملے گا، اسی یقین کا نتیجہ ہے کہ اُس نے مسلمانوں کو ہر نیک کام میں جری اور بہادر بنا دیا ہے، اور اُن کو بغیر کسی مادی غرض کے اخلاص کے ساتھ کام کرنا سکھا دیا ہے، اسی کا اثر ہے کہ دنیا کی تمام غیر اسلامی قوموں میں ناکامی اور ناامیدی کی خود کشیوں کا عام طرز سے رواج ہے، ہندوستان ہندو عورتوں کے جان دینے کے واقعات ہر روز اخبارات میں پڑھ جاتے ہیں، یورپ اور امریکہ کے تہذیبی ملوک میں ذرا اسی ناامیدی پر خود کشی کر لیا ایک معمولی واقعہ بن گیا ہے جس وقت یہ سطرین لکھ رہا ہوں دیرا ریوینٹ میں ناکام فوجان لڑکیوں کو خود کشی پر آمادہ کرنے کی ایک جلس کے قیام کی خبریں اخباروں میں چھپ چکی ہیں، مگر کسی مسلمان میں اخیر سے اخیر لمحہ میں بھی ناامیدی کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور خدا کے فضل و کرم سے اُس کی آس نہیں ٹوٹی، امیر ہو کہ غریب، تندرست ہو کہ بیمار، اولاد والا ہو کہ بے اولاد، کامیاب ہو یا ناکام، دولت مند ہو یا دیوالیہ، ہر حالت میں وہ پر امید رہتا ہے، مشکلات میں، بیماریوں میں، محتاجیوں میں، ناکامیوں میں، ہر وقت وہ ہمت کیساتھ خدا کی رحمت کا اُمید و اس ہے، اور یقین رکھتا ہے کہ ناامیدی اور کفر دونوں اُس کے مذہب میں ایک ہیں، اور اس کے عمل کا معاوضہ اگر یہاں نہیں تو وہاں ضرور ہے، کہ اُس کے خدا کا یہ وعدہ ہوا کہ

اَبَقِيَ لَكَ اَجْنَعُ عَمَلٍ عَامِلٍ تَمْنَعُوْهُ

میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو منانے

نہیں کرتا،

(والی عثمان - ۲۰)

اخلاق اور بہانیت | اخلاق و حقیقت انسانوں کے باہمی تعلقات میں خوش نیتی، اور اچھائی برتنے کا نام ہے، یا

راستہ طے کر رہے ہیں، راستہ میں سب لوگوں کے ساتھ چلنے میں یقیناً بہت کچھ تکلیفیں ہیں، ہر ایک کو دوسرے کی تکلیف آرام کا خیال دلانا پڑتا ہے، اسی لئے وہ شخص جو ان جماعتی مشکلات سے گھبرا کر الگ ہو جاتا ہے اور صرف اپنا بوجھ اپنے کندھے پر رکھ کر چل کھڑا ہوتا ہو دنیا کے معرکہ کا ایک نامور سپاہی ہے، یہی حق ہے کہ شعبہ الامان میں اور ترمذی نے جامع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے،

اِنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي يَخْلُطُ النَّاسَ وَلَيَصْبِرْ عَلٰى
اِذَا هُمَا فَضْلٌ مِّنَ الَّذِي لَا يَخْلُطُ النَّاسَ
وَلَا يَصْبِرْ عَلٰى اِذَا هُمَا
وہ مسلمان جو لوگوں میں مل کر رہتا ہے، اور اُنکی
تکلیف دہی پر صبر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں
سے نہیں ملتا، اور ان کی تکلیف دہی پر صبر نہیں کرتا،

گوشہ گیری اور جماعت سے علیحدگی کی اجازت اسلام نے صرف ایک ہی موقع پر دی ہے کہ جماعت کا قوام آنا بگڑ جائے کہ ان کا کوئی مرکزی نظام باقی نہ رہے، اور فتنہ و فساد کے شعلے اتنے بڑھ چکے ہوں کہ ان کا بچنا قابو سے باہر ہو جائے، تو ایسے وقت میں وہ اشخاص جو اس فساد کے روکنے اور اس آگ کے بجھانے کی طاقت اپنے میں نہ پائیں وہ مجمع سے الگ ہو جائیں، فتنہ میں عزت نشینی کی حدیثیں اسی موقع سے تعلق رکھتی ہیں، دہر ہر قوی بہت مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس حالت میں تبلیغ اور امر معروف کے فرض کو ادا کر کے جماعت کے بچانے میں پوری کوشش صرف کر دے، یہی وہ نمونہ ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش کیا، اور تمام بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے دائرہ میں اسی کی پیروی کی،

آپ نے فرمایا کہ بدی کو اپنے ہاتھ سے روکنا اور مٹانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اگر ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو زبان سے منائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کو دل سے برا سمجھے اور یہ سب کمر دریا بان ٹہنے :-

امراء المعروف یعنی انکرام اسلام کے اس اصول اخلاق کو پیش نظر رکھنے سے اسلام کا ایک دوسرا اخلاقی اصول بھی خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ تعمیر محمدی میں جماعت کے افراد پر ان کی قوت کے بقدر جماعت کے دوسرے

سے شعبہ الامان یہی، جامع ترمذی، کتاب الزہد صفحہ ۱۲۷، مجموعہ مسکات کتاب الامان،

افراد کی نگرانی فرض ہے، اسی اخلاقی فرض کا شرعی نام "امر بالمعروف منہ عن المنکر" (یعنی اچھی باتوں کے لئے کہنا، اور بری باتوں سے روکنا) ہے، قرآن پاک نے مسلمانوں کا یہ ممتاز وصف قرار دیا ہے،

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، (آل عمران)
تو تم سب سے بہتر امت ہو، جو لوگوں کے لئے بہر لائی
گئی، اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے روکتے
وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے
باز رکھتے ہیں، (توبہ: ۹۰)

پھر خاص طور سے حکم ہوا،
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (نفاہ)
اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روک،
مسلمانوں کی تصویر یہ ہے کہ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
(العصر)
اور وہ آپس میں سچائی اور ثبات قدم کی ایک دوسرے
کو نصیحت کرتے ہیں،
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ،
(بلد - ۱)
اور آپس میں ثابت قدم رہنے اور مہربانی کرنے کی
ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں،

یہ وہ تعلیم ہے جو تمام دنیا کے مذاہب میں اسلام کی اخلاقی نگرانی کے اہول کو نمایاں کرتی ہے، اور
قوی دل اور قوی ہمت افراد کا یہ فرض قرار دیتی ہے کہ وہ جماعت اور سوسائٹی کے مزاج اور قوام کی نگہبانی،
اور اس کے بگاڑ کی دیکھ بھال کرتے رہیں،

قرآن میں قایل کا یہ فقرہ کہ کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں؟ عیسائی مذہب کے اخلاق کا ایک اہم اصول
بن گیا ہے، اسی اخلاقی اہول نے یورپ کے اس قانونی مسئلہ کی صورت اختیار کر لی ہے جس کا نام شخصی آزادی

أَجْعِلْنَا الَّذِينَ يَهْجُونَ عَنِ الشُّوْرِ وَآخِذْنَا
الَّذِينَ خَلَعُوا لِجَدِّكَ ابْنَيْهِمْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ،
نصیحت کرتے ہیں، اور شاید کہ یہ نیک بنائین، تو
جب وہ بھول گئے، جو ان کو سمجھا یا گیا تھا تو ہم نے انکو
جو نسخ کرتے تھے بھایا، اور گنہگاروں کو انکی جگہ

(اعراف - ۲۱) کے سبب بڑے عذاب میں مبتلا،

یہ قصہ بتاتا ہے، کہ اسلام کی نظیریں اپنے دوسرے بھائیوں کو گرنے سے بچانا اور گرتوں کو سنبھالنا
اور سہارا دینا کتنا اہم ہے! اور اس کے اخلاقی فرائض کا یہ کیسا ضروری حصہ ہے! کہ اگر اس کو ادا نہ کیا جائے
تو وہ بھی ایسا ہی گنہگار رہے، جیسا وہ جو اس فعل کا مرتکب ہوا، البتہ بھائی کا فرض اس کو سمجھا دینے اور بتانے کے
بعد ختم ہو جاتا ہے، زبردستی منوا دینا اس کا فرض نہیں اور اس کا کیا بلکہ غدر رسول کا بھی یہ فرض نہیں، فرمایا،

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، (ما تذاک دفعہ) رسول کا کام فقط پیام پہنچانا ہے،

اگر یہ فرض ادا ہو گیا تو اس کے سر سے ذمہ داری اتر گئی، اسی لئے سورہ مائدہ میں فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا

يُفْرِكُ كُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ إِذَا أَهْتَكْتُمْ، (ما تذاک ۱۴) سید سے راستہ پر ہو تو جو کوئی بھیڑے دھماکا پکڑیں چھٹتا

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس آیت پاک کو پڑھ کر لوگوں سے کہا کہ لوگو! تم کو اس آیت کے ظاہری معنی چوکے
میں نہ ڈالیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ اگر ظالم کو ظلم کرتے لوگ دیکھیں اور پھر اس کے دونوں ہاتھ
نہ پکڑ لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب عذاب میں گرفتار ہو جائیں! ایک دوسرے صحابی ابو ثعلبہؓ نے اس آیت
کے معنی پوچھے گئے، تو جواب دیا کہ میں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی دریافت کئے تو فرمایا کہ "نہین بلکہ انکی
کا باجم حکم کرو، اور بدی سے ایک دوسرے کو روکو، لیکن جب دیکھو کہ حرج اور بغل کی اطاعت ہو، اور خواہش نفسانی
کی پیروی ہے، اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر ایک اپنی رائے پر آپ مغرور ہے، تو اس وقت
عوام کو چھوڑ کر اپنی خبر لو، کہ تمہارے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے، جس میں نہایت قدم رہنما شہ کو ہاتھ سے پکڑنا ہے!"

لے دو دن
میں کوئی
نیک انصاف
(ما تذاک ۱۴)
مکمل ۱۴

ان تعلیمات نے اخلاق کے اس غلط اصول کو کہ کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں نہ منسوخ کر دیا، واقعہ یہ ہے کہ جب تک اخلاقی تعلیمات کو جماعت اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ لگی، ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، قوموں کے بڑے واداب اور انیکس اسی اصول پر قائم ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر اخلاقی امور ہر شخص کے پرائیوٹ اور نج کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جبکہ نفع و نقصان کرنے والے کی ذات تک محدود ہے، مگر ذرا گہری نظر سے دیکھنے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اثرات اور نتائج پوری سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں، ان کا اثر ایک سے دوسرے تک اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح رفتہ رفتہ پوری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے تو ان برائیوں کی برائی نہایت بڑی ہو کر رہ جاتی ہے، اور لوگ اس کو ایک معمولی بات سمجھنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ زہر اتنا پھیلتا ہے کہ ان برائیوں کا برا ہونا بھی مشکوک معلوم ہونے لگتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند روز میں پوری قوم کا اخلاقی مزاج فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بلندی کے معیار سے نیچے گر جاتی ہے، نزدیکی میں جو کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ نبی اسرائیل میں اخلاقی ترقی اسی طرح شروع ہوا کہ جب ان میں برائی پھیلنے لگی، تو پہلے تو ان کے علماء نے منع کیا، لیکن جب وہ نہ رکنے کو تو ان کے ساتھ بیٹھے اٹھنے اور کھانے پینے لگے، صحبت کے اثر سے وہ بھی ایسے ہی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے داؤدؑ اور عیسیٰؑ کی معرفت ان پر لعنت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک تم ظالم کا ہاتھ نہ پکڑو، اور اس کو حق پر نہ جھکا دو۔

یہ ہے اس باب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم؛ لیکن یہ امر المعروف اور نہی عن المنکر ہر جاہل و عامی کا فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو وہ اس کے چند شرائط | بھانہ سے فتنہ و فساد پیدا کر دیتا، یہ حق سب سے اول اسی شخص کو حاصل ہے جو خود ان برائیوں سے بچا ہی تو ان سے کہتا، اَنَا مُرَوِّدُ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ الْفُسْكَمُ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور خود اپنے

کو بھول جاتے ہو،

(تہذیب، ۵)

صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم

اسی طرح یہ ضروری ہے کہ نصیحت اور فہمائش خوش اسلوبی، نرمی اور مصلحت کیساتھ کی جائے، خود مختار صلح سے فرمایا گیا،

اُنْعِ اِلٰی سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْعِظَةِ
الْحُسْنٰی (نحل - ۱۶) اچھی نصیحت سے بلا،

حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تو کہہ دیا گیا،
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا، (طہ - ۲) تم دونوں اس سے نرمی سے باتیں کرنا،

ایک اور جگہ تعلیم دی گئی،
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا
بَلَدًا، (سجاء ۹) نیک پہنچ جانے والی بات،

یہ تمام احتیاطین اور تاکیدیں اس لئے ہیں کہ لوگوں میں ضد اور کد نہ ہونے پائے اور نیکی کے بجائے برائی کا اندیشہ نہ پیدا ہو جائے،

امن و امان کا قائم رکھنا امام کے ہاتھ میں ہے، اس لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ایسے قواعد اور زبردستی کے حکم نامہ انتظامات جن کے لئے تنفیذی قوت درکار ہے، صرف حکومت کا فرض ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک برائی کے روکنے کے لئے دوسری قسم کی اور بیسیوں برائیوں کا ارتکاب ہو جائے،

تبش اور غیبت کی ممانعت | یہ بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصل مقصد سوسائٹی کی اصلاح اور عجات کی اخلاقی حفاظت ہے، اس سے واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے دوسروں کے ذاتی سائب کی تحقیق و تفتیش کی جگہ نام تبش اور ٹوہ لگانا ہے، ممانعت کی ہے، کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے گھر گھس کر اس کی حالت و کیفیت کی جستجو کرے، یہاں تک کہ اسلام کے نثر پرچہ کا یہ عام محاورہ بنگیا ہے، کہ

ع غلبہ را درون خانه چہ کار،

اس کا سبب یہی ہے کہ اس طریقہ اصلاح نے فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جاتا، اور کوئی شخص اپنے گھر میں محفوظ نہ رہتا لیکن اسکی ہمانت کا اصلی راز یہ ہے کہ جو شخص گھر میں چھپ کر کوئی برا کام کرتا ہے، اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، جماعت تک اس کا اثر نہیں پہنچتا، اس لئے جماعت کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی خفی گناہ کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں شرم و حیا کا جوہر ابھی موجود ہے، جو ممکن ہے کہ آگے چل کر اس کی ہدایت کا سبب بن جائے، لیکن اگر لوگ اس کو چھپ چھپ کر دیکھتے پھرین تو درہے کہ خدا اور ہٹ کی باتوں سے اُس کے دل کی یہ دھندلی روشنی بھی گل نہ ہو جائے، اسلام میں کسی گھریا کو رہا دین بے اجازت داخلہ کی جو ہمانت جو اُس کی علت بھی یہی ہے، جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرما دیا ہے کہ انما الاذن لاجل الرویۃ یعنی کسی کے گھر میں داخلہ کی اجازت مانگنا اسی لئے ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے،

اس سلسلہ میں ایک اور اصول یہ ہے کہ اُس کی غیبت نہ کی جائے یعنی اسکی برائی اس کے پیچھے دوسروں سے نہ کی جائے کہ یہ اصلاح کی تدبیر نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اس کو جب یہ معلوم ہو تو وہ اعظاف و ماصح کی طرف سے اُس کو طال ہو اور اس میں مخالفت کی ضد پیدا ہو جائے، اور پھر اس کی اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے، چنانچہ وحی محمدی نے اسی لئے تجش اور غیبت ان دونوں چیزوں کی قطعی طور سے ہمانت کی فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَكَأَنَّ
وَلَا يَعْتَبَرُ تَبَعُكُمْ بَعْضًا مَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

اے ایمان والو! بہت سارے گناہوں سے بچتے ہو،
کہ بیشک بعض گناہ گنہ ہے اور نہ کسی کا اندر
کا عید ٹولا کرو، اور نہ پیٹ پیچھے کسی کو برا کہو، بھلا تم
میں سے کوئی یہ پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی
کا گوشت کھائے جو سوتم کو گھن آئے، اللہ سے ڈرو، بے

اللہ معاف کرنے والا مہربان ہو،

(حجرات ۲۰)

پتہ دیکھنے کی برائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردہ لاش کا گوشت اپنے دانتوں سے نوچنا، کہ جس طرح مردہ اپنے اس جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ بھی جس کو تم اس کی غیر حاضری میں برا کہہ رہے ہو اپنے الزام کی نعت نہیں کر سکتا، اس غیبت کی ایسے قابلِ نفرت کام سے تشبیہ جس سے ہر انسان کو فطرۃً گھن آجائے، اس سے زیادہ بلیغ نہیں ہو سکتی، اس کی کراہت کی یہ شدت اسی لئے اختیار کی گئی ہے کہ اس طریقہ سے امر بالمعروف کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ اُس شخص کی جس کی غیبت کیجائے، اصلاح ہو سکتی ہے، اور نیز اس سے غیبت کرنے والے شخص کی اخلاقی کمزوری برملا ظاہر ہوتی ہے، جو ایک مسلمان کی شانِ ایمان کے شایانِ نہیں! اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ لگاتے پھرو گے تو ان کو برباد کر دو گے۔
غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات میں اخلاق کے کتنے لطیف نکتے پنہان ہیں،

توسط اور اعتدال | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت اور نصرانیت کا دور گزر چکا تھا، اور دنیا ایک ایسے مذہب کا انتظار کر رہی تھی جو ان دونوں کا جامع ہو، اسلام دنیا کی اسی ضرورت کے پور کرنے کے لئے آیا اور سلسلہ نبوت کی ان دونوں بکھری ہوئی کڑیوں کو باہم ملا دیا،

عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے جس نے دنیا کے نظام کو قائم رکھا ہے، اور احسان و رفق و ولایت کی آمیزش نے اس کو اور بھی خوشما بنا دیا ہے، لیکن اسلام سے پہلے مذہبی سیاست کے یہ دونوں جز بالکل الگ الگ تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اب تک دنیا کا نظام غیر مکمل تھا،

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مجسمِ عدل ہے، اس میں احسان و درگذر کی اخلاقی کشش بہت کم رکھی گئی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجسمِ رحمت کا پیام بن کر آئے، ان کی شریعت میں عدل و انصاف کے قائم کرنے کی روح بہت کم پائی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے دنیا کے لئے عدل و انصاف کے جو اصول قائم کر دیئے تھے، اس کے مقابل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اخلاقی تعلیم کا اعلان

لے سنن ابی داؤد کتاب الادب، باب انہی عن تعجب بنی یہود کی سنگدلی کے سبب سے یہود کی قانونی منظر پرستی کی اصلاح کیلئے

ان لفظوں میں فرمایا،

”تم نے یہ سنا ہو گا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے
 کہتا ہوں کہ برائی کا برائی کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، بلکہ جو شخص تمہارے واسطے گال پر طمانچہ
 مارے اس کے سامنے دوسرا گال بھی حاضر کر دو، جو شخص لڑنے بھگڑنے میں تمہارے
 کپڑے پکڑے اس کو چادر بھی دیدو، جو شخص تم کو ایک میل تک بیگا ری پکڑے اس کے
 ساتھ دو میل تک چلے جاؤ، جو تم سے مانگے اس کو دو، جو تم سے قرض لینا چاہے اس کو واپس نہ کرو
 تم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہو گا کہ اپنے عزیزوں سے محبت اور اپنے دشمنوں سے بغض رکھو
 لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔“ (متی باب ۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دُنیا سے جو کچھ کہنا یا سنا گیا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قانون تھا،
 جو بالکل عدل و انصاف پر مبنی تھا، لیکن اب جو کچھ دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن رہی تھی
 وہ سراسر اخلاق، رحمت اور احسان تھا، لیکن اسلام نے عدل و احسان و دونوں میں امتزاج پیدا کر کے دنیا کے
 نظام حکومت کو کامل تر کر دیا،

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ، بے شبہ خدا، عدل اور احسان (دونوں) کا حکم

(بخاری - ۱۳)

یہ ایک اصولی تعلیم تھی، جس نے شریعتِ موسوی و عیسوی کی دو الگ الگ خصوصیتوں کو ایک جگہ جمع
 کر دیا ہے،

عدل اور احسان | ”عدل“ اور احسان کے صحیح مفہوم کے سمجھنے کے لئے تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے، قانون
 کی بنیاد حقیقتِ عدل پر ہے، عدل کے معنی ”برابرتے“ ہیں، جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اُس کے ساتھ

لے یہ موسوی شریعت کی طرف اشارہ ہے،

اتنی ہی برائی کجائے، یہ عدل ہے، اور اُس کو چھوڑ دینا اور معاف کر دینا اور درگزر کرنا یہ احسان ہے، اسلام میں ان دونوں کے الگ الگ مراتب ہیں، قانونِ عدل کو جماعت اور سلطنت کے ہاتھ میں اُس نے ڈال دیا ہے، یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، اور احسانِ شخص کے ہاتھ میں ہے، اور یہ محض شخصی معاملہ ہے، قانونِ عدل ہی پر جماعت اور حکومت کا نظام قائم ہے، اگر اس کو مٹا دیا جائے، تو جماعت اور حکومت کا شیرازہ بکھر جائے اور کسی کی جان و مال و آب و سلاست نہ رہے، اس لئے قانون کو سرے سے مٹانا جیسا کہ پال نے یہ سیاست کو اس رنگ میں پیش کر کے ہمیشہ کے لئے توراتہ کے قانونِ عدل کا خاتمہ کر دیا کبھی دنیا کے لئے قابلِ عمل نہیں رہا، خود عیسائی سلطنتوں کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے، کہ کسی قانونِ عدل کے بغیر صرف اخلاق کے بحروسہ پر زمین کے ایک چپہ پر بھی امن و امان قائم نہیں رہ سکا، اور نہ برائیوں کی روک تھام ہوسکتی ایک اور نکتہ یہ ہے کہ ایک شخص جب جماعت کے کسی فرد کا کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ درحقیقت اس شخص کا نہیں ہوتا، بلکہ پوری جماعت کے نظام کا ہوتا ہے، اب اگر پہلی ہی دفعہ اس کی باز پرس نہ کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ جرات پا کر اُسی گناہ کا ارتجاب جماعت کے کسی دوسرے فرد کے ساتھ کرے، اس لئے کسی مظلوم کو اپنے ظالم کے معاف کر دینے کا پورا پورا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح ایک فرد کے ساتھ نیکی کر کے جماعت کے ہزاروں لاکھوں افراد کے ساتھ گویا برائی کا ارتجاب کر رہا ہے، اس لئے اخلاق کو قانونِ عدل کی جگہ دینے میں بہت کچھ غور و فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے، جو شریعتِ محمدی میں پوری طرح برتی گئی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی دائمی شریعت بننے والی تھی،

پھر سب لوگ دنیا میں ایک طبیعت اور فطرت کے پیدا نہیں ہوئے بعض نیک، نرم مزاج، صابر اور متحمل پیدا ہوئے ہیں، جن کے لئے معاف کر دینا، درگزر کرنا اور بدلہ نہ لینا آسان ہے، اور بعض غصہ ور سخت مزاج اور تند خوی پیدا ہوئے ہیں، جو بدلہ اور بدلہ سے زیادہ لئے بغیر چین نہیں لے سکتے، ان کے لئے اتنی ہی اصلاح بہت ہے کہ بدلہ سے زیادہ کرنے سے ان کو روک دیا جائے، اور برائی پر اپنی کے بقدر کے اصول پر عمل

کرنے کے لئے ان کو رضامند کر لیا جائے اس لئے ایک عالمگیر شریعت کے لئے جو تمام دنیا کی اصلاح کے لئے آئی ہو عدل اور احسان و دونوں اصولوں کی جامعیت کی ضرورت تھی،

قانون اور اخلاق | اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اس کا مطلب دوسرے نقطوں میں یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام اور فتنہ و فساد اور برائیوں کے انہدام کے لئے دو چیزیں ہیں قانون اور اخلاق اور گورن و دونوں کا مثلاً ایک ہی ہے، مگر ان کے منزل مقصود تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں اور نہ ان میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، جس کی تلافی دوسرے سے ہوتی ہے، قانون برائیوں کو فوراً روک دیتا ہے، مگر دل میں اُس برائی کی طرف سے کراہت کا کوئی روحانی کیفیت پیدا نہیں کرتا جو انسانیت کی جان ہے اور اخلاق پر عمل کرنے کے لئے ہر شخص کو برومجبور نہیں کیا جاسکتا، اس لئے اس کے ذریعہ عدل و انصاف کا قیام اور برائیوں کا استیصال کلیتہً نہیں ہو سکتا، تو راہ محض قانون ہے، اور انجیل محض اخلاق، اسی لئے یہ دونوں الگ الگ امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام اور فتنہ و فساد اور بدیوں اور برائیوں کے انہدام کے لئے پوری طرح کافی نہیں، آنحضرت معلّم ایک ایسی کامل شریعت لے کر آئے جو عدل و احسان اور قانون و اخلاق و دونوں کو جامع ہے،

اس جامعیت کا اصول شریعت محمدی میں دو حیثیتوں سے پایا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اُس نے نہ تو بہتوں کی طرح اخلاق کو بھی قانون کی شکل دیدی، اور نہ عیسائیت کی طرح قانون کو مذہب کے ہر حصہ سے خارج کر کے قانون کو بھی اخلاق بنا دیا، بلکہ اُس نے قانون اور اخلاق دونوں کے درمیان حد فاصل قائم کر کے ہر ایک کی حد مقرر کر دی، اور اپنی شریعت کی کتاب میں قانون کو قانون کی جگہ اور اخلاق کو اخلاق کی جگہ رکھا، ان کو تکمیل تک پہنچا دیا،

اسلام نے ان برائیوں کے انہدام کو جن کا اثر برا و راست دوسروں تک پہنچتا ہے، قانون کے تحت میں رکھا، مثلاً قتل، سرقت، زہر پانی، ہمبخت لگانا، چنانچہ ان جرائم کے لئے قرآن نے سزا مقرر کی ہے، جو مکمل اسلام

کی طرف سے دی جاسکتی ہے، اور جو باتیں ایک انسان کی ذاتی تکمیل نفس کے متعلق یقین، اُن کو اخلاق کے دائرہ میں رکھا، مثلاً جھوٹ نہ بولنا، رجم کھانا، غریبوں کی امداد وغیرہ، اس طرح شریعتِ محمدیؐ اس حیثیت سے قانون اور اخلاق دونوں کا مجموعہ ہے،

اسلام ایک اور حیثیت سے بھی قانون اور اخلاق کا مجموعہ ہے، قانون اُس نے ہر مظلوم اور صاحبِ حق کو یہ اختیار بخشا ہے کہ وہ چاہے تو تورات کے حکم کے مطابق اُس کا بدلہ لے، لیکن اس سے بلند تر بات یہ رکھنی پڑی کہ وہ انجیل کے مطابق اس ظالم کو معاف کر دے، بلکہ برائی کے بجائے اُس کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرے اس مجموعی تعلیم نے حکومت کے قانون، انتظام و عدل اور شخص کی اخلاقی روحانیت کی تکمیل دونوں کو اپنی اپنی جگہ قائم رکھا ہے، اور اس لئے وہ نسلِ انسانی کی حفاظت، ترقی اور نشوونما کی پوری طرح متکفل ہو۔ وہ عدل و انصاف کے بذور قائم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اور ذاتی اخلاق کے ذریعہ سے لوگوں کی روحانی تکمیل میں بھی کسی طرح حارج نہیں، وہ نہ یہودیوں کی شریعت کی طرح صرف مردہ جم ہے، اور نہ عیسائیوں کی تعلیم کی طرح غیر محسوس رُوح ہے، بلکہ وہ جسم و جان کا مجموعہ اور زندہ اور محسوس پیکر ہے،

عصا اور انتقام | موسوی، عیسوی، اور محمدی اخلاقی تعلیمات میں باہم جو باریک فرق ہے وہ اسی قانون اور اخلاق کی علیحدگی اور ترکیب کا نتیجہ ہے، اسلامی قوانین کو پیشِ نظر رکھ کر مخالفین نے اکثر کہا ہے کہ پیغمبرِ اسلامؐ کی تعلیم اخلاقی روح نہیں، لیکن اگر وہ قانونِ محمدیؐ کے ساتھ ساتھ اخلاقِ محمدیؐ کو بھی سامنے رکھتے تو اُن کو یہ شبہ پیش نہ آتا، معلوم ہو چکا کہ تورات کا اصول عادلانہ انتقام پر مبنی ہے، اُس کا حکم ہے،

”اور جو انسان کو، ارڈالے گا سو مار ڈالا جائے گا۔۔۔۔۔ اور اگر کوئی اپنے ہمسایہ

چوٹ لگائے سو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، توڑنے کے بدلے توڑنا، اٹکھ کے بدلے اٹکھنا“

کے بدلے دانت، (اخبار ۲۴-۷، خروج ۲۱-۱۲، لکنتی ۲۵-۳۱، ہشتنا ۱۹-۱۱)

انجیل کی تعلیم ہر اس عرصہ ہے، اس کا حکیمانہ وعظ یہ ہے۔

”تمُن چلے کہ کہا گیا: ”اُنکھ کے بدلے لکھ اور دانت کے بدلے دانت، پر مین تعین کتا ہو“

کہ ظالم کا مقابلہ کرنا بلکہ جو تیرے دہنے کال پر تھپڑ مارے دوسرا کال بھی اُسی طرف پھرتے

لیکن اس سر تا پار روحانی اخلاقیات پر ایک دن بھی دنیا کا نظام قائم رہ سکتا ہے؟ اور کبھی کسی عیسائی قوم اور عیسائی ملک اس ریمانہ وعظ پر عمل کر سکا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم پیش کی وہ عفو اور عادلانہ انتقام یعنی اخلاق اور قانون دونوں کا مجموعہ ہے، عدل قانون ہے، اور احسان اخلاق ہے، اسلام کے تمام حکام مین یہ دونوں اصول جاری ہیں، اور جس مسئلہ کے متعلق توراۃ اور انجیل کے احکام نقل کئے گئے ہیں، اُس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ تعلیم ہم کو ملی ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلُ
فِي الْقَتْلِ أَلْحَبُّ بِالْحَيِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ (نقہ ۲۲)

اے ایمان والو! تم پر مقتولین مین برابری کے بدلے
کا حکم ہوا، آقا کے بدلے آقا، غلام کے بدلے غلام
عورت کے بدلے عورت،

یہ تو معاوضہ کا عادلانہ قانون تھا، اس کے بعد ہی اخلاق کا حکم ہے،

مَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا، فَاتَّبَاعُ
بِالْعُرْفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكَمُ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ
عَدَاؤُكَ أَلَيْسَ

تو اگر اُس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا
گیا، تو دستور کے مطابق اُس کی پیروی کرنا، اور
نیکی کیساتھ اس کو ادا کرنا ہے، یہ تمہارے رب کی
طرف سے آسانی اور عفو بانی ہوئی، تو جو کوئی دشمنی
کے رشتہ داروں مین سے (اس دشمنی یا فوجیہٹ) کے

بعد پھر زیادتی کرے تو اس کے لئے کُھ کی سزا ہے (نقہ ۲۲)

ان آیتوں کی بلاغت پر غور کیجئے، کہ قاتل اور مقتول کے رشتہ داروں کے درمیان کھلی دشمنی کے باوجود
اُن کے جذبہ رحم کی تحریک کی غرض سے قاتل کو مقتول کے رشتہ داروں کا بھائی کہہ دیا گیا، ساتھ ہی چونکہ

توراة کے حکم میں خنبا یکہ یسافی کی دفعہ نہ تھی، اس لئے اس عفو کو آسانی اور رحمت سے تعبیر کیا گیا، اور قاتل کو نیکی اور احسان کی یاد دلائی گئی اور مقتول کے رشتہ داروں کو معاف کر دینے یا خنباہے لینے کے بعد انتقام لینے پر عذاب الہی کا ڈر نہ پایا گیا، دیکھو کہ اسلام کا حکم توراة اور انجیل قانون اور اخلاق، انتقام اور عفو دونوں کو کس خوبی سے یکجا کرتا ہے،

قرآن نے اسی جامعیت کو دوسری جگہ ظاہر کیا ہے،

وَكَيْسًا عَلَيْهِمْ ذِكْرُهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَلَا تُفْتُ بِالْأَنفِ الْأَذَى
بِالْأَذَى وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَّهُ ۚ وَمَنْ يُضْلِكْهُمَا إِنَّ اللَّهَ فَاعِلٌ
هُمُ الظَّالِمُونَ، وَفَقِينَا عَلَى أَنَا رِهْمِ
بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَإِنِّي أَنَا خَلِّيلٌ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
(مائتہ ۷۰-۷۱)

اور ہم نے بنی اسرائیل پر توراة میں یہ حکم لکھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں برابر کا بدلہ، تو جس نے بغض یا قودہ اس کے لئے کفارہ دیا اور جس نے خدا کے نام سے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو وہی ظالم ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کے ان پیغمبروں کے بعد یہ حکم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے آگے کی کتاب توراة کی تصدیق کرتا تھا، اس کو انجیل ملی جس میں رہنمائی اور روشنی ہے، جو اپنے آگے کی کتاب توراة کی تصدیق کرتی تھا اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت اور وعظ و نصیحت ہے

۲۔ یہ فوجداری کے سب سے سخت گناہ کے متعلق قانونی و اخلاقی احکام تھے، مالی معاملات کے متعلق

بھی اسلام اسی جامعیت کے نکتہ کو پیش نظر رکھتا ہے، فرمایا

وَإِنْ تَبَتُّمُ فَذُكُّوا ذُكُّوا أَمْوَالِكُمْ، (بقیہ)

اور اگر تم سب سے باز آگئے تو تمہارا وہی حق جو جو اہل سرتا تم نے دیا

یہ تو قانونِ تعابِ اخلاق دیکھئے ،

وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فَأَنْصَبْ إِلَى مَيْسَرَةٍ
اور اگر قضاہِ تنگدست ہو تو اس کو اس وقت تک
وَأَنْ تَصَدَّقُوا أَخْيَرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مہلت ہے جب تک اس کو کشائش ہو اور بالکل
معاف کر دینا تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے اگر تم کو سمجھ ہو
(بقرہ: ۲۸۰)

جزئیات کو چھوڑ کر اصولی طور سے بھی اس جامعیت کو قائم رکھا ہے، فرمایا،

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْهُمْ مِثْلَ مَا عُوْثِيْتُمْ
اور اگر سزا دو تو اتنی ہی یعنی تخفیف تم کو دی گئی ہو
بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (رضی)
اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت بہتر
اسی مفہوم کو ایک اور آیت میں اس طرح ادا کیا گیا،

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُوا مَثْوًى لَمْ يَكُفُوا لَهُمْ مَثْوًى
اور وہ لوگ کہ جب ان پر چڑھائی ہو تب وہ بدلہ
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا جَافَمَنْ عَفَا
لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، تو اگر
وَأَصْلَحَ فَاجْزَاهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَاسْمِعٌ لِّلظَّالِمِينَ
معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا ثواب دینا خدا پر ہے
(شوری: ۴)

وہ ظالموں کو پیار نہیں کرتا،

آیت کے پہلے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان از غور کسی پر ظلم کرنے میں پہل اور سبقت نہ کریں، لیکن اگر
کوئی اُن پر ظلم کرے، تو وہ اس ظلم کا قانوناً اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا ان پر کیا گیا، کیونکہ قانون یہی ہے کہ برائی
کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، جیسا کہ تورات میں بیان ہوا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان اخلاقاً اس ظلم کو معاف کرے اور نہ
صرف معاف ہی بلکہ اس برائی کی جگہ کچھ نیکی اور بھلائی بھی کرے، (وَأَصْلَحَ) تو اس کو خدا کی طرف سے ثواب ملے گا
اور بلاغت یہ ہے کہ اس صابرِ مظلوم کی تسکین کی خاطر فرمایا کہ اس کو ثواب اور اجر دینا خدا پر ہے،

الغرض مفہوم اور انتقام میں سے کسی ایک ہی کو اختیار کرنا، دنیا کے جہانی یا روحانی نظام کا نقص ہے اگر
انتقام اور سزا کا اصول نہ ہو، تو جماعت کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، اور نہ ملک میں امن و امان رہ سکتا ہے، اور نہ

افراد کے بڑے حصہ کو برائیوں سے باز رہنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے اور اگر غلو کا مول نہ ہو تو روح کی بلندی، اور اخلاق کی پاکیزگی کوئی چیز نہ رہے، حالانکہ وہی ایک سچے مذہب کا مطلوب ہے، اس لئے ان میں سے کسی ایک کو لین اور دوسرے کو چھوڑ دینا، نظامِ ہستی کو آدھا رکھنا اور آدھا مٹا دینا ہے،

اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تعلیم کو لے کر آئے، جس کی نظر انسانی ہستی کے پورے نظام پر ہے اس نے یہ کیا کہ سزا اور انتقام کو تو جماعت اور حکومت کے ہاتھ میں دیدیا اور اس حکم کے ساتھ دیا کہ اس کے اجراء میں کوئی رحم نہ کیا جائے اور نہ اس میں بڑے چھوٹے امیر و غریب اور اپنے اور غیر میں کوئی فرق کیا جائے، تاکہ جماعت اور ملک کا نظام قائم رہے، دوسری طرف غلو کو شخصیت کے مزاج کمال کا ذریعہ بنایا، تاکہ شخص اس کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی بلندی پر برابر ترقی کرتی جائے،

جامعتی انتظامات کے قیام کے لئے سخی کا یہ عالم ہے کہ ایک خاص سزا کے اجراء کے وقت حکم ہوتا ہے،

وَلَا تَأْخُذْ كُفْرًا بَعْدَ إِذْ قَدْ دُفِنَ اللَّهُ اور تم کو اللہ کے حکم چلانے میں ان دونوں گنہگاروں

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (نور) پر ترس نہ آئے اگر تم کو خدا پر اور قیامت پر ایمان ہو

یعنی اس گناہ کی جو سزا خدا کے ہاں ہے اور جو قیامت میں ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی اس لئے اس گناہ کی سزا دنیا ہی میں دیدینا درحقیقت اپنے گنہگار بھائی پر احسان کرنا ہے اس لئے اس سزا کے دینے میں نرمی نہ کی جائے،

کسی سزا کے جاری کرنے میں اونچے نیچے اور امیر و غریب کے فرق نہ کرنے کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ جب ایک شریف مسلمان عورت سرقہ کے جرم میں گرفتار ہوئی اور قریش نے چاہا کہ اس کو سزا نہ دی جائے، اور اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارشیں پہنچائی گئیں تو فرمایا: اے لوگو! تم سے پہلی تو میں اسی لئے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی معمولی آدمی اسی کام کو کرتا تو اس کو سزا خدا کی قسم اگر تمہاری بیٹی غلط بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔

دوسری طرف عفو کا حال یہ ہے کہ عفو مائتہ فراتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنا ذاتی تہمت نہیں لیا، الا یہ کہ اُس نے خدا کے کسی حکم کو توڑا ہے، تو اُس کو (قانوناً) سزا ملی ہو۔ یہ عمل تھا تعلیم کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپؐ کی خدمت میں قصاص کا کوئی مقدمہ پیش ہوا ہے تو میں نے دیکھا لیکن یہ کہ اُس میں آپؐ نے معاف اور درگزر کرنے کا مشورہ دیا، یعنی قصاص کے بجائے بالکل معافی یا دیت (درز تہا وان) بخوبی! لیکر معاف کر دینے کو فرمایا، مہمونی چھوڑے جرائم کی نسبت مجاہد سے فرمایا آپؐ میں گناہوں کو معاف کر دیا کرو لیکن مجھ تک جب وہ واقعہ پہنچا تو سزا ضروری ہو جائے گی، یعنی جب مرافعہ اور استغاثہ حکومت کے سامنے پیش ہو جائیگا تو پھر سزا ہونا واجب ہے تاکہ حکومت کا رعب و لون پر قائم رہے، چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ایک چادر اوڑھے سو رہے تھے، ایک شخص نے چپکے سے چادر اتار لی، وہ پکڑا گیا اور عدالت بنوئی میں پیش کیا گیا، آپؐ نے ہاتھ کانٹے کا حکم دیا، جن صاحب کی چادر بھی انھوں نے اُکڑ عرض کی کہ یا رسول اللہ! کیا میں درہم کی ایک چادر کے لئے ایک انسان کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ میں یہ چادر اس کے ہاتھ اوڑھاؤ و خیرت کر دیتا ہوں، فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے کیون نہیں یہ کر لیتا۔

یہ تو اُس عفو کا حال ہے جس کو ایک حد تک قانونی جرائم کی صورت حاصل ہے اور اس لحاظ سے قانون محمدی موجودہ سلطنتوں کے قوانین سے زیادہ نرم، زیادہ منصفانہ اور عقل کے زیادہ مطابق ہے، لیکن عفو کی عام اخلاقی تعلیم کا دائرہ اسلام میں اس سے بھی زیادہ وسیع ہے،

عفو درگزر کی تعلیم | اخلاق کی سب سے بھاری اور دشوار تعلیم جو اکثر نفوس پر نہایت شاق گذرتی ہے، وہ عفو درگزر ضبط نفس، تحمل اور برداشت کی ہے، لیکن اسلام نے اس سنگلاخ زمین کو بھی نہایت آسانی سے طے کیا ہے سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں شرک اور بت پرستی سے کتنی شدید نفرت ظاہر کی گئی ہے اور خدا سے تعالیٰ کی توحید اور عظمت و جلالت کا کتنا اعلیٰ اور ناقابلِ تبدیل تصور اُس نے پیش کیا ہے، جو خاص اسلام کا امتیازی

لے صحیح بخاری کتاب الجہود، ص ۱۷۰ اور دوسری کتاب البیات، ص ۱۷۰ اور دوسری کتاب الجہود، ص ۱۷۰

حق ہے، ہمارے مسلمانوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ تم مشرکوں کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو ایسا نہ ہو کہ وہ چڑھ میں تمہارے خدا کو برا کہہ بیٹھیں،

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پجارتے ہیں اُن کو
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (انعام ۱۳) بُرا نہ کہو کہ وہ اللہ کو بے ادبی سے نارا نہ کہہ کر گمراہ
یہ برداشت کی کتنی انتہائی تعلیم ہے، پیغمبر کو خطاب ہوا کہ کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم اور گالی گلوں پر صبر کرو، اور ان کو معاف کرو، اور اسی کی پیروی کا حکم عام مسلمانوں کو ہو رہا ہے،

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ۔ وَمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (نور ۲۴) معاف کرنے کی خوشگوار اور نیک کام کو کہہ، اور جاہلوں سے کنارہ کر، اور اگر کچھ شیطان کی کوئی حقیر آغاز، نزع (یعنی غصہ آجائے) تو خدا کی پناہ پکو، وہ جو مستحق اور جانتا
سکون کی حالت میں عفو و گدراسان ہے، مگر ضرورت ہے کہ انسان غصہ میں بھی بے قابو نہ ہونے پائے صحابہؓ کی تعریف میں فرمایا،

وَإِذَا مَا عَضِبُوا لَهُمْ نَغَمْ دُونَ (شوریہ ۳) اور غصہ آئے جب بھی وہ معاف کر دیتے ہیں
نیکو کاروں کی تعریف میں ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا، کہ اپنے غصہ کو دبانا اور معاف کرنا خدا کا پیارا نیکو کام ہے
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو غصہ کو دبائے ولے اور لوگوں کو معاف کرنے والے
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (ال عمران ۱۳) ہیں، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پیارتا ہے
انتقام کی قدرت ہونے اور استطاعت رکھنے کے باوجود دشمن کو معاف کر دینا بہت بڑی بلند ہمتی کا کام ہے، فرمایا،

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (شوریہ ۴۰) اور البتہ جس نے برداشت کیا اور معاف کیا تو وہ بیشک ہمت کے کام ہیں

اس برداشت اور عفو کو وحی محمدی ﷺ نے انفاطین عذر کے نغظ سے تعبیر کیا ہے، جو خاص انبیاء اور پیغمبروں کی توصیف میں آیا ہے، فرمایا،

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ اور برداشت کو جس طرح ہمت اور عزم والے پیغمبروں نے برداشت کیا، (احقاف - ۴)

نیکی کے پھیلانے اور بدی کے روکنے میں ایک مسلمان کو ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنی چاہئے، کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، فرمایا،

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْهِ الْأُمُورِ (نقان - ۲) اچھی بات بتا، اور بُری بات سے روک، اور جو تجھ پر پڑے اس کو سہارے، کہ یہ ہمت کے کام ہیں،

کفار اور مشرکین کی بدگوئیوں کو اور اُن کی لائی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کر لینا بھی بہادری ہے، فرمایا،
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْهِ الْأُمُورِ (ال عمران - ۱۹) اگر صبر کرو، اور تقویٰ اختیار کرو تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں،

اوپر کی تمام آیات میں صبر، برداشت، تحمل اور عفو و درگزر کو بڑی ہمت اور اخلاقی بہادری کا کام، بلکہ خدا کی محبوبی کا سبب بتایا گیا ہے، اور مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اس سے آگے بڑھ کر دیکھئے کہ حسب ذیل آیت میں ایمان والوں کو دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ هَٰذَا لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا (۲) پیغمبر! ایمان والوں سے کہہ کہ اُن کو جو ایمان نہ

یَرْجُونَ أَيَّامَ هَٰذَا لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا (جاثیہ - ۲) کی امید نہیں رکھتے معاف کریں،
ایام اللہ (خدا کی گرفت اور شناسائی کے دن) کی جو امید نہیں رکھتے، ظاہر ہے کہ یہ وہی ہیں جو کافرو مشرک ہیں، اب دیکھئے کہ کافرو مشرک کے خلاف اسلام کو جو شدید بیزاری ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کو

یہ نیکدیکھتی ہے کہ وہ اُن کو معاف کرین، اور اُن کی خطاؤں سے درگزر کرین، کیا اس سے زیادہ اسلام سے کسی نرمی کا مطالبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ترغیب کی خاطر اس عفو و درگزر اور معافی کو اپنا خاص وصف بتا کر اُن کو اپنی پیروی کی تلقین فرماتا ہے،

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفُوا عَنْهُ

اگر کسی نیکی کے کام کو کھلے طور سے کرو، یا چھپا کر کرو، یا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا ذَمِيمًا

کسی برائی کو معاف کرو (تو یہ مسلمان کی شان ہے)

(نساء ۲۱) کیونکہ خدا معاف کرنے والا قدرت والا ہے،

یعنی جب گنہگاروں اور بدکاروں کو معاف کرنا خدا کی صفت ہے تو بندوں میں بھی خدا کی اس صفت کا جلوہ پیدا ہونا چاہئے، اور اس تعلیم میں قرآن پاک یہ بلاغت اختیار کرتا ہے کہ تمہارا خداوند تعالیٰ تو بہر قسم کی قدرت علی الاطلاق رکھنے کے باوجود اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے تو انسان جس کی قدرت محدود ہے اور جس کا اختیار مشروط ہے اور جس کی عاجزی اور درماندگی ظاہر ہے اُس کو تو بہر حال معاف ہی کرنا چاہئے اسی قریب قریب یہ آیت پاک بھی ہے،

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْفُو عَنِ الْمُنِيعِينَ

اور چاہئے کہ معاف کرین اور درگزر کرین، کیا تم نہیں

لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُوٌّ ذَمِيمٌ (نور-۳)

چاہئے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے

یعنی تم دوسروں کو معاف کرو، تو اللہ تم کو معاف کرے گا، اس میں عفو و درگزر کی کتنی عظیم نشان ترغیب ہی، برائی کی جگہ نیکی، عفو و درگزر کے بعد اس سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے کہ جو برائی کرے نہ صرف یہ کہ اسکو معاف کرو، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور جو عداوت رکھے اُس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس تعلیم ربانی پر عمل کرنے والوں کا نام خدا نے صابر اور ذو حیط عظیم یعنی بڑا خوش قسمت رکھا ہے اور بتایا ہے، کہ دشمن کو دوست بنالینے کی یہ بہترین تدبیر ہے، فرمایا،

لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَإِذْخِفْ

نیکی اور بدی برابر نہیں، تو برائی کا جواب بہتری سے

بِالْبَرِّ حَسَنًا فَإِنَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَمَا يُلْقِيهَا
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو
حِطَّةٍ عَظِيمٍ، (حدیچہ ۵)

پھر دیکھ کہ وہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہو،
وہ ایسا ہو جائیگا، جیسا نہ دار دوست، اور یہ
بات انہی کو حاصل ہوتی ہے، جو برداشت (صبر)
رکھتے ہیں، اور جس کی بڑی قسمت ہو،

اس عظیم الشان تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوش قسمتی سے تعبیر کیا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ
ہو سکتا ہے، پھر دوسری جگہ فرمایا، مشرکوں اور کافروں کے طعنوں کا برانہ مانو، کیونکہ دینی معاملہ میں بھی غصہ سے
کوئی بیجا حرکت کر بیٹھا شیطان کا کام ہے، اگر ایسا موقع پیش آئے تو خدا سے دعا مانگنی چاہئے کہ وہ شیطان کے
پھندے سے بچالے اور غصہ سے محفوظ رکھے،

إِذْ نَفَخَ فِي الْبَاقِي حَيٍّ أَسْمَاءُ تَعْنِي أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
وَقُلْ تَرَاهُمْ أَعْتَدُوا لَكُمْ مِنَ الْمَشْرِكِينَ
وَأَعْتَدُوا لَكُمْ رَبِّ أَنْ يَتَخَصَّمُونِ،
(مومنون - ۶)

مشرکوں کی برائی کا جواب بھلائی سے دے، ہم جانتے
ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور کہہ کہ اسے میرے پروردگار
میں شیطان کی چھتر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور
اسے رب اس سے پناہ مانگتا ہوں، کہ وہ میرے
پہن،

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز، خیرات، صبر اور غصہ کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کا مون کے بدلہ
میں جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر تمام مذکورہ بالا نیکیوں میں سے دوبارہ صرف صبر ہی کو خصوصیت کے ساتھ
اس جنت کے ملنے کا سبب قرار دیا ہے، فرمایا،

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُؤْتُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ
الْحِسَابِ، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
رَبِّهِمْ وَاتَّقُوا الصَّلَاةَ وَالْفَقْرَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
فَضْلًا

اور جو لوگ اس کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا حکم
ان کو اللہ نے دیا ہے، (یعنی ایک دوسرے کا حق)
اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور حساب کے برے انجام
سے خوف کھاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی خوشی

سَيِّئًا أَوْ عَلَانِيَةً يُقَدِّرُونَ بِالْإِسْنَةِ السَّيِّئَةِ
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 اور ہر کسی کے لئے صبر کرتے ہیں اور نازا کرتے ہیں، اور ہم نے انکو
 جو روزی دی اس میں سے چھپے اور کھلے خیرات کرتے ہیں
 اور برائی کے بدلہ بھلائی کرتے ہیں انہی کے لئے بھلا گھر۔ (عد - ۳)

ان سے کہا جائیگا،

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ لَنَا
 تم پر سلامتی ہو اس کے بدلے میں کہ تم نے صبر کیا ہو
 (عد ۳) خوب ملا بھلا گھر،

آپ نے دیکھا کہ جنت کی اس بشارت عیبیٰ میں نہ تو ناز کا ذکر ہے، نہ خیرات کا اور نہ خوفِ خدا کا صرف ایک
 صبر کی جزا کی خوشخبری ہے، علاوہ ازیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ برائی کے بدلہ نیکی کرنا ایسی اہم چیز ہے
 کہ ناز اور زکوٰۃ جیسے فرائض کے پہلو بہ پہلو اس کا بھی ذکر کیا جائے، ایک اور آیت میں تو مسلم یہودیوں کو اپنے
 برخلاف اپنی ہم قوموں سے جو دلائلِ افرقہ، اور اعتراضات سننے پڑتے ہیں، اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں،
 اس کی تعریف کی گئی ہے کہ اسلام کے اثر سے اب ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ برائی کی جگہ بھلائی کرتے ہیں

أُولَٰئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُ
 بِالْإِسْنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا زَقَّاهُمْ يَنْفِقُونَ
 وہ لوگ صبر کے سبب اپنا حق دہرائینگے اور وہ برائی کا جزا
 بھلائی سے دیتے ہیں، اور ہمارا دیا کچھ خیرات کرتے
 ہیں، اور جب کوئی نیکی بات سنتے ہیں تو اس سے
 درگزر کر لیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لئے
 ہمارے کام ہیں اور تمہارے لئے تمہارے کام ہیں
 لَا يَتَّبِعِي الْجَاهِلِينَ،

(قصص - ۶) رہو، ہم کو بے سمجھوں سے مطلب نہیں،

ان آیتوں کے ایک ایک ٹکڑے پر غور کیجئے، نہ صرف یہ کہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں اور درگزر
 کرتے ہیں، بلکہ ان کے حق میں سلامتی کی دعا سے خیر بھی کرتے ہیں،

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت کا حق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے جو احسان کے لیے
 میں احسان کرتا ہوں، بلکہ وہ ہے جو بدسلوکی پر سلوک کرتا ہو، ایک دفعہ ایک صحابی نے انکراض کی کہ اے خدا
 کے پیغمبر! میرے کچھ رشتہ دار ہیں جنکے ساتھ میں تو سلوک کرتا ہوں، مگر وہ بدسلوکی کرتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں
 اور وہ بدی کرتے ہیں، میں حلم اور بردباری سے پیش آتا ہوں، اور وہ جہالت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا: اگر ایسا
 ہی ہے جیسا تم کہتے ہو، تو تم ان کے منہ میں مٹی بھر رہے ہو، یعنی نیکی کے لقمہ سے ان کا منہ بند کر رہے ہو، اور
 جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے خدا کی مدد شامل ہوگی، حدیث فقہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ہر ایک کے
 پیچھے نہ چلو، تم کہتے ہو کہ اگر لوگ میرے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے، یہ نہیں بلکہ
 کو پرسکون اور مطمئن رکھو، لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کریں، اور اگر برائی کریں تو بھی ظلم نہ کرو۔

وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کو اپنی فریب کاریوں، جھوٹے وعدوں، خیانت کا راز معاہدوں اور
 پر فریب صلحوں سے دھوکا دیا کرتے تھے، ان کے متعلق بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایت ہوئی،

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا   اور ان میں سے چند کے سوا اوروں کی کسی نہ کسی خینت
 تَنْصُرُوهُم بِمَا هُمْ فَاغَتْ عَنْهُمُ وَالصَّحَابُ إِنَّ اللَّهَ عَجَبٌ   سے تو ہمیشہ مطلع ہوتا رہتا ہے، تو ان کو معاف کرنا
 الْمُحْسِنِينَ، (مائتہ ۳۰)   ان کے قصور سے درگزر کرنا، نیکی کرنے والوں کو پکارتا

خور کا مقام ہے کہ ایسی خیانت کا رقوم کو بھی معاف کرنا اور ان کے قصور و ن سے درگزر کرنا، اسلام
 وہ نیکی ہے جس کے سبب خدا ان نیکی کرنے والوں کو اپنے پیار اور محبت کی خوشخبری دیتا ہے،
 ان تمام تفصیلات سے واضح ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس باب میں کس قدر اہم اور کامل ہو

اسلام کی اخلاقی تعلیم کا پس منظر

تمدن کے زمانہ میں نظام حکومت میں جو ترقیاں ہو جاتی ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تمدن اصول قانون میں کوئی جدید اضافہ کر دیتا ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ تمدنی نظام حکومت میں قانون کے نفاذ میں ان وسیع اور ہمہ گیر وفات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جو اس کے اثر کو اس قدر عام کر دیتا ہے کہ دنیا کا ایک ذرہ بھی ان کے حدود سے باہر نہیں جاسکتا، لیکن وحشت کے زمانہ میں صرف سادہ قانون نافذ کر دیا جاتا ہے اور گرد و پیش اور اطراف و جوانب کے حالات پر نظر نہیں کی جاتی، ہر سلطنت نے چوری کو ایک جرم قرار دیا اور اس کا طاس سے ایک غیر تمدن سلطنت بھی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مذہب حکومت کی ہم نوا ہے لیکن اس جرم کے کئی استیصال کے لئے اسی قدر کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا استیصال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ تمام لوگ مجرم قرار دیئے جائیں جو اس جرم میں اعانت کرتے ہیں، موقع واردات کا سراغ دیتے ہیں، مال سرقہ کو بیچتے یا خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہر حال تمدنی نظام حکومت کو ایک غیر تمدن سلطنت پر جو ترجیح و امتیاز ہے وہ صرف اس بنا پر ہے کہ تمدن نے اس کے اصول و آئین کو نہایت وسیع اور عام کر دیا ہے، اور وحشیانہ نظام حکومت میں یہ وسعت اور ہمہ گیری نہیں پائی جاتی، تمدن کے زمانہ میں انسانی ضروریات میں جو غیر محدود اضافہ ہو جاتا ہے اس کا راز بھی تمدن کی اسی خصوصیت کے اندر مضمر ہے،

تفصیل اور ہمہ گیری | مذہب بھی ایک عظیم نشان روحانی سلطنت ہے، اور جس اصول کی بنا پر ایک دنیوی حکومت کو دوسری حکومت پر ترجیح دی جاسکتی ہے، اسی کو مختلف مذاہب کے موازنہ و مقابلہ کا بھی معیار قرار دیا جاسکتا ہے

مثلاً اصولِ شریعت میں دنیا کے اکثر مذاہب میں اشتراک و اتحاد پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے عقائد میں احوال میں عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، جو چیزیں ناجائز اور مصلحتِ عامہ کے مخالفت تھیں انکی سرسری طور سے سب نے مانعت کی اور جو چیزیں جائز اور مصالحِ عامہ کے موافق تھیں ان کی ترغیب دی، لیکن اہل عربی کے طریقے، اور ان کی جزئیات کے احاطہ میں کمی و بیشی ہے، اور اسی نے ان مذاہب کے احکام و شرائع میں باہم امتیاز پیدا کر دیا ہے، اس بنا پر جس طرح اس حکومت کے قانون کو سب سے بہتر کہا جاتا ہو جس سے برائیوں کا تہمتہ سبب ہوتا ہے، اور جس کے اندر تمام جزئیات کا احاطہ کر لیا گیا ہو، اسی طرح بہترین اخلاقی تعلیم وہ ہے جس نے مابین اور مفاسد کا سب سے زیادہ استقصا کیا ہو، اور عام انسانوں کے لئے کھول کر ان کو اچھی طرح بیان کر دیا ہو، اور اس کے ہر ہر گوشہ کو اس قدر روشن کر دیا ہو کہ غلط فہمی کی گنجائش نہ رہے، اسلام کو دوسرے مذاہب سے جو ترجیح و امتیاز ہے، اس کا ایک سبب اس کے احکام کی تفصیل، ہمہ گیری اور انضباط ہے یعنی اسلام نے اپنے اصول احکام کی تفصیل اس وسعت اور جامعیت کیساتھ کی ہے کہ برائیوں کا کئی استیصال ہو گیا ہے اور نیکیوں کے مظاہر عام ہو گئے ہیں، اس کے بخلاف دوسرے مذاہب نے ان کلیات کے جزئیات کی نسبت ناکمل اور اجالی نشر و ترویج کی ہے،

مثلاً توحید تمام مذاہب کا اہم الاصول ہے، لیکن کامل طور پر کسی مذہب نے اس کی حقیقت اور اس کے مظاہر کی تعین نہیں کی، اس بنا پر ہر مذہب میں شرک کسی نہ کسی صورت میں شامل ہو گیا صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے شرک کے تمام علل و اسباب اور عواقب و نتائج کی تحدید کی اور ان کا کئی استیصال کیا، شرک کا ایک متداول طریقہ بت پرستی تھا، اس کے انسداد کا سادہ طریقہ یہ تھا کہ تمام قوم کو توحید کی دعوت دی جاتی، اور جبکہ تمام بت توڑ دیئے جاتے لیکن اسلام نے صرف اس سادہ طریقہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا جو ان بتوں کی یاد کو تازہ کر سکتی تھیں تصویر بجائے خود کوئی بُری چیز نہ تھی، تاہم وہ بت پرستی کا ایک عام منظر تھی، اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا، کسی درجہ میں نلود اغوا کر کے ایک قسم کی بد اخلاقی ہے، تاہم اس سے اشخاص کے

اثر اور ان کے نفوذ و طاقت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، اگر اس سے کوئی نیک کام لیا جائے تو وہ بہت مفید چیز ہو سکتا ہے، اسلام اپنے مالگیر اثر کی وسعت کے لئے اس سے کام لے سکتا تھا، تاہم چونکہ اس شخص پرستی کی بنیاد قائم ہوتی تھی جس نے اہم قدیمین شرک کی صورت اختیار کر لی تھی، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کیساتھ اس کی مانعت فرمائی،

لا تظرونی کما ظرت البضاری ابن مریم میری شان میں مبالغہ نہ کرو، جس طرح بضاری نے ابن مریم
فانما انا عبد لا تقولوا عبد الله ورسوله (بخاری)

کی شان میں کیا میں تو خدا کا بندہ ہوں تو کہو کہ خدا کا بندہ اور

یہ ایک کلی حکم تھا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس کی پابندی کرائی، اسی طرح شرک کے ایک نیک رشتہ کو بتا کر اس کی بچ بچ کنی کی بھی حال عبادات کا بھی ہے، اس کے ایک ایک رکن اور طریقہ کو اسلام نے پوری تفصیل سے واضح کر دیا، اور یہی روش اس کے اخلاقی تعلیمات کی بھی ہے، اخلاق کے تمام جزئیات کا پوری طرح احاطہ کر کے اپنے پیروؤں کو ان سے ہر طرح آگاہ فرما دیا، اور کوئی بات سوال و جواب کے لئے باقی نہیں رکھی، یہی معنی اس تکمیل کے ہیں جس کے لئے آپ کی بعثت ہوئی،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تکمیل، تین حیثیتوں سے فرمائی ہے،

۱۔ تمام اخلاقی تعلیمات کا احاطہ،

۲۔ ہر برائی اور بھلائی کے سارے جزئیات کا احاطہ،

۳۔ نرمی و گرمی، عاجزی و بلند مرتبہ دونوں قسم کے اخلاق کی تفصیل اور ان کے مواقع کی تحدید،

اخلاقی تعلیمات کا احاطہ | یہودی و عیسائی اور دوسرے اخلاقی متعلمین کی تعلیمات کی فرست پر ایک استقصائی نظر

ڈال لینا اس راز کو فاش کر دیکھا کہ انسان کے تمام اخلاقی احوال اور کیفیات کا احاطہ ان میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، بلکہ صرف اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے حالات کو سامنے رکھ کر اپنی اخلاقی اصلاحات کی فرست بنائی گئی ہے، اور ان میں سے بھی صرف چند اصول کو سب سے زیادہ اہمیت دے کر ان کو ہر جگہ اپنی تعلیم میں نمایاں

کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عینہ میں سب سے زیادہ اہمیت احکام عشرہ کی ہے، یعنی وہ دس احکام جو بنی اسرائیل کو کوہ سینا کے دامن میں سنائے گئے تھے، ان دس احکام میں سے پہلا حکم توحید، دوسرا قصور اور مجسمہ بنانے کی ممانعت، تیسرا خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کی کراہت، اور چوتھا سب سے دن آرام کرنے کی ہدایت پر مشتمل ہے، باقی اخلاقی احکام صرف تھہ ہیں، جو حسب ذیل ہیں، (دیکھو فرج باب)

۱۔ تو اپنے مان اور باپ کو عزت دے،

۲۔ تو غن مت کر،

۳۔ تو زنا مت کر،

۴۔ تو چوری مت کر،

۵۔ تو اپنے پڑوسی پر جھوٹی گواہی مت دے،

۶۔ تو اپنے پڑوسی کی جو رو، اور اس کے غلام اور اس کی لونڈی، اور اس کے بیل اور اس کے گدے،

اور اس کی کسی چیز پر جو تیرے پڑوسی کی ہے لاپرواہ مت کر،

یہ گویا انسان کے اخلاقی سبق کی ایک جہ ہے، اس کے بعد فرج باب ۲۲ اور ۲۳ میں قانونی احکام کیساتھ

دو تین باتیں اور آگامی بین یعنی مسافر، بوہ، اویہیم کے ساتھ سلوک کا حکم، اور جھوٹی گواہی کی ممانعت، پھر اجاب ۱۹

میں انہی احکام کی حسب ذیل مزید تفصیل ہے،

۱۔ تم میں سے ہر شخص اپنی مان اور باپ سے ڈرتا رہے،

۲۔ تم چوری نہ کرو، نہ جھوٹا معاملہ کرو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو،

۳۔ تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھاؤ،

۴۔ تو اپنے پڑوسی سے دغا بازی نہ کر، نہ اس سے کچھ چھین لے، تو مزدور کی مزدوری چاہے کہ ساری رات

صبح تک تیرے پاس نہ رہا ہے۔

تو راہ کے
اخلاقی حکم

۵۔ تو بھرے کومت کو اس، تو وہ چیز جس سے اندھے کو ٹھوکر لگے، اندھے کے آگے مت رکھو،
 ۶۔ تو حکومت میں بے انصافی نہ کر، غریب امیر کو نہ دیکھ، بلکہ انصاف سے اپنے بھائی کی عداوت کو
 ۷۔ تو عیب جو لون کے مانند اپنی قوم میں آیا جائے نہ کر اور اپنے بھائی کے خون پر مکر نہ باندھ،
 ۸۔ تو اپنے بھائی سے بغض اپنے دل میں نہ رکھ،

۹۔ تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدادمت لے، اور نہ اُن کی طرف سے کینہہ رکھ،

۱۰۔ تو اس کے آگے جس کا سر سفید ہے، اٹھ کھڑا ہو، اور بوڑھے مرد کو عزت دے،

۱۱۔ اگر کوئی مسافر تھاری زمین پر تمہارے ساتھ سکونت کرے، تم اُس کو مت ستاؤ، بلکہ مسافر کو
 جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، ایسا جانو جیسے وہ جو تم میں پیدا ہوا ہے، بلکہ تم اُس کو ایسا پیار کرو، جیسا آپ کو کرتے
 ۱۲۔ تم حکومت کرنے میں نہ پائش کرنے میں، تو نے میں نہ اپنے میں بے انصافی نہ کرو،

نبی کریم

انجیل نے اخلاقی تعلیمات کا نہ صرف یہ کہ احاطہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی تفصیل بھی نہیں کی ہے، حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد وحیقت نبی اسرائیل کی رسم پرستی اور شرعیت کی ظاہری پابندی کے خلاف
 معنی اور روح کی طرف دعوت تھی، یہ حقیقت جس طرح احکام میں نظر آتی ہے، اخلاق میں بھی جھلکتی ہے،
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تجدید و اصلاح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی توراۃ، حضرت داؤد کی زبور
 حضرت سلیمان کے امثال اور دوسرے اسرائیلی صحیفوں میں جو خالص بندہ اخلاقی تعلیمات منتشر تھیں اور
 جن کو نبی اسرائیل اپنے قانونی احکام کے سامنے بھلا بیٹھے تھے، اُن کو یک جا اپنے مشور و عظیمین اُن کے
 سامنے پیش کیا، اس مشورہ اخلاقی و عظیمین بہ ترتیب حسب ذیل باتین بیان کی گئی ہیں،

دل کی غریبی، ننگینی، ظلم و بردباری، راست بازی، رحم دلی، پاک دلی، صلح جوئی، صبر و عفو و درگزر،
 پاک دہنی، تم کھانے کی ممانعت، ظالم کا مقابلہ نہ کرنا، قرض صاف کرنا، دشمنوں کو پیار کرنا، آزادی کی ممانعت،
 توکل، عیب نہ لگانا، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، ایسا تم بھی اُن کے ساتھ کرو،

یہ اخلاقی تعلیمات پیشتر انہی لفظوں کے ساتھ جو انجیل میں ہیں، بنی اسرائیل کے مختلف صحیفوں میں مذکور ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور سے اُن اخلاقیات کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرنے سے مقصود اُن میں اخلاقی توازن کا قائم کرنا اور یہی اخلاق اور لفظی شریعت کے اصل روح و معنی کو جلوہ گر کرنا تھا۔
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص قوم یا زمانہ تک محدود نہیں، اس لئے آپ کو اخلاقی تعلیمات کا جو محیط عنایت ہوا اُس کو صرف ایک قوم یا زمانہ کی اخلاقی اصلاح تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ تمام قوموں اور زمانوں تک وسیع کیا گیا، اس لئے تمام قوموں اور زمانوں میں جو برائیاں پائی جاتیں یا پائی جانے والی تھیں اُن سب کو استقصا کر کے منع کیا گیا، اور اسی طرح تمام انسانی اخلاقی محاسن کو بھی کھول کر بیان کیا گیا، اور اُن کے حصول کی تاکید کی گئی، گذشتہ صحیفوں میں جن برائیوں سے روکا گیا تھا، یا جن نیکوئیوں کی تعلیم دی گئی تھی، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مبارک نے اُن کی تمام جزئیات کا استقصا کیا، اور اُن کے گوشہ گوشہ کو کھول کر روشن کر دیا، ذیل میں ہم اُن اخلاقی تعلیمات کی ایک مَجْمُوعِ فہرست درج کرتے ہیں جن کی تعلیم باہمانیت قرآن پاک نے کی ہے،

اسلام میں اخلاقی
 احکام کا استقصا

پچ بولنا، جھوٹ کی برائی، علم بے عمل کی مذمت، عام عفو و درگزر، توکل، صبر، شکر، حق پر استقامت، خدا کی راہ میں جان دینا، سخاوت اور غیرت کا علم، بخل کی برائی، اسراف اور فضول خرچی کی ممانعت، میانہ روی کی تاکید، عزیزوں، قرابتداروں، بیٹوں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ نیکی، مسافروں، سائلوں اور غریبوں کی امداد، غلاموں اور قیدیوں کے ساتھ احسان، فقر و غور کی برائی، امانت داری، وعدہ کا ایفا کرنا، عہد کو پورا کرنا، معاہدہ و ن کا حاکم رکھنا، وعدہ و غیرت نیکی اور بھلائی کی بات کرنا، آپس میں لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، کسی کو بُرا بھلا نہ کہنا، کسی کو نہ چڑھانا، نہ بُرے، مومن سے یاد کرنا، والدین کی خدمت اور اطاعت، ملاقاتوں میں باہم بھلائی اور سلامتی کی دعا دینا، حق گوئی، انصاف پسندی، نیچی گواہی دینا، گواہی کو دھبانا، جھوٹی گواہی کا دل کی گنگا ری پر اثر نہ ہونی سے بات کرنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، صلح جوئی، اتحاد و اتفاق، ایٹھنی

قرآنی اخلاق
 کی فہرست

برادری، انسانی برادری، اکلِ حلال، روزی خود حاصل کرنا، تجارت کرنا، گداگری کی ممانعت، لوگوں کو بھی بات کی تعلیم دینا، اور بری بات سے روکنا، اولاد کو کشتی، خود کشتی، اور کشتی دوسرے کی ناحق جان لینے کی ممانعت، یتیم کی کفالت، اُس کے مال و جائیداد کی نیک سستی کیساتھ حفاظت، ناپ اور تول میں بے ایمانی نہ کرنا، بلکہ میں فساد برپا نہ کرنا، بے شرمی کی بات سے روکنا، دنیا کی حرمت، تکلیفیں بچ کر رکھنا، کسی کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہونا، ستر اور حجاب، حیانت کی برائی، آنکھ کا ان اور دل کی باز پرس، نیکی کے کام کرنا، تنوے سے امانت اور عہد کی رعایت، ایثار، تحمل، دوسروں کو معاف کرنا، دشمنوں سے درگزر، بدی کے بدلے نیکی کرنا، غصہ کی برائی، منافقوں اور منافقوں سے گفتگو میں آداب کا لحاظ، مشرکوں کے بتوں تک کو برا نہ کہنا، فیصلہ میں عدل و انصاف، دشمنوں تک سے عدل و انصاف، صدقہ و خیرات کے بعد لوگوں پر احسان دھرنے کی برائی، اُلاہنے کی مذمت، فتن و فوج سے نفرت، چوری، ڈاکہ، رہزنی، اور دوسرے کے مال کو بے ایمانی سے لے لینے کی ممانعت، دل کا تقویٰ اور پاکیزگی، پاکبازی جتانے کی برائی، رفقا میں وقار و منانیت، تجاس میں حُسنِ اخلاق، بغیضوں، مکرورون، اور عورتوں کے ساتھ نیکی، شوہر کی اطاعت، بیوی کا حق ادا کرنا، ناحق قسم کھانے کی برائی، بھڑواری، طعنہ زنی، اور تمہمت دھرنے کی ممانعت، ہم و جان اور کپڑوں کی پاکیزگی اور طہارت، شرمگاہوں کی ستر پوشی، سائل کو نہ جھڑکنا، یتیم کو نہ دانا، خدا کی نعمت کو ظاہر کرنا، غیبت نہ کرنا، بدگمانی نہ کرنا، سب پر رحم کرنا، ریا اور نمائش کی ناپسندیدگی، قرض دینا، قرض معاف کرنا، سونڈ اور رشوت کی ممانعت، ثباتِ قدم، استقلال، اور شجاعت و بہادری کی خوبی، لڑائی کے گھسان سے نامردی سے بھاگ کھڑے ہونے کی برائی، شراب پینے، اور جو اکیلنے کی ممانعت، تھوہ کوں کو کھانا کھانا، ظاہری اور باطنی ہرقم کی بے شرمی کی باتوں سے پرہیز، بے غرض نیکی کرنا، مال و دولت سے محبت نہ ہونا، غلم سے منع کرنا، لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، گناہ سے بچنا، ایک دوسرے کو حق پر قائم رکھنے کی منہائش، معاش میں سچائی اور دیانتداری،

یہ وہ تعلیمات ہیں جن کا مآخذ قرآن پاک ہے، ان کے علاوہ اسلام کی اخلاقیات کا بڑا ذخیرہ آنحضرت صلیع
کے ان اقوال میں ہے جو ان کی تفسیر و تشریح میں احادیث میں مذکور ہیں، ان کی کثرت کا اندازہ اس سے
ہو سکتا ہے کہ کنز العمال میں جو ہر قسم کی حدیثوں کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، آنحضرت صلیع کی اخلاقی تعلیمات
باریک ٹاپ کے بڑی تقطیع کے ۷۰ صفحوں میں ہیں جنہیں سے ہر صفحہ میں ۷۰ سطریں ہیں اور تعداد کے
اعتبار سے تین ہزار نو سو چھ حدیثیں ہیں جو ڈھائی سو کے قریب مختلف اخلاقی ابواب و عنوانات میں منقسم ہیں، ان
میں بعض مکرر باتیں بھی ہیں تاہم ان سے اندازہ ہوگا کہ انسان کی اخلاقی و نفسانی کیفیات و حالات کا کوئی
ایسا جزو نہ ہوگا جو داعی اسلام علیہ السلام کی تعلیمات کی فہرست سے رہ گیا ہو، اور جس پر دنیا کے اس سب سے بڑے
سب سے آخری اخلاقی معلم کی نگاہ نہ پڑی ہو، ہم ذیل میں آنحضرت صلیع کی اخلاقی تعلیمات کے صرف وہ عنوانات لکھتے
ہیں جو صحیح بخاری، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں مذکور ہیں،

صلہ رحمی، مان باپ کے ساتھ سلوک، بچوں سے محبت، چھوٹوں کی محبت، اور بزرگوں کی عزت، اپنے
بھائی کو اپنے ہی مانند چاہنا، ہمسایوں کے ساتھ سلوک، غلاموں کے ساتھ سلوک، غلاموں کا قصور معاف کرنا،
اہل عیال کی پرورش، یتیموں کی پرورش، یتیمہ کی خبر گیری، حاجت مندوں کی امداد، اندھوں کی دست گیری، غم
انسانوں کے ساتھ ہمدردی، قرضداروں پر احسان، قریبا دیوں کی فریاد رسی، خلق کو نفع رسانی، مسلمانوں کی
خیر خواہی، جانوروں پر شفقت، اور رحم و بخشنوں کی شکر گزاری، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بیاد
کی خدمت و عبادت، رشک و حسد کی ممانعت، دوسروں کی مصیبت پر غوش ہونے کی ممانعت، شجاعت
و بہادری، قربانی کے میدان سے ہانکنے کی برائی، امیر و امام کی اطاعت، مدد و دست مل اپنے ہاتھ سے کام
کرنا، شیرین کلامی، خوش خلقی، فیاضی، بد زبانی سے اجتناب، نمان نوازی، ہنرمند و حیا، حلم و وقار، قصہ کو ضبط کرنا، غلو
دگندہ مقبرہ و محل، حسب نسب پر نفاری کی مذمت، بدگمانی کی برائی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہونا،
کے گھر جا کر ادھر ادھر نہ دیکھنا، دوسرے بھائی کے لئے ٹیٹھ پیچھے دھا کرنا، رقی و زمی، قناعت اور استغناء، لگا کر

کی ممانعت، آپنے گناہوں کی پردہ پوشی، آپنے بھائیوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا، چغلیڑی کی ممانعت، ہمت گھانے کی برائی، غیبت کی ممانعت، بغض و کینہ کی ممانعت، دوسروں کی ٹوہ لگانے کی ممانعت، رازداری، تواضع و خاکساری، امانت داری، گالی کی ممانعت، تنہ پر مرج و ستائش کی ممانعت، اہت کرنے کی ممانعت، بخل کی ممانعت، فضول گوئی کی ممانعت، فتنہ لہرچہ کی ممانعت، کبر و غرور کی مذمت، ہنسی مذاق کی برائی، نفسِ انسانی کا احترام، ظلم کی ممانعت، مدل و انصاف، تعصب کی ممانعت، سخت گیری کی ممانعت، غمخواری و غمگساری، توکل، لالچ کی برائی، رضا بالقضا، اتمام کی ممانعت، قمار بازی کی ممانعت، سچائی کی ہدایت، اور جھوٹ کی ممانعت، جھوٹی گواہی کی ممانعت، جھگڑا فساد کرنے کی ممانعت، باہم مصاحبت کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، منافقت، اور دُور مخفی چال کی مذمت، وعدہ خلافی کی ممانعت، خیانت اور فریب کی ممانعت، شرابخواری، زنا کاری اور چوری کی ممانعت، ہمارے مصلحتی دوست، احباب کی ملاقات، اسلام و محبت، مصافحہ و معانقہ، دیگر آداب ملاقات، آداب مجلس، آداب طعام، آداب لباس، آداب نشست و برخاست، خانہ داری کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، غور و نون کے متعلق خاص آداب، اخلاق و سلوک کے احکام،

ان تفصیلات سے قیاس ہو سکے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اخلاقیات کا کتنا عظیم انسان ذخیرہ ہے۔
 ان تفصیلات سے قیاس ہو سکے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اخلاقیات کا کتنا عظیم انسان ذخیرہ ہے۔

اخلاقی جزئیات کا استقصاء | انسان بڑا بہانہ جو، اور جیلہ طلب واقع ہوا ہے، اس کے لئے اخلاقیات کے ضروری اصول کافی نہیں کہ وہ لفظوں کے ہیہ پھیر کے سایہ میں پناہ لے، اور صرف چند رسوم کی لفظی تقلید پر اکتفا کرے، اس کے لئے ضرورت ہو کہ ہر خوش اخلاقی یا بد اخلاقی کے ایک ایک جزئیہ کا استقصا کیا جائے، اور اس کے ایک ایک رشتہ کو کھول دیا جائے، اور اس کی تہ کی اہلی گمراہیوں تک پہنچا جائے، اس کے سبب اور ذرائع کا بھی پتہ لگایا جائے، اور ان کے متعلق صریح احکام دیئے جائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات

اس نکتہ کو پوری طرح ٹھکانا رکھا ہے، اس کی توضیح کے لئے امدونہی دونوں کی ایک ایک ڈوٹنالیٹ کی ہونے صدقہ و خیرات تمام مذہبوں میں ثواب کا سب سے بڑا کام سمجھا گیا ہے، لیکن تورات نے اس کو صرف عشر اور زکوٰۃ تک محدود رکھا ہے، ان کے علاوہ کسی اور قسم کی خیرات کا ذکر اس میں نہیں ملتا، انجیل نے سب کچھ غریبوں کو دے کر خود غریب بن جانے کو اچھا سمجھا ہے، آنحضرت صلی علیہ وسلم نے دونوں کو یکساں کر دیا ہے، اور ہر ایک کے ایک ایک جزئی تفصیل کر دی، تورات میں یہ بہم تھا، کہ کتنے غلہ یا سونے چاندی کے مالک پر عشر یا زکوٰۃ فرض اور کن کن چیزوں میں فرض ہے، شریعت محمدی نے اس کے متعلق مقدار اور تعداد اور زمانہ کی پوری قیمن کر دی، وہ اجناس مقرر کر دیں جن میں عشر یا زکوٰۃ واجب ہے، انکی تحسین کا طریقہ بتا دیا، ان کے اخراجات اور مال کی نوعیتوں کی تشریح کر دی، اس نے یہ حکم نہیں دیا، کہ تم سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر خود مفلس اور لنگھال بنانا، بلکہ یہ کہتے،

يَسْأَلُكَ مَاذَا تُنْفِقُونَ، قُلِ الْخَيْرُ

لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دے

(نمبر ۵-۲۷) کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو،

مگر اخلاقی حیثیت سے اس نے یہ یقین ضرور کی کہ تم خود اپنی ضرورت روک کر اور اپنے اوپر غور و تحقیق اٹھا کر، دوسروں کی حاجت پوری کرو، تو یہ تمہارے کمال خلق کی دلیل ہے، انصار جنہوں نے خود تکلیفیں اٹھا کر مجاہدین کی مصیبتیں دور کیں، ان کی تعریف میں خدا نے فرمایا،

يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگر ہم

حَصَاصَةً، (خشر-۱) خود ان کو حاجت ہو،

صحابہ کی مدد میں فرمایا،

يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ مِنْكُمْ يَنَازِلُ

خود کھانے کی خواہش کے باوجود کہیں یتیم اور یتیم،

يَتِيمًا وَأَسِيرًا، (دھر-۱) کو کھانا کھلا دیتے ہیں،

قرآن پاک سرا یا انفاق فی سبیل اللہ یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت بھرا ہوا ہے، اکثر لوگ وہ چیز خدا کی راہ میں دوسروں کو دیتے ہیں جو سڑی گئی، خراب اور کٹی ہوئی قرآن پاک ہے اس سے روکا کہ یمن کے ترکہ اور صفائی کے بجائے جو اس خیرات کا مقصد جو نفس کی اور ذمات اور الودگی ظاہر کرتا ہے، فرمایا،

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز پوری نیکی کو نہ پاؤ گے جب تک اس میں سے تم نہ خرچ کرو، جو تم کو محبوب ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو، خدا کو اس کا علم ہے، (ال عمران - ۱۰)

پھر فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَسُّوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُ بِأَخِذٍ بِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ، (بقہ - ۳۷) اسے ایمان والو! جو تم کہتے ہو اس میں کی اچھی چیزیں اور جو ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں دو، اور اس میں سے خراب چیزیں نہ چومو، جو تم کو کوئی ایسی چیز ہے تو نہ لو، مگر یہ چشم پوشی کرو، اور یقین کرو کہ اللہ بے پروا اور بخشنے والا ہے۔

اس آیت پاک کے غامضہ کی بلاغت پر غور کرو، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت فرمایا کہ وہ بے پروا اور بخشنے والا ہے، یعنی اُس نے اپنے بندوں کو مال کے بہترین حصہ کے خیرات کرنے کی ہدایت فرمائی، اُس کا یہ سبب نہیں کہ نعوذ باللہ خود خدا کو اپنے بندوں کی اچھی چیزوں کی ضرورت ہو کہ وہ تو ہماری ہر اچھی سے اچھی چیز سے بے نیاز اور بے پروا ہے، بلکہ یہ سبب ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، اس لئے خوبی ہی والی چیز کو قبول کرتا ہے،

سب سے پہلے تمہاری امداد کے محتاج خود وہ ہیں، جن کی کفالت کا بار تم پر ہے، اہل دعیال، دست نگر

عزیز و قریب، پھر دوسرے محتاج و مسکین پر خیرات اور مسافر،

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُقِيمُونَ قُلْ مَا أَلْفَقْتُكُمْ

مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَكَالَّذِينَ عَنِ اللَّهِ إِنَّمَا

وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَمَا تَفْعَلُوا

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (نقہ-۲۶) کام کرو، اللہ اس سے واقف ہو،

اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو خیرات کیا دے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ و نسا

واجب ہے، لوگوں نے عرض کی کہ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو فرمایا، مزدوری کرے اور جو ملے اس میں کچھ خود

کھائے کچھ محتاجوں کو کھلائے، صحابہ نے عرض کی اگر مزدوری کرنے کی بھی قوت نہ ہو، فرمایا تو نعم سیدہ حاجت مند

کی کوئی جہانی خدمت کرے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو نیکی کی تعلیم دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو برائی کرنے سے

یہ بھی منع دے، دوسرے موقع پر فرمایا، چھی بات کہنا اور بُری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، کسی بھولے

بھٹکے مسافر کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، کسی اندھے کی دست گیری بھی صدقہ ہے، راستے سے پھر کاٹنا اور بڑی

کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول کا بانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے، غور کیجئے

کہ یہ صدقہ اور خیرات کا کتنا وسیع مفہوم ہے،

کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر کے اس کو یاد مست دلاؤ، نہ اپنا احسان اُس پر جتاؤ، نہ اُس سے اس کے

شکر یہ کے طالب ہو، نہ غماش مقصود ہو، کہ اس سے خود نیکی برباد ہو جاتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری ہی

وحی میں یہ نکتہ بتایا گیا، فرمایا،

وَلَا تَتَّبِعُنَّ تَسْتَفْتُونَ (معدنہ-۱)

اپنا احسان نہ جتا کہ تو اور زیادہ چاہے،

عام مسلمانوں کو تاکید کی گئی،

لے لاداب المفرد نامہ جاری باب ان کل من حروف صدقہ علیٰ امرئہ جامع ترمذی ابواب البر والصلہ باب من ائس المعروف،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ
بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءً
لِلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
پرتھین نہیں رکھتا، (بقبرہ ۳۶-۳۷)

پھر فرمایا کہ ایسی خیرات سے تو معمولی ہی نیکی بہتر ہے،
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
يَتَّبِعُهَا آذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ
اچھی بات کہنی اور معاف کرنا اس خیرات سے بہتر
ہے جس کے پیچھے احسان جتا کر دینے والے کے
دل کو صدمہ پہنچا یا جائے اور خدا بے نیاز اور بڑا
(بقبرہ ۳۷)

ریا اور نمائش سے بچنا ہو تو چھپا کر دو، اور اگر لوگوں کی تشویق و ترغیب مقصد ہو تو دکھا کر کبھی دیکھتے
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ
تُخْفُواهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَيُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (بقبرہ ۳۷-۳۸)
اگر تم خیرات کھول کر دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر
غریبوں کو دو تو وہ تمہارے لئے سب سے بہتر ہے اور
اللہ تمہاری بایںوں کا کفارہ کر دیگا، اور جو کچھ تم
کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے،

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (بقبرہ ۳۸-۳۹)
جو لوگ اپنا مال رات اور دن اچھے اور کھلے اند
کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کا ثواب ان کے
رب کے پاس ہے، نہ ان کو خوف ہوگا اور
نہ غم،

صدقہ اور خیرات کھلے دل سے ہنسی خوشی ہونی چاہئے، جبر و کراہت سے نہ ہو، کہ یہ منافقت کی نشانی
وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ (بقبرہ ۴۰)
وہ خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرتے لیکن کراہ کر

صدقہ و خیرات کے دل سے اور صحتِ خدا کے لئے ہونی چاہئے،

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِئِنَّا مِنَ الْفُصْحَمِ
اور ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کی خوشنودی چاہ کر
اور اپنا دل بھار کے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
اُن باغ کے اندھے جو کسی ٹیلہ پر ہو،
(البقرہ - ۲۶۵)

بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے مقصود خود خدا ہو،

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ نُؤْتُوكُمْ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تظْلُمُونَ، (البقرہ - ۲۶۵)
اور تم تو خرچ نہیں کرتے، مگر اللہ کی ذات کو چاہ کر اور
جو خیرات کرو گے، وہ تم کو پوری ملے گی، تمہارا حق
کچھ دبا نہ دیگا،

صدقہ و خیرات کی ان تمام تفصیلات سے اندازہ ہو گا کہ اسلام نے اس ایک تعلیم کے کتنے گوشنک
اعمال کیا ہے،

احکام میں یہ وسعت اور ہمہ گیری اور بھی زیادہ نمایان طور پر نظر آتی ہے، مثلاً مسکرات کو تمام مذہب
نے صاف صاف حرام نہیں کیا ہے، مگر اچھا کسی نے نہیں سمجھا ہے، اسلام پہلا مذہب ہے جس نے مذہبِ
شک اور باہان اور نہیں کے تمام پہلوؤں کو دور کر کے اس بارہ میں ایک قطعی اور آخری فیصلہ نافذ کر دیا،
اسلام سے پہلے گو بعض نیک لوگوں نے شراب کا پینا چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ حرمت صرف اشخاص تک
محدود تھی، اس کے ذریعہ سے تمام دنیا کو ان کے نقصانات سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا، اور خود اشخاص
بھی اس کے اثر سے کلیتہً محفوظ نہیں رہ سکتے، مثلاً ایک شخص شراب نہیں پیتا، لیکن اس کی تجارت کرتا ہے ایک
شخص ان دونوں چیزوں سے احتراز کرتا ہے، لیکن اُن برتنوں کو استعمال میں لاتا جو جن میں شراب لکھی یا بنا
جاتی ہے لیکن اسلام نے شراب کی حرمت کا اعلان اس جامعیت کیساتھ کیا ہے کہ ان احکام کی مراعات
کے ساتھ کوئی شخص شراب کا تصور بھی نہیں کر سکتا،

مسکرات کی حرمت
میں بڑبڑ
کا احاطہ

شخص پر جس کے پاس وہ لے جائی جائے لعنت کرتا ہے

مذہب قانون کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ جس چیز سے لوگوں کو روکتا ہے، سب سے پہلے اس کی منطقی حقیقت (ایفینیشن) بتائے، عرب میں شراب مختلف چیزوں سے بنتی تھی، اُس کے مختلف نام تھے، اور انکا اثر بھی مختلف تھا، قرآن مجید میں حرمتِ شراب کے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے، اُس میں خمر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس بنا پر خمر کی حقیقت کی تعیین نہایت ضروری تھی چنانچہ آنحضرت صلیع علیہ وسلم نے اس کی تعیین فرمادی

آپ نے فرمایا انکوڑے سے بھی شراب بنتی ہے،
ان من العنب خمر وان من التمر خمر
ان من العسل خمر وان من البتر
اور جو سے بھی،

راوی کا بیان ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے	قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
بے کشراب انگور، بنقی، کھجور، گیہون، جو، جوار،	يقول ان الخمر من العصير والزبيب
اور ہر چیز کے کچھڑے بنی ہے اور میں تم کو ہر	والتمر والحنطة والشعير والذرة و
نشتہ اور چیز سے منع کرتا ہوں،	اني انهاكم عن كل مسكر، (ابوداؤد کتاب النبی)

عرب کے مختلف حصوں میں انہیں چیزوں کی شراب بنتی تھی، اسلئے یہ تعریف عرب کے تمام اصناف شراب کو عادی تھی، لیکن اسلام ایک عالمگیر مذہب تھا، اور یہ ممکن تھا کہ دنیا کے اور حصوں میں شراب

کی دوسری قسمیں استعمال کیجائیں، اور تجدیدِ یمن کو شامل نہ ہو، اس لئے آپ نے شراب کی ایک کلی تعریف کی جو تمام اقسام شراب پر حاوی تھی،

کل مسکوحہ خمر و کل مسکوحہ حرام (ابوداؤد) ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز
کتاب الکاشعہ و صحیح مسلم و احمد و ترمذی و نسائی) حرام ہے،

کل شراب مسکوحہ و حرام (ابوداؤد و احمد و ترمذی و نسائی) ہر پینے کی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے،
لیکن جیسا کہ جو لوگوں کے لئے اب بھی حیلہ جوئی کا موقع باقی تھا، حرمت شراب کی اصل وجہ جو اس
تعریف سے مستنبط ہوتی ہے، نشہ ہے، لیکن یہ ممکن تھا کہ شراب کی اس قدر کم مقدار استعمال کی جائے کہ نشہ
نہ آئے، اس لئے فرمایا،

ما اسکر کثیرا فقلیلہ حرام (ابوداؤد) جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے، اس کی تعویذ
کتاب الکاشعہ) مقدار بھی حرام ہے،

بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نشہ نہیں لاتیں، تاہم اعصاب میں ایک حذر کی کیفیت پیدا کرتی
ہیں، جو نشہ کا ابتدائی مقدمہ ہوتی ہے، بھنگ وغیرہ اسی قسم کی چیزیں ہیں، اور تمدن کے زمانہ میں مذہب
حیلہ جو لوگ اکثر اس قسم کے مفراحت کا استعمال کرتے ہیں، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی بھی ممانعت فرمائی
نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے و عمدہ چیز سے منع فرمایا،
عن کل مسکوحہ و مفتقر (ابوداؤد و کتاب الکاشعہ)

لیکن اس تفصیل کا مہیت کے بعد بھی یہ ممکن تھا کہ لوگ اس قسم کی فحش چیزیں استعمال کریں جن پر عوام
غمر کا اطلاق نہ کیا جاتا ہو، عرب میں اس قسم کی ایک مصنوعی چیز تھی جسکو داوی کہتے تھے، چنانچہ آپ نے اس کو
بھی غمریات میں داخل فرمایا،

يقول بشر بن ناس من اتى الخمر يميمونها آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ، ہم کچھ

بغیر اسمہا، (ابوداؤد کتاب الاشرار) شراب کا استعمال کریں گے،

اُن کے علاوہ عرب میں جن برتنوں میں شراب رکھی جاتی تھی، شرع میں ان کے استعمال کی بھی ممانعت فرمائی،

فحی عن الدباء والحنتم والمنقذ و

آپنے کدو، ہنوسیاہ، دنگ کے برتن، اور گھوڑی جیسے

المنقذ،

لیکن چونکہ یہ ایک قسم کی سخت گیری تھی، اس لئے آپ نے آخرین اس حکم کو منسوخ فرمادیا، اب شراب کے استعمال کی دو صورتیں باقی رہ گئی تھیں، ایک یہ کہ اس کی حقیقت بدل دی جائے، دوسرے یہ کہ سخت مجبوری کی حالت میں استعمال کیجائے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں بھی شراب کی ممانعت فرمائی، چنانچہ چند قیم چوہن نے وراثت میں شراب پائی تھی، جرئت خمر کے بعد وہ بیکار چیر ہو گئی، حضرت ابو طلحہؓ نے آپ سے سوال کیا کہ اس کا سرکہ کیوں نہ بنالیا جائے، لیکن آپ نے اجازت نہ دی،

ایک بار دہلیم حمیری نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ ہم سرمد ملک میں رہتے ہیں اور سخت کام کرتے ہیں، اس لئے گھوٹوں کی شراب پیتے ہیں کہ محنت اور سردی برداشت کرنے کی طاقت قائم رہے، آپ نے فرمایا کیا اس سے نشہ بھی ہوتا ہے، انھوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا تو اس کو چھوڑ دو، انھوں نے کہا، لیکن اور لوگ نہیں چھوڑیں گے، ارشاد ہوا کہ اگر نہ چھوڑیں، تو اُن سے جہاد کرو۔

اسلام سے پہلے توراة نے بھی بنی اسرائیل کو اپنے بھائیوں سے سود لینے کی ممانعت کی تھی لیکن نے بھی ناروا دفع سے لوگوں کو روکا ہے، تاہم یہ ممانعت بہت مبطل ہے، لیکن اسلام نے جب اس کو حرام کیا تو راہِ حقیقت راہ کے اقسام، کن کن چیزوں میں کس کس قسم کا رہنا جائز ہے، اس کی پوری تفصیل کی، اس کے مشابہ اور مبہم معاملات سے بھی باز رکھا، اس ظلم میں جو لوگ کسی طرح بھی شریک ہوں، اُن سب کو

لے ابو داؤد جلد ۵، کتاب الاشرار، اس سرکہ کے جواز عدم جوازیں فقہاء کا اختلاف ہی، لے ایضا

سود کی سخت
میں جڑ نیا
کا اعطاف

شریک جرم ٹھہرایا،

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آنحضرت مسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے
والے اس پر گواہی دینے والے اور اس کے کھنے
والے پر لعنت بھیجی،
(ابوداؤد کتاب البیوع)

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آنحضرت مسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت
لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے،
(الرائی والمثلثی)

رشوت کی
حرمیت میں
استقصاء

اسلام کی دوسری اخلاقی تعلیمات میں بھی اس قسم کی تفصیل، استقصاء، اور تمام جزئیات کا احاطہ پایا
جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کا عام رواج پیدا ہوتا ہے، اس کی نہایت کثرت سے مختلف صورتیں پیدا ہوجاتی
ہیں اور شخص کسی نہ کسی صورت میں مبتلا ہوجاتا ہے، اس لئے جب تک ان تمام صورتوں کو مٹا نہ دیا جائے
اُس چیز کا کیتہ قلع وقع نہیں ہو سکتا،

زم و گرم اخلاق | مسیحی فلسفہ اخلاق نے دنیا میں ایک بڑی غلط فہمی یہ پیدا کر دی تھی کہ اس نے حسن اخلاق کا
انحصار اخلاق کی صرف منفصل اور سرِ قسم میں کر دیا تھا، یعنی تواضع، خاکساری، فروتنی، عاجزی، خواہش پر ہیزی
مسکینی وغیرہ غلبہ دینے کی بجائے غیر منفصل تو تون کو اخلاق کا درجہ دیا تھا، اور اس کے مقابل کی تو تون کی سخت توہین
کی تھی، حالانکہ دنیا کی امن و سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لئے، دونوں قسم کی مناسب تو تون کے استرجاع
کی ضرورت ہے، جس قدر ایک مقام پر تواضع و خاکساری کی ضرورت ہے، اسی قدر دوسرے مقام پر خودداری
اور عزت نفس کی حاجت ہے، جو جس طرح غفودہ گزربندہ تہی کا کام ہے، اسی طرح عدل اور مناسب قانونی نظام
بھی با ضروری ہے، محکومانہ اخلاق کی خوگیری کا وظیفہ انت پسندوں کے لئے ضروری ہے، مگر حاکمانہ رواج
بھی قوم کے اندر موجود رہنی چاہئے، کہ دنیا کے عدل کی میزان قائم ہے،

مسیحی اخلاق
کی کمزوری

جرمن فلاسفر نٹش نے مسیحی اخلاق پر جاؤ بیجا اعتراضات کے جو تیر برسائے، اور ان مسیحی اخلاقی تعلیمات

نٹش کا اعتراض
مسیحی اخلاق پر

کو جس طرح انسانی چہرہ کا داغ ٹھہرایا ہے، وہ اسی لئے ہے کہ وہ صرف کمزوری، عاجزی، خواری اور کمزوری کی تعلیم دیتے ہیں، جن سے لوگوں میں عزم، بلند ہمتی، استقلال، ثبات قدم، عزت نفس اور خود داری کے جوہر پیدا نہیں ہو سکتے، وہ کہتا ہے،

"مسیحیت نے ہمیشہ کمزور، پست، اور بوسیدہ اشیاء کا ساتھ دیا ہے، مسیحیت نے طابع انسانی کی تمام خود دارانہ قوتوں کا امتیضال کر دیا، اپنا مسلک قرار دیا ہے مسیحیت نے زبردست، ماغون گیتا ناس کر دیا"

اسلامی اخلاق کا معیار

لیکن اس کو معلوم نہ تھا کہ تسبیح علیہ السلام کے ۵۷ برس بعد اُس نبیؐ آخر الزمان کا ظہور ہوا ہے جس نے مسیحی نظام اخلاق کی غلطیوں کی تصحیح کر دی، اور انسانی اخلاق کا ایسا معتدل نظام پیدا کر دیا جو ہر شخص، ہر قوم، و ہر زمانہ کے مناسبت ہے، اسی کا اثر یہ ہوا کہ ابھی اُنکی تعلیم پر دس سال کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ کچھ لوگوں نے حاکموں کی پست بنیاد کی، ادنیٰ نے اعلیٰ کی، اور تنزل نے ترقی کی جگہ حاصل کر لی، مسیحی یورپ کو ان میں سے ایک چیز بھی اس وقت تک نزل کی، جب تک اصلاح و تجدید کے نام سے اسلامی اصول کو اس نے عاریۃ قبول نہیں کیا،

نفس کا اخلاق استعداد

اخلاقی تعلیم کوئی ایک ایسی طب بنین ہے جس کا ایک ہی نسخہ ہر بیمار کی اندرونی بیماریوں کا علاج ہو، تمام انسانوں کی اندرونی کیفیتیں، اخلاقی استعدادیں، اور نفسانی قوتیں یکساں نہیں ہیں، انسانوں میں کمزور و پست جہت بھی ہیں اور قوی و بلند حوصلہ بھی، خاکسار و متواضع بھی ہیں اور مغرور و خود دار بھی، بزدل بھی ہیں اور بہادر بھی، بردبار بھی ہیں اور غضبناک بھی، بخیل بھی ہیں اور فضول خرچ بھی، گداز بھی ہیں اور فیاض بھی، نا امید بھی ہیں اور پُر امید بھی، ضعیف الارادہ بھی ہیں اور قوی دل بھی، ظالم و زبردست بھی ہیں اور دلیس و خوار بھی، ان مرضی کے اس قدر متفاوت اور مختلف درجات اور مراتب ہیں کہ سب کے لئے ایک دوا کبھی کام نہ نہیں ہو سکتی، بہترین اخلاقی معالج وہ ہے جس نے ہر شخص، ہر قوم اور ہر زمانہ کے

سلئے نشے زایم سے لگے، ترجمہ مولوی سید مظفر الدین مذہبی ایم اے، باب سوم،

مطابق اپنے نفسِ ترسیبے ہوں اور ہر قسم کے مریضوں کو صحیح و نادرست بنانے کی قدرت رکھتا ہوں،

صحیح اخلاقی تعلیم و تربیت کا اصول یہ ہے کہ ہر شخص یا ہر قوم کی نفسانی کیفیت کو دیکھ کر جو عنصر کم ہو، اسکو زیادہ اور جو زیادہ ہو اس کو کم کر کے قوتوں میں مناسب اعتدال پیدا کرے، وہ کمزور کو بہادر اور بہادر کو مددگار، دل پرست بہت کو بلند ارادہ، اور بلند ارادہ کو دوسروں کے حقوق کو نہ خنصب کرنے والا بنائے، وہ ناامید کو پُر امید کرے، اور امید سے بھرے ہوئے کو یہ سمجھائے، کہ جو کچھ تم کو مل رہا ہے، وہ خدا سے مل رہا ہے، وہ قانع کو بلند ارادہ اور حریص کو دوسروں سے بے نیاز کر کے خدا سے مانگنے والا کرے، وہ ذلیل و خوار کو خود دار اور خود دار کو غیر مغرور بنا دے، وہ اچھی قوتوں کو نشوونما دے، اور بری قوتوں کا سرخ اچھے مقصدوں کی طرف پھیر کر ان کی برائی کو کم سے کم کرے،

ہر شخص کی سب
ضرورتیں

قدیم فلسفہ اخلاق کے واقف کار جانتے ہیں کہ انسان کے تمام اخلاق کی بنیاد اس کی دو قوتوں پر ہے قوتِ غضب اور قوتِ شہوت، غضب نام ہے اپنے نفس کے نامناسب امور کے پیش آنے پر ان کی ممانعت کی قوت کا، اور شہوت نام ہے نفس کے مناسب امور کے حصول اور طلب کی قوت کا، ان دونوں قوتوں کی افراط و تفریط اور اعتدال اور ان کے مختلف مراتب سے سیکڑوں اچھے برے اخلاقی جزئیات پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ نام ہے، غضب کی قوت اگر افراط و تفریط سے پاک ہو، اور عقل کے قابو میں ہو، تو اس کا نام شجاعت ہے، اور وہ حالات و کیفیات کے لحاظ سے مختلف پیکردن میں جلوہ گر ہوتی ہے، مثلاً خود داری، دلیری، آذادی، حق گوئی، بلند ہمتی، بڑا استقلال، ثبات قدم، وقار، صبر و سکون، مطالبہ حق، جدوجہد، سستی و محنت، جہاد، پھر جب یہی قوت اعتدال سے ہٹ کر افراط کی طرف مائل ہوتی، تو تہور بخاتی ہے، اور اس سے سلسلہ بہ سلسلہ غرور، نخوت، خود پرستی، تکبر، ترفع، دوسروں کی حقیر قلم، قتل نفس وغیرہ کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب یہ قوت تفریط کی طرف جھکتی ہے، تو ذلت پسندی، کم حوصلگی، بے طاقتی، خوف، اور دنیات کے قالب میں

قوتِ غضب اور
قوتِ شہوت میں
تبدیل

کرتی ہے، اسی طرح شہرت کی قوت میں جب کامل اعتدال ہوتا ہے تو اس کو عفت کہتے ہیں، یہی عفت مختلف سانچوں میں دھل کر مختلف ناموں سے پکارا جاتی ہے، یعنی پاکدامنی، پرہیزگاری، جو دو خاص نام دیا، مہر و شکر، شجاعت، تہ طبعی، خوش طبعی، ترقی کی خواہش، نسل و اولاد کی آرزو، خانگی مسرت کی مناسبت طلب وغیرہ، پھر یہ صفت جب افراط و تفریط کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس سے حرص و طمع، بے شرمی وغیرہ بخل، ریا، اوباشی، تمق، حسد، رشک وغیرہ اوصافِ ذمیمہ پیدا ہو جاتے ہیں

مسیح اور سہیل
اخلاقیات کا
فرق

مسیحیت کی تعلیم کا منشا انسان کی ان دونوں غنمی اور شہوی قوتوں کا استیصال ہے، اور اسلامی تعلیم کی غرض ان دونوں کو افراط و تفریط سے ہٹا کر ان میں توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہے، مسیحیت کے نزدیک نفس یہ دونوں قوتیں بذاتہ بری ہیں، اور اسلام کے نزدیک یہ دونوں قوتیں بجا سے خود بری نہیں ہیں بلکہ کبھی کبھی استعمال کا موقع محل برا ہوتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اپنی قوتِ غضب کو فنا کر کے دشمن کو پیار کر دے اور نہ یہ کہ اپنی قوتِ خواہش کو فنا کر کے مجبور ہو اور غمگین بن کر زندگی گزار دے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو بہتر یہ ہے کہ معاف کر دے، اور خدائی دشمنوں کے حق میں عافیت کر دے کہ انھیں سزا و عذاب کے حلال ہوئے طلبات اور لذائذ سے لطف اٹھاؤ، لیکن شریعت کے مقرر کردہ حدود سے کبھی آگے نہ بڑھو، امام غزالی کے بقول اسلام نے عقہ کے دبائے والے کی تعریف کی ہے، عقہ کے مٹانے والے کی نہیں، اس نے اکتفا علی حفظ کما ہے، وَالْفَائِدِیْنَ الْعِظَامِیْنَ،

مسیح اخلاق کی کورڈینا

دنیا میں علم و ہنر، خوشی و مسرت، اولاد و انبساط، رونق و ترقی، جہد و جہد جو کچھ ہے، وہ انہی دونوں قوتوں کی جلوہ آرائیاں ہیں، اگر یہ دونوں قوتیں کمال میں مل جائیں، یا ان میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو کئی سعادت اور خوش بختی کی آدمی دنیا پر جاسے، نہ عفت کا کوئی مفہوم ہو، نہ عصمت کے کوئی معنی ہوں، نہ جہد کا وجود ہو، نہ امن و امان کا نشان ملے، نہ کسی کی ملک محفوظ، اور نہ کسی کی جان سلامت رہے، نہ انسان کی بلند ہمتی، استقلال، ثبات قدم اور سعی و محنت کے جو سر نمایاں ہوں، قوموں کی ترقی اور ملکوں کا نظام

درجہ برجم ہو جائے اور خدا کی یہ دنیا ایک ایسا دیراندہ بن جائے جس میں حرکت خویش کا نام نہ رہے،
 سچی اخلاقی تعلیم میں یہ نکتہ ملحوظ نہیں رہا ہے کہ نفس غصہ اور خواہش بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں غصہ اور
 ناجائز خواہش بری چیز ہے، نیز یہ کہ جس طرح غصہ اور خواہش بری چیزیں ہیں، اسی قدر وہ معائب بھی جو ان کو
 قوتوں کی تقریظ اور کی سے پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً بے پروائی، بے غیرتی، ذلت پسندی، دناست بننے
 تلقی کم ہوگئی، بے علمی، ہستی، فاقہ زدگی بھی برے ہیں، اسلام نے اپنے پیروں میں ان دونوں قوتوں کو
 کے ساتھ جمع کیا ہے، اُس نے جہان کو کُرْحَمَاءَ مَبْنُوعًا (اپسین حمل) اور اَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (مومنوں
 کے فرمانبردار) کی تعلیم دی وہیں اَشِدَّةً اَعْلٰی الْکُفَّارِ (کافروں پر بھاری) اور اَعَزَّةً عَلَى الْکَافِرِينَ
 (کافروں پر گران) بننے کی بھی تعلیم دی، اور ان کو بتایا کہ عزت صرف خدا اور رسول اور ان کے فرمانبرداروں
 کے حصہ میں ہے، وَلِلّٰهِ الْغَنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سچی قوموں کو اس وقت تک ترقی کا
 منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا جب تک اسلامی فلسفہ اخلاق کی ان تعلیمات پر دست نہ بکرا، انھوں نے فائدہ
 نہیں اٹھایا، یہی تاریخ اخلاقِ یورپ کی دوسری جلد میں کہتا ہے،

”لیکن انکسار اور فروتنی کا وصف تا متریسیست کا پیدا کردہ ہے۔۔۔۔۔ اور گو
 یہ وصف بھی ایک زمانہ تک نہایت موزوں و مناسب رہا، تاہم تمدن کی روز افزائی
 ترقی کی رفتاری کا اثر تک ساتھ نہ دے سکا، ترقی تمدن کے لئے لازمی ہے کہ قوم میں دوسری
 ہو، اور حریت کے جذبات موجود ہوں اور انکسار و تواضع اس کے دشمن ہیں، غارتخانہ
 طرز زندگی کا شل فوجی طرز زندگی کے مقنا یہ ہے کہ استبدادی حکومت ہر تاہم سپاہیوں
 میں تو بھر بھی فی الجملہ خودی و خودداری موجود ہوتی ہے، لیکن اسے بالکل مٹا دینا جو غلطی
 زندگی کا مطیع نظر تھا، کسی طرح ترقی تمدن کے حق میں مفید نہیں پڑ سکتا تھا، اور پھر بڑے بڑے
 زائدوں میں تو اس جذبہ سے اور فضائل پیدا ہوتے بھی رہتے ہیں، لیکن عوام میں تجربے سے

یہی کہ اثر
 سچی اخلاق
 پر

معلوم ہوا کہ انکار باطل غلامانہ زندگی کے مراد ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کر مت خیرین
 حکماءے خلاق نے بجائے انکار کے خودی پر زیادہ زور دیا، اور اس کے دو مظاہرین
 ایک مینگی، اور دوسرے خود داری، انہی پر زور دینے کا نتیجہ ہوا کہ پر و سنت ملک
 میں جو صحت گوئی، آزاد چالی، خوش سماجی، بند جو مکی، غیرت و حمت اور عالی ظرفی نظر
 آتی ہے، وہ کیتھولک علاقوں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کے بجائے دنا رت، ہستی
 کم ظرفی، بزدلی اور گداگری کے مناظر سامنے آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اولیٰ الذکر میں سبقت
 کی جو جلوہ آرائیاں ہیں ان سے آخر الذکر کیسے خانی ہیں، (فضل گیا رہ)۔

اسلام اور بنیاد خلاق | لیکن اس کے بالمقابل مسلم اسلام علیہ السلام کی تعلیم جو کچھ ہے اس کا اندازہ آپ کے صرف
 ایک سبق سے ہو سکتا ہے، فرمایا،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَيُبْغِضُ
 سَفْسَافَهَا،
 بیشک اللہ تعالیٰ امور کو پسند اور عقرات، امور کو
 ناپسند کرتا ہے،

• معالیٰ امور سے مقصود معالیٰ جو مکی کے بڑے کام، اور عقرات سے مراد چھوٹی اور دنیٰ باتیں ہیں، اس
 میں گویا ارشاد ہوا کہ ایک مسلمان کو خدا کا دوست بننے کے لئے ضرورت ہے کہ اُس کی نظر ہمیشہ اونچی اور مقصد
 ہمیشہ بلند رہے، اور دنا رت کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے الگ ہے،
 اسی کے ساتھ آنحضرت معلّم کی ایک اور تعلیم کا حوالہ دینا بھی اس باب میں اسلام کے نقطہ نظر کو واضح
 کر دینے کے لئے کافی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا،

المؤمن القوي خير و احب الى الله
 من المؤمن الضعيف في كل خير احرص
 کمزور مسلمان سے قوت ور مسلمان زیادہ بہتر اور خدا
 کے نزدیک پیارا، اور ہر ایک میں بھلائی بڑھ رہو، چڑھو
 علی ما ينفعك استعين بالله ولا تعجز
 نفع دے اس کی پوری خواہش کر اور خدا سے مدد چا

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَبْرَأَ أَهَآءِ النَّاسِ ذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
 لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى سَاءَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا
 أَنْتُمْ وَاللَّهُ (يُحِبُّ كُلَّ خَفِيٍّ) (احمد)

ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ تقدیر توکل اور صبر و شکر کی تعلیم اسلام میں بپتی اور ذرات کے لئے نہیں بلکہ
 مسلمانوں میں ہمت، جرات، بہادری اور ثابت قدمی پیدا کرنے کے لئے ہے، اسی تعلیم کا اثر تھا کہ صحابہؓ نے
 تمام خطرات سے نڈھول کر بڑی بڑی سطوتوں اور فوجوں کا مقابلہ کیا، اور کامیاب رہے، ان کو مشکلات میں
 خدا کے دوسرے برگزیدوں کی یہ دعا سنا لی گئی،

رَبَّنَا أَخْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامُنَا
 وَالْقُوَّةَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، (بقرہ ۳۳)

اور بتایا کہ مشکلات میں دوسرے پیغمبروں کے ساتھیوں نے کیا کیا،

وَكَايِنَ مِنْ نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ
 كَثِيرٌ فَمَا وَهُمْ أَلَمًا أَلَابَهُمْ فَسَبَّحُوا

وَمَا ضَعُفُوا وَمَا لَكُمُ الْوَأْدُ وَاللَّهُ يُجِيبُ
 الصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي

أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَالْقُوَّةَ عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، (ال عمران - ۱۵)

ہے، اور ان کا کہنا نہ تھا، لیکن یہی کہ اے ہمارے
 پروردگار ہمارے گناہ اور ہمارے بوجھ
 معاف فرما، اور ہمارے پاؤں مضبوط کر اور

ہم کو کافروں پر فتح دے

پھر خاص طور سے حکم ہوتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
وَرَلَّ بَطْشُ الْإِثْمِ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْهَمُونَ

اے وہ جو ایمان لائے، ثابت قدم رہو، اور دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم اور بہادر ثابت ہو

(ال عمران ۲۰) اور اللہ سے نفرتی کرو تاکہ کامیاب ہو

ان آیتوں سے معلوم ہو گا، کہ اسلام نے اخلاق کی بلندی، عالی حوصلگی، بلند ہمتی اور مشکلات میں صبر و ثبات قدم کی کیسی اچھی تعلیم دی ہے، یعنی جس طرح اُسکے نزدیک فاضل فروتنی اور عاجزی اپنے موقع پر پسندیدہ ہو، اسی طرح سطوت اور بہادری و حکومت کا رعب بھی اپنی جگہ پر محبوب ہے،

اپنے دشمن کو پیار کرو | مسیحی اخلاقی تعلیم کا سب سے زہین اصول یہ ہے، کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو، اس میں شک نہیں کہ اس اصول کی ظاہری چمک ایسی ہے کہ ظاہر بینوں کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں، لیکن اہل معنی نے اس کے منطقی تضاد کو اچھی طرح سمجھا ہے، یہی سبب ہے کہ خود بخیل کے منسٹر نے اس حکم کو ناممکن محسوس بتایا ہے، تم دشمن کو معاف کر سکتے ہو، دشمن کیساتھ نیک سلوک کر سکتے ہو، دشمن کے حق میں غامض فیصلہ کر سکتے ہو، مگر تم دشمن سے پیار اور محبت نہیں کر سکتے، یہ دل کا فعل ہے، جس پر تم کو قدرت نہیں،

اخلاقی قہمائی نے اس کے بجائے وہ تعلیم دی جس پر ہر خوش نصیب سے عمل ممکن ہے، اور اللہ کے بندوں نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے، یعنی دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، برا چاہنے والوں کے ساتھ بھلائی کرو، جو تم کو بدعائیں دین، اُن کو دما دو، جو تمہارا تصور کرین، اُن کو معاف کرو، اور جو تم پر ظلم کرین، اُن کے ساتھ انصاف کرو، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْرَبَ أَمِينٍ لِلَّهِ

اے ایمان والو! خدا کے لئے کھڑے ہو جایا کرو، اللہ

شہداء یا نقیض ولا یجری منکم شئاً

کے ساتھ گواہ بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو عدل و انصاف

لے اسات صاحب کی تفسیر تھی،

تَوَكَّمْ عَلَىٰ آلَاكَ تَعَدُّ لَوْ اِدْعَا لَوْ اَهُوَ اَقْدُو
 كرتے سے باز رکھے، انصاف کرو کہ انصاف کرنا
 لِلْمَقْصُودِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
 پرہیزگاری سے بہت نزدیک ہے، اور خدا سے
 بِنِعْمَةِ الْعَمَلُونَ، (ماخذ ۵-۲)

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَإِذْ
 بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کو بھلائی سے دفع
 بِأَنفُسِهِمْ أَخْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ
 کرو تو دفعہ وہ جس کے اور تمھارے درمیان دشمنی
 بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَمَا
 ہے، رشتہ وارد دوست کے مانند ہو جائے گا، اور اس
 يُلْقَاهُمَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهُمَا
 پر عمل کی توفیق انہی کو ہوتی ہے، جو صبر کرتے ہیں،
 إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ
 اور انہی کو یہ سعادت ملتی ہے، جو بڑی قسمت والے
 مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 ہیں اور اگر شیطان تم کو اکسائے تو خدا کی پناہ لے
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، (حسد السجکا-۵)
 کہ وہ سننے والا جاننے والا ہے،

ن
 اس آیت پاک میں شروع ہی میں ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ان دونوں
 کا فرق بالکل نمایاں ہے،

۲۔ اس آیت پاک میں جس نیکی اور حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ کرنے کی
 ہے، جو تمھارے دشمن ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی ہے کہ تمھارے اس نیک طرز عمل سے تمھارا دشمن تمھارا
 دوست بن جائے گا،

۳۔ دشمن کے ساتھ اس نیکی کرنے کو صبر کا انتہائی درجہ کہا گیا، اور اس کو عظیم الشان خوش قسمتی سے تعبیر
 کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ اخلاق محمدی کے معنی میں اس کا کیا درجہ ہے؟

۴۔ دشمن کے ساتھ برائی کرنے کو اس میں غیطانی تحریک بتایا گیا ہے، اور اس سے خوش قسمت
 مسلمانوں کو خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، حضرت ابن عباسؓ جو صحابہ میں بڑے مفسرین، اس آیت کی

تفسیر میں کہتے ہیں:

۱۰۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیک و غضب کی حالت میں صبر کا اور کسی کی برائی کرنے پر علم پر
عفو و درگزر کا حکم دیا ہے، وہ ایسا کریں گے، تو خدا ان کو شیطان کے پنجے سے چھڑائے گا،
اور ان کا دشمن بھی دوست کی طرح اُن کے آگے سر جھکا دے گا۔

ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو آنحضرت صلیع کے پاس بیٹھے تھے گالی دی، وہ سنکر
چُپ ہو کر اُس نے دوبارہ وہی حرکت کی، وہ پھر بھی چپ رہے، اس نے پھر تیسری دفعہ بد زبانی کی، تو وہ چپ
نہ رہ سکے اور کچھ بول اٹھے، یہ دیکھ کر آنحضرت صلیع فوراً اُٹھ گئے، حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ مجھے
خفا ہوئے، فرمایا: اے ابو بکر جب تک تم چپ تھے، خدا کا فرشتہ تمہاری طرف سے کھڑا تھا، جب تم نے
جواب دیا تو وہ ہٹ گیا۔

آپ نے فرمایا صلہ رحمی بنین ہے کہ صلہ رحم کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحم کر دو، بلکہ یہ ہے کہ جو قطع رحم
کئے اس کے ساتھ صلہ رحم کر دو یعنی دوستوں کے ساتھ دوستی کوئی بات نہیں، بلکہ دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی کر لی
ایک دفعہ ایک اعرابی نے خدمت نبوی میں آکر عرض کی یا رسول اللہ مجھے وہ بات بتائیے جس کے
کرنے سے جنت مل جائے، آپ نے اس کو چند باتیں بتائیں، ہنجلہ اُن کے فرمایا، ظالم رشتہ دار پر اپنی منائیوں
کی بارش کر دو۔

اسلام کی نظر میں کافر و مشرک سے بڑھ کر کوئی مذہبی دشمن نہیں ہو سکتا لیکن دیکھو کہ قرآن پاک مسلمانوں کو
اپنے ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی عفو و درگزر کی کیسی صریح تعلیم دیتا ہے،

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُوا

(اے پیغمبر! مسلمانوں سے کدے کہ ان کو چھڑا

صلح صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۰۷، ابن جریر طبع ۲ ص ۶۸، معراج سنن ابی داؤد، کتاب الادب باب فی الانتصار لعلہ صحابہ
کتاب الادب جلد ۲ صفحہ ۸۰، مسند رک حاکم کتاب المکاتب، جلد ۲ صفحہ ۲۱، حیدر آباد دکن،

فَاتَّبِعُوا إِلَهُكُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا إِلَىٰ مَدَنٍ يَّهْدِيهِ اللَّهُ
يُحِبُّ الشَّاقِينَ، (توبہ-۱)

اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کا ہمدانی رہتے
ملک پورا کرنا اللہ پر بیوقوفوں کو دوست رکھنا ہے،
کفار و مشرکین سے عدم اس موقع پر اکثر مقرر اسلام کے ان احکام کو پیش کرتے ہیں جنہیں مسلمانوں کو کافروں
مولات اور مشرکوں کی رفاقت اور مولات سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط چیز ہے
یقیناً ہر نیک تحریک کے بانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تحریک کے قیام و بقا اور حفاظت کی خاطر اس تحریک کے
پیروں کو اس کے ان مخالفوں کے میل جول راز و داری اور رفاقت سے روک دے جو زور یا سازش
اس کے منانے اور برباد کر دینے کے درپے ہوں، خصوصاً ایسے وقت میں جب اس تحریک کو تنگ و تنگ اور
فوج و لشکر سے مدد دینے کی کوششیں ہو رہی ہوں، اور طرفین میں لڑائی کی کسی حالت قائم ہو، یا غلط شبہ
افواہ پھیلا کر اس کے پیروں کو وہ برگشتہ کرنا چاہتے ہوں، چنانچہ اس قسم کی باتیں،

لَا تَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ
وَأَخَوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكَافِرَ عَلَى
الْإِيمَانِ دَاوَمَ قُلُوبُكُمْ عَنْكُمْ فَاوْلِيَّكُمْ
هُمُ الظَّالِمُونَ، (توبہ-۳)

ایمان والے مسلمانوں کو جو کافر کافروں کو اپنا دوست
نہ بنائیں، تو جو ایسا کرے گا تو اس کو اللہ سے کوئی عاقبت
نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ چاہو،
اے ایمان والو! اپنے باپ اور بھائیوں کو اگر وہ
ایمان کے برخلاف کفر سے محبت رکھیں، اپنا دوست
نہ بنانا، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا
تو وہی حد سے گزرنے والے ہوں گے،

اسی موقع کی ہیں، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب حق و باطل معرکہ آرا ہوں تو اہل حق کے درمیان اسی حق
کی خاطر جس قدر محبت ہوگی، فطرۃً ان اہل باطل سے اسی قدر بغیر اسی اور غلطی ہوگی جو اس حق کے منانے
کے لئے بڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوں، اس لئے حق کی حفاظت کی خاطر اہل حق کو اہل باطل سے اس قسم

کی محبت اور موالات سے اسلام نے روکا ہے، اسلام کے اس قسم کے احکام کے معنی وہی ہیں ”جو شہزادہ ان“ کے اس اعلان کے ہیں“

”یہ مست مجھ کو دین زمین پر صلح کروانے آیا، صلح کروانے نہیں بلکہ تلوار چلانے کو آیا ہوں
کیونکہ میں آیا ہوں کہ مرد کو اس کے باپ اور بیٹے کو اس کی ماں اور بہو کو اس کی ساس
سے جدا کروں، آدمی کے دشمن اس کے گھر کے لوگ ہوں گے جو کوئی باپ یا ماں کہ
مجھ سے زیادہ چاہتا ہے، وہ میرے لائق نہیں، (متی کی انجیل باب ۱۰-۳۴)

یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے اخلاق میں یہودیوں کے ساتھ وہ نرمی، رحم دلی اور رقیق لفظی نہ تھی، جو دُنیاوان بت پرستوں اور گنگاروں کے ساتھ تھی، وہ یہودیوں کو بے تحفہ سخت سے سخت الفاظ سے خطا کرتے تھے، جب جاز کے یہودیوں اور سرحدِ شام کے عیسائیوں سے مسلمانوں کی جنگ چھڑی، اور بظاہر مال و دولت، ساز و سامان، اٹل اور مستحکم قلعوں کے سبب سے ان کا پلہ مسلمانوں سے زیادہ بھاری نظر آتا تھا تو مدینہ کے منافقوں اور مکہ و مدینہ کی عاقبت بینی اور دور اندیشی ان کو اس پر مجبور کرتی تھی کہ وہ اسلام کے ان دشمنوں سے ساز باز رکھیں تاکہ ان کے مقابلہ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو تو ان کو پناہ مل سکے اسی کے ساتھ وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو دین اسلام سے نفرت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو ان اہل کتاب سے راز و رازہ دوستی و محبت کے تعلقات کھٹے سے منقطع کر دیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْهُمْ قُلُوبٌ مَثَلُ
لَا يَهْدِي اللَّهُ قُلُوبَ الْفَاسِقِينَ، فَتَعَالَىٰ
الَّذِي لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ، فَتَعَالَىٰ
الَّذِي لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ

اے ایمان والو! یہودیوں اور نصاریٰ کو رشتہ
دوستاؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور
جو کوئی تم میں سے ان سے رفاقت کرے، وہ
انہی میں ہے، اللہ بے انصاف لوگوں کو راہ
نہیں دیتا، اب تو ان کو دیکھتا ہے، جن کے دل

خَتَّىٰ أَنْ تُصِيبَ سَادَ عِرْكَةٍ مِّنْهُنَّ ۚ اللَّهُ
 أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِ مَنُصِّرِهِ
 عَلَىٰ مَا أَسْرَفُوا فِي الْأَنْفُسِ ۚ مَذْمُومٌ ۚ وَ
 يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَلْهَيْنَاكَ
 بِاللَّهُ جَعَلَ آيَاتِهِمْ أَنْهَمُ لَمَعَكَ مَجْجُكُ
 أَعْمَاهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ
 يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ
 (مائت - ۸)

میں بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان سے ملے ہاتے
 ہیں، کہتے ہیں کہ تم کو ذرے کہ ہم پر کوئی گردش نہ
 آجائے، تو اللہ شاید جلد (مسلمانوں کی) مسخ یا
 اُن کی کامیابی کی، کوئی اور بات اپنے پس
 بیجے، تو پھر وہ اپنے دل کی چھی بات پر بھٹانے
 لگیں اور مسلمان کہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ
 کی کئی قسم کھاتے تھے کہ تمھارے ساتھ ہیں خراب
 گئے اُن کے عل پھر وہ گئے نقصان میں، اے
 ایمان والو! اگر تم سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا
 تو خدا کا کچھ ہرج نہیں اللہ اپنے دین کے لئے اور
 دوسرے لوگوں کو لائے گا، جن سے اللہ راضی ہوگا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ
 اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا جِزَاءِ
 أُوتُوا الْكَلْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْخُصَمَاءَ
 أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (مائت و ۹) ہو۔

اے ایمان والو! اہل کتاب اور کفار میں سے
 ان کو جو تمھارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں
 اپنا رفیق نہ بناؤ، اور خدا سے ڈرو، اگر تم یقین رکھتے
 ہو۔

ان آیتوں میں پوری تصریح ہے کہ کن لوگوں کو اور کن حالات میں اپنا رفیق کا ر محرم اسرار اور
 مددگار نہ بناؤ اور اس ممانعت کا منشا کیا ہے؟ مزید تصریح اہل عمران کی اس آیت میں ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَتِهِمْ
 دُورَكُمْ ۚ لَا يَأْتُواكُمْ حَبَالًا وَذُرًّا مَّاءَ ۚ ثُمَّ

اے ایمان والو! اپنے غیر کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، و
 تمھاری غرابی میں کمی نہیں کرتے، جتنی تم کو تکلیف

قَدْ بَدَلَتْ اَبْعَضَاءُ مِنْ اَوْاھِیْمُ، وَمَا
خُفِّیْ صُدُّوْهُمْ اَكْبَرُ مَا قَدْ بَدَّلْنَا لَكُمْ
اَلَا یَبْتَ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ،
(ال عمران - ۱۲)
عقل ہے،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ مکرو مسلمانوں کو ملا کر مسلمانوں کے منصوبوں اور نقشوں کی جاسوسی کرتے تھے، اور مجیدوں کا پتہ چلاتے تھے، جس کی روک تھام کے لئے مسلمانوں کو ان کی رفاقت اور ساز باز روکا گیا ہے، سب سے زیادہ تصریح سورہ فتح میں ہے، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تَتَّبِعُونَ اِلَیْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ یُخْرِجُوْ
الرَّسُوْلَ وَاِذَا كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فَرَسَبِیْہِ وَاَنْتُمْ
مَوْصِلُوْنَ لِنَبِیِّہِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنْتُمْ
اَعْلَمُوْا بِمَا اَخْفَیْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ مَا وَنَّ
فَعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّتْ سَوَاءً اِیْہِ
اِنْ یَنْفَقُوْكُمْ یَكُوْنُوْا اَعْدَاءُ وَیَبْغُطُوْا
اِلَیْكُمْ اَیْدِیْھُمْ وَالسَّیْئَةُ السَّوْءُ وَاَنْتُمْ
كُنتُمْ كُفْرًا، اَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا
اَوْلَاؤُكُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ، (ممتحنہ - ۱)

اسے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست
نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجو، اور وہ اس کی
کے جو تم کوئی منکر ہیں، وہ رسول کو اور تم کو اس لئے
گھر سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے
اگر تم میری راہ میں لڑائی اور میری خوشنودی کی طلب
نکلو، تو تم ان کو دوستی کے پیچھے پیغام بھیجو، اور مجھے خود
معلوم ہے جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو، جو تم
سے ایسا کرتا ہے، وہ سیدھی راہ بھولا ہو، اگر وہ جن کے
تم دوستی کا چھپا پیغام بھیجتے ہو ان کو موت سے اپنیں تو خدا
دشمن ہوں اور تمہاری تکلیف پہنچانے کے لئے اپنے ہاتھ
بڑھائیں اور برائی کے ساتھ اپنی زبانیں کھولیں اور چاہتے
ہیں کہ تم بھی کسی طرح دین کے منکر ہو جاؤ گے تمہاری قرأت

آگے اس سے بڑھ کر تفریح بخنے،

لَا يَهْتَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَدَيْنَا لَوْ كُمْ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ تَرْبِيعًا رَكْمًا
أَنْ تَبْرُوهُمْ وَلَنْفُسُكُمُ الْيَهُودُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَهْتَكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ، وَأَخْرَجُكُمْ
تَرْبِيعًا رَكْمًا وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ
أَنْ تَكُونُ لَهُمْ مِّنْ يَتْلُوهُمْ قَا وَلَيْسَ
هُمْ الظَّالِمُونَ، (ممتحنہ - ۲)

نہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے
سے باز نہیں رکھتا، جو تم سے مذہب میں لڑائی
نہیں کرتے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے
ہیں خدا انصاف والوں کو پیار کرتا ہے، وہ انہی
سے دوستی کرنے کو منع کرتا ہے، جو تم سے مذہب میں
لڑائی لڑیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالیں
اور تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کے ڈنگاؤں
جو ان سے دوستی کا دم بھر گنج، تو وہی بے انصاف ہونگے

اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سادی کہ غریب تمہاری فتح ہوگی اور اس وقت یہ دشمنی جہت سے
پل جائیگی، فرمایا،

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ
عَادَيْتُمْ مَوَدَّةً، وَاللَّهُ قَدِيرٌ (ممتحنہ) کے درمیان دوستی پیدا کرے اور اللہ قدرت والا ہے

ان آیتوں کا مطلب اُن کے شانِ نزول کے جاننے کے بعد بالکل صاف ہو جاتا ہے، انہی
میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان قریش کی بخیری میں کہہ پر قبضہ کر لینا چاہتے تھے، تیار یاں ہو رہی تھیں
کہ ایک مسلمان حاطب بن بلتعہ نے اپنی ذاتی منفعت کے لئے چپکے سے ایک خط لکھ کر اور ایک عورت
کو دے کر مکہ کی سمت روانہ کر دیا، کہ قریش خبردار ہو جائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، آپ نے دوسواروں کو
بھیجا کہ راستہ سے وہ خط اس سے واپس لے آئیں، وہ خط آیا تو آپ نے حاطب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، عرض کیا یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا ہوں لیکن اُن سے میرا کوئی نبی تعلق نہیں

قرآن پاک اور احادیث میں بعض احکام ایسے بھی ہیں جنہیں منکروں، ظالموں، بدکاروں اور گنہگاروں سے علیحدہ رہنے کی نصیحت ہے،

وَذُو الْقَوْلِ كَفَرٌ وَّنَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ
سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ
يُعَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، (نساء-۱۲)
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يُنِيتُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا
تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ يَاصَ الْفَوْسِرِ الَّذِينَ
(انعام-۸)

وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے
کفر کیا، تو ان میں سے اپنے دوست نہ بناؤ، یہاں
تک کہ وہ خدا کی راہ میں ہجرت نہ اختیار کریں
اور جب تو ان کو دیکھے، کہ جو میری آیتوں کی نشانی
میں لوہکتے ہیں، تو ان سے کنارہ کرے، یہ تک
کہ وہ اس کے سوا دوسری بات میں لگ جائیں
اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے، تو یاد آنے کے بعد
پھر ان گنہگار لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ،

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ إِذَا
سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَعِزُّ
بِهَا فَلَا تَعْقُدُوا أَعْمَصُ حَتَّىٰ يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ
(نساء-۲۰)

اور تم پر کتاب میں یہ حکم اتار چکا کہ جب اللہ کی
آیتوں سے انکار ہوئے، اور ان پر ہنسی ہوئے،
تو ان کے ساتھ جب تک وہ دوسری بات نہ
کرنے لگیں نہ بیٹھو، ورنہ تم بھی ان ہی کے بیسے
ہو جاؤ گے،

یہ احکام اس لئے ہیں تاکہ بری صحبت کا برا اثر مسلمانوں پر نہ پڑے، ان کے معنی قریب قریبی
ہیں جو سینٹ پال کے ان نفروں کے ہیں

”میں نے خط میں تم کو لکھا کہ حرام کاروں میں مت ملے رہو، لیکن یہ کہ باطل دنیا کے
حرام کاروں یا لالچیوں یا لیٹروں یا بست پرستوں سے نہ ملو، نہیں تو تمہیں دنیا سے بچنے

مذہب ہوتا، پرین نے اب تمہیں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی کھلا کے حرام کار یا لالچی،
یابست پرست، یا گالی دینے والا، یا شرابی، یا ظیرو تو اس سے صحبت نہ رکھنا، بلکہ
ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ . . . . غرض کہ تم اس برے آدمی کو اپنے
درمیان سے نکال دو۔ (اول قرینتون ۵)

اور تم بے ایمانوں کے ساتھ نالائق جو سے مین مت بچے جاؤ کہ راستی اور راستی
مین کو نسا ساجا ہے، اور روشنی اور تاریکی مین کو نسا میل ہے، ایمان دار کا بے ایمان
کے ساتھ یک حصہ ہے، خدا کی ہیکل کو بتوں سے کون سی موافقت ہے۔ . . . .
اس واسطے خدا یہ کہتا ہے کہ تم ان کے درمیان سے نکل آؤ، اور جدا ہو، اور ناپاک
کو مست چھوؤ۔ (۲ قرینتون ۶)

کفار و مشرکین کے ساتھ دلی پیچ گئی، اور روحانی غیریت کے باوجود اسلام دنیاوی معاملات میں
اور اخلاق میں مسلمانوں کو ان سے عدل انصاف اور رواداری کی تاکید کرتا ہے، عین لڑائی کی حالت میں
بھی یہ حکم ہے،

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ابْعُدْهُ
مَامَنْ ذَٰلِكَ بِأَيْمَنِهِمْ يُقَرِّضُكَ فَيَكْفُرْ بِهِ
أَوْ يَكْفُرْ بِكَ فَيَكْفُرْ بِهِ فَيَكْفُرْ بِهِ
اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے،
تو اس کو پناہ دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن
پھر اس کو تو اس کی من کی جگہ تک پہنچا دے، یہ
(توبہ - ۱)

کیا ایک جنگجو مذہبی دشمن کے ساتھ اس سے زیادہ بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے؟ کفار سے دلی بے
کے باوجود قرآن پاک میں یہ صریح حکم ہے کہ اگر کسی مسلمان کے مان باپ مشرک کا فرعون تو بھی انکی ہمت
بجالاتا، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی مسلمان اولاد پر فرض ہے، فرمایا،

وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَ مَا فِي
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ
اِنِّي تُقَاتِي مَرْجِعُكُمْ فَاَنْتُمْ مُكْتُوْبًا
لَكُمْ نِعْمٌ تَعْمَلُوْنَ .
(لقمان - ۲)

اور اگر وہ دونوں (والدین) اس پر مذکرین کو تو
میرے ساتھ اس کو شریک کر جس کا تجھے علم نہیں تو
اُن کی بات نہ مان، اور دنیا میں اُن کے ساتھ
نیک کا ہوتاؤ کہ اور اس کی راہ چل جو میری طرف
جھکا، پھر تم سب کو میری طرف آنا ہے، پھر میں تم
کو جتاؤں گا، جو تم کرتے تھے،

مذہبی دشمنوں کیساتھ اس سے زیادہ رواداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ مذہبی مخالفت کے باوجود ان
کی دنیاوی خدمت اور اُن کے ساتھ نیک برتاؤ میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے،

سخنی کا بازو متع | اس میں شک نہیں کہ اسلام میں نہ صرف کفار بلکہ اُن کے ساتھ بھی جن کو قرآن کی اصطلاح
میں منافقین کہتے ہیں بعض موقعوں پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کسی قوم کے ساتھ مسلمانوں کو درائی
درپیش ہو، اور اس وقت خطرہ ہو کہ جو کافر منافق مسلمانوں کے ساتھ آباد ہیں، وہ دھوکے سے دشمنوں کی صف
میں اور سازش نہ کر لیں، یا لڑائی کے بغیر بھی وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کی جماعت میں تفرقہ پر داری
اور طرح طرح کے شہوں اور افواہوں سے مسلمانوں کی جمعیت میں پریشانی پیدا کریں، اس حالت میں ان
کافروں اور منافقوں کی سختی کے ساتھ نگرانی اور دیکھ بھال کی جائے اور مسلمانوں کو اُن کے میل جول سے
دیا جائے، اور اگر وہ لڑپڑیں تو بہادری کے ساتھ اُن سے لڑا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی اس مذہم حرکت
باز آجائیں، ان تمام امور کے فیصلہ کا حق اہم وقت کو حاصل ہے، اس موقع کی دو آئین سورۃ توبہ میں ہیں،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَا يُوعَدُ بِهِمْ ثُمَّ وَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ
اُسے پیغمبر اُن کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو
اُن پر سختی کرو اور اُن کی جائے پناہ دوزخ ہے،
دو کتنی بری بازگشت کی جگہ ہے، یہ اللہ کی قسم کھاتے

قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِالْعَدْلِ إِسْلَامًا
وَهُمْ بِإِيمَانِهِمْ يَنَازِلُوا وَمَا لَكُمْ أَلَّا
أَنْ تَغْضَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ
فَضْلِهِ فَإِنْ تَتُوبُوا إِلَىٰ خَيْرِ اللَّهِ
إِنْ تَتُوبُوا يُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابًا
أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ مِنْ دِينٍ وَلَا نَصِيرٍ

ہن کہ انھن نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ انھوں نے
یقیناً کفر کی بات کہی اور اسلام کے انہار کے بعد
کیا، اور اس بات کا قصد کیا تھا جس کو وہ پانے
اور انھوں نے عیب نہیں کیا لیکن یہی کہ خدا اور
اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے اُن کو دلو مند
کر دیا، تو اگر وہ باز جائیں تو اُن کے لئے یہ بہت
ہے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ ان کو اس دنیا
اور آخرت میں دردناک سزا دے گا، اور زمین میں نہ

(توبہ - ۱۰)

یہ آیتیں اس سختی کے موقع کو خود اپنے الفاظ سے ظاہر کر رہی ہیں اور اُن کے آگے اور پیچھے جو
آیتیں ہیں وہ اور اس کی وضاحت کرتی ہیں، تین رکوع کے بعد سورہ کے خاتمہ میں مسلمانوں کو رد میں
مقابلہ میں اپنی پوری سختی کے مظاہرہ کی ہدایت کی گئی ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَبْغُونَكُمُ
مِنَ الْكُفَّارِ وَلَا تَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (توبہ)

اے ایمان والو! اُن کافروں سے لڑو جو تمہارے
ہم سرحد میں اور چاہتے کہ وہ تمہارے اندر سختی
اور یقین کرو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے،

اس سختی کے مظاہرہ کا حکم اس لئے ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر حملہ کی نیت نہ کریں،
تحریم اور ایلاء کے موقع پر بھی جب بعض منافق اہل بیت نبوی میں پھوٹ ڈال کر مسلمانوں کی عبادت
میں افراق اور انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، کفار اور منافقین کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم ہوا،
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ بِجَهَنَّمَ وَاَنْتَ
اور ان پر سختی کر اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ
الْمَصْبُوتِ، (تجوید - ۲) بازگشت کی کتنی بری جگہ ہے،

یہ تمام مواقع سیاسی انتظام اور جماعتی نظام کی برقراری سے متعلق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کفار اور منافقین کے زمرہ میں وہ کمزور مسلمان بھی شمار کئے گئے ہیں جو اس انتظام و نظام کی بربادی میں کفار و منافقین کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں ایک اور ایسی آیت ہے جس سے مخالفت جو اسلام پر سنگدلی و بیزاری کا الزام لگاتے ہیں اپنے مدعا پر غلط استدلال کر سکتے ہیں، اور وہ سورہ فتح کی حسب ذیل آیت ہی جس میں ایک طرف صحابہ کی بہادری اور دوسری طرف ان کی باہمی محبت اور رحمدلی کی تعریف ہے،

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
محمدؐ خدا کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ

عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ
کافروں پر رحمت (بجاری) ہیں، اور آپس میں لڑو

جہت رکھتے ہیں، (فتح - ۴)

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کا یہ ترجمہ کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ سنگ دلی، بے رحمی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ یہ مسلمان اپنی بہمت، استقلال، باہمی اتحاد اور شدت ایمان کے سبب سے ایسے سخت ہیں کہ کفار ان سے مرعوب ہیں اور کفار میں مسلمان ان پر ایسے بھاری ہیں کہ کفار ان پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتے، اس لئے محاورہ کے مطابق أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہئے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، بلکہ یہ کرنا چاہئے کہ وہ کفار پر بھاری ہیں، یعنی ان پر غالب اور ان کے مقابل میں کافی مضبوط ہیں، ان سے کسی طرح دبتے نہیں، چنانچہ ملازمہ زعفری نے کثافت میں ابن حبان اندلسی نے بحر المحیط میں، تافہی بیضاوی نے انوار التنزیل میں اس آیت کے وہی معنی قرار دیئے ہیں، جو سورہ مائدہ کی اس آیت کے ہیں،

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (مائتہ)

فرمانبردار ہیں منافقوں کے، اور بھاری ہیں کافروں کے

یہ محاورہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، مثلاً سورہ ہود میں ہجرا
 يُقَوْمُوا رَهْطِيْ اَعَشْرُ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ، اسے لوگو! کیا میرا ناذان تم پر خدا سے زیادہ بھاری
 (ہود - ۸) (مضبوط) ہے،

دوسری آیت میں ہے،
 عَزِيزٌ عَلَیْكَ مَا عَشْتُمْ، (توبہ - ۱۶) تمہاری تکلیف رسول پر گران ہے،
 لسان العرب میں ہے،
 وَرَجُلٌ شَدِيدٌ قُوًیٍّ وَالْجَمْعُ اشْدَاءُ مرد شدید، یعنی قوی اور اُس کی جمع اشْدَاءُ
 (جلد ۴ صفحہ ۲۱ مصرعہ) ہے،

قرآن پاک میں اَشْدُّ قُوَّةً، اَشْدُّ خَلْقًا، اَشْدُّ تَثْبِيْتًا، اَشْدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَغیر متعد
 آیتوں میں استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ قوی اور مضبوط کے معنی میں آیا ہے، دوسرے شتقات میں بھی یہی
 مراد لے گئے ہیں،

اَشْدُّ ذِیْہِ اَزْرِیْ، (طہ - ۷) اس سے میری لڑائی مضبوط کر،
 وَبَنَیْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعًا شِدَادًا، (نبأ) اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے،
 وَیَشْدُدْ ذُنَاکُمْلَکَ، (ص - ۲) اور ہم نے اُن کی سلطنت مضبوط کی،
 فَشَدَّ وَالْوَتَاقَ، (قتال - ۱) پھر مضبوط باندھو،

شدید کے مشترک معنی یہ ہیں کہ جو اپنی مخالفت قوت کے سامنے نہ جھکے، بلکہ اس کے مقابلہ میں مضبوط
 اور سخت رہے، اور یہی صحابہ کرام کی صفت تھی، انھوں نے کفار کی بڑی بڑی مخالفتوں کی پروا نہ کی، تکلیفوں
 اور مزاحمتوں کا پرزور مقابلہ کیا، دشمنوں کی تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، اُن کے تیز دلوں کو سینوں میں جگہ دی،
 کے تیز دلوں کی بوجھار سے لہو لہان ہوئے، مگر جس کو ایک کہا تھا، پھر اس کو دو نہ کہا، اور جس کی تصدیق کر چکے

تھے، پھر اس سے انکار نہ کیا، آخر یہ ہوا کہ کفار اپنی تعداد کی کثرت کے باوجود ان سے دبنے لگے، اور مسلمانوں کی ایمانی قوت کا رعب اُن پر بیٹھ گیا، قرآن نے جو بیشین گوئی کی تھی کہ سَأَلْنِي فِئْتِلْوَيْهِمُ الرُّعْبَ (الاعمال والنقل) کہ میں ان کا فروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دوں گا وہ بالآخر پوری ہوئی، اور فرمایا وَقَدْ فُتِيَ لُوَيْهِمُ الرُّعْبُ (احزاب و خضر۔ ۱) اُن کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا،

مخالفوں کے دلوں میں اسی رعب بٹھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ سامانِ جنگ مہیا رکھنے کا حکم دیا ہے،

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۖ وَارْتَبِطُوا بِالْحَبْلِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ وَارْتَبِطُوا بِالْحَبْلِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ وَارْتَبِطُوا بِالْحَبْلِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ ۚ

اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو ڈرایا کرو، بلکہ یہ ہے کہ تمہارا ساز و سامان اور جنگی تیاری اتنی ہو کہ دشمن تمہارے مقابل آنے سے رعب کھائے، اسی لئے جہاد کا پورا سامان ہر وقت تیار رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی غرض سے گھوڑوں کے رکھنے کو ثواب کا کام بتایا ہے، فرمایا جو شخص گھوڑا خدا کی راہ میں باندھتا ہے، اور اس کا حق ادا کرتا ہے، وہ اس کے لئے ثواب کا موجب ہو، جو ضرورت کے لئے باندھتا ہے، اس کے لئے پودہ پوش ہے، اور جو نمائش کے لئے باندھتا ہے، وہ اس کے لئے عذاب ہے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں نیت کا سوال سب سے اہم ہے، اسی ضروری ہے کہ حق کے مخالفوں کے ساتھ ایک مسلمان کو جس عدم مہالات کا حکم دیا گیا ہے، اس کا منشا ذاتی و قوی نفرت اور بیزاری نہ ہو، بلکہ وہ صرف حق کی نصرت کی خاطر اور خدا کے لئے ہو، لیکن اس کے باوجود ان باطل کے حامیوں کے ساتھ عدل و انصاف اور نیک برتاؤ سے اسلام نے اپنے پیروں کو نہیں روکا ہے،

لے میچ جاری کتاب جہاد،

خدا کے لئے محبت اور یہاں کوئی مستعرض یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے سرے سے نفرت اور نیزاری کے جذبات
خدا کے لئے ناراضی ہی کا خاکہ کیوں نہیں کر دیا، لیکن ایسا کہنا فطرت کے قوانین سے ختم پریشی کرنا ہے

محبت اور عداوت، موافقت اور مخالفت، رضا مندی اور ناراضی انسان کے فطری جذبات ہیں اور دنیا
کے تمام کام تمام تحریکیں اور تمام جدوجہد، انہی دو برابر کے جذبات کے نتیجے ہیں، اگر انسان کو ان دونوں
جذبات سے پاک کر دیا جائے، تو اس کی نیک بے ہر قسم کی گرم چویشان سرد پڑ جائیں اور یہ آگ کا شعلہ جس
انسان کا دل عبارت ہے، برف کا تودہ بن جائے، اس لئے یہ ممکن ہوا اور نہ مناسب ہے کہ اس کے محبت اور
ناراضی کے جذبات کو سرے سے فنا کر دیا جائے، بلکہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے ذاتی جھگڑا
اور شخصی میلانات کا عنصر علیحدہ کر دیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں کہ نفس غیظ و غضب اور
ناراضی کے فطری جذبات کو نکال کر پھینک دو، جو یقیناً ناممکن ہے بلکہ یہ ہے کہ ان جذبات کے استعمال
کا صحیح موقع محل متعین کیا جائے چنانچہ اسلام نے ان موقعوں کی تعیین کی ہے، اور بتایا ہے کہ کسی سے مخالفت
اور آزدگی، ذاتی خود غرضی اور شخصی نفع و نقصان کے لئے نہ ہو، بلکہ اگر یہ ہو تو صرف حق کی حمایت نیکی کی امانت
اور خدا کی خوشنودی کے لئے ہو، صلح و جنگ دوستی و دشمنی رضا مندی و ناراضی اور محبت و عداوت جو کچھ ہو، وہ
خدا کے لئے ہو، احبب فی اللہ والبغض فی اللہ،

یہ کہنا بظاہر بہت خوشنما ہے کہ ہر قسم کی ناخوشی و ناراضی کے جذبات انسان کو پاک کر دینا ایک اچھے مذہب کا
فرض ہے، مگر یہ فرض فطرت کے خلاف ہو، ناخوشی و ناراضی کو سرے سے فنا نہیں کیا جاسکتا ہے، بلکہ جو ہو سکتا
ہے وہ یہ ہے کہ اس ناخوشی و ناراضی کے موقع محل کی اصلاح کی جائے، یہ ناممکن ہے کہ انسان کسی شے سے
اور اس کی ضد سے بھی برابر کی محبت کرے، وہ جب نیر سے محبت کرے گا تو شر سے نفرت بھی کرے گا، وہ ایمان
کو چاہے گا تو کفر سے بیزار بھی ہوگا، وہ نیکوں سے دوستی کرے گا، تو شریروں سے علیحدہ بھی ہوگا، مومن سے
خوش ہوگا، تو منافق سے ناخوش بھی ہوگا، انسان کے سینہ میں صرف ایک نل ہے، اور ایک ہی دل میں

ایک شے کی اور پھر اسی کی ضد کی دونوں کی محبت کیجائیں ہو سکتی، جیسا کہ قرآن نے کہا،

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فِي جُحُودِهِمْ (احزاب-۱) خدا نے کسی کے سیدھ میں دُور نہیں بنائے،

ص سیدھ میں کسی شخص کے دُور نہیں ہوتے،

اسی مفہوم کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے،

”کوئی آدمی دو آقاؤں کی خدمت نہیں کر سکتا، اس لئے کہ یا ایک سے دشمنی رکھے گا یا

دوسرے سے دوستی، یا ایک کو مانے گا اور دوسرے کو ناجائز جانے گا، تم خدا اور مال دونوں

کی خدمت نہیں کر سکتے، (متی ۶-۲۴)

انجیل کے اسی فقرہ کی تشریح مختلف عیسائی رسولوں نے اپنے اپنے طور پر کی ہے، پولوس نے خدا اور آدمی، یعقوب نے خدا اور دنیا، یوحنا نے خدا اور دنیا کے برے کاموں کو باہم مقابل ٹھہرا کر کہا ہے کہ جو ایک سے محبت کرے گا، وہ دوسرے سے نہیں،

یہی مفہوم احادیث کے ان الفاظ میں ہے کہ محبت اور عداوت دونوں صرف خدا کے لئے ہونی چاہئے، اپنی ذات کے لئے نہیں، بہت سی کی شعب الایمان میں ہے کہ آنحضرت صلیم نے ابوذر سے پوچھا کہ ایمان کی کوئی زنجیر زیادہ مضبوط ہے، عرض کی خدا اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ فرمایا یہ کہ ”ہمیں پس جوں خدا میں ہو، محبت بھی خدا ہی میں ہو اور نارہمی بھی ہو تو خدا ہی میں ہو، مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلیم نے صحابہؓ سے دریافت کیا کہ کوئی شے خدا کو زیادہ پیاری ہے، کسی نے نماز کہا، کسی نے زکوٰۃ کہا، کسی نے جہاد بتایا، آپ نے فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ خدا کو یہ نیک پسند ہے کہ خدا ہی کیلئے محبت اور خدا ہی کیلئے نفرت

اسلام میں کسی سے دہائی یا خدا کے لئے کسی سے ناخوشی یا نفرت یا نارضا مندی کے یہ معنی ہیں کہ انسان نے غرض و مروت کی نفرت کی تعلیم نہیں، غایت کو اس جذبہ میں کوئی دخل نہ ہو، نیز یہ کہ شخص سے شخص کی حیثیت سے نفرت یا

لے گھبرن کے نام- ۱-۱۰ لے یعقوب ۴-۴ لے یوحنا ۲-۱۵ لے مشکوٰۃ کتاب الادب باب الحب فی اللہ

إِذْ كُنْتُمْ أَجْدَاءً فَلَقْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ
عِنْدَ رَبِّكَ بِرَأْسِ الْكِرَامِ

(ال عمران - ۱۱)

ناپسندیدگی و بیزاری کا دوسرا جذبہ وہ ہے جس کی بنا کسی انسان کی گنگاری اور عصیان کاری پر ہے تو بوندِ امت کے ایک حرف سے یہ جذبہ رحمت و شفقت سے مبتدل ہو جاتا ہے، بشرِ عالمِ مصلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گنگاروں کو خدا کی زبان سے یہ فرودہ سنایا کہ

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
كَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً
يَعْبُدُونَ الذُّلُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

الرَّحِيمُ، (زمر - ۶)

اپنے فرمایا التائبین الذین آمنوا علی انفسہم کہ ان لوگوں کے لئے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ جس کا گناہ ہو یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلیم نے گنگاروں کے ساتھ بھی شفقت فرمائی اور ان کی طرفِ رحم کی نظر سے دیکھا، اور ان کو رمضانہ الہی کی بشارت سنائی، ایک صاحب کو شراب پینے کی عادت تھی وہ سکی نہ رہا بار بار بھگتے تھے، ایک دفعہ جب وہ اسی جرم میں پکڑائے تو صحابہؓ نے کہا خدا اس کو رسوا کرے کہ کس قدر بایا لایا جاتا ہے، آنحضرت صلیم نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، مجھے اس کے متعلق جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کو پیار کرتا ہے یہ اس واقعہ سے علماء نے یہ مستنبط کیا ہے کہ گناہگار پر بددعا نہ کی جاسکتی، ماعز بن مالک ایک صاحب تھے جو بشری کمزوری سے زنا کے مرتکب تھے واقعہ کے بعد ان کا روحانی احساس بیدار ہوا، وہ جانتے تھے کہ اس کی سزا موت ہو تاہم انھوں نے خود بخود

لے صحیح بخاری کتاب الحدود، ۱۷۱، باب ذکر التوبہ، ۱۷۱، فتح الباری شرح حدیث مذکور،

مین حاضر ہو کر اپنی حالت عرض کی، اور سزا کی درخواست کی، آنحضرت صلیم نے کئی دفعہ ان کی درخواست بڑکی لوگوں سے تحقیق کی یہ پاگل تو نہیں، سب نے کہا ایسا تو نہیں ہے، اس کے بعد ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، وہ میدان میں کھڑے کئے گئے، اور ان پر سنگ باری کی گئی، اور اسی حال میں انھوں نے جان دی ہمتاً، میں بعض ایسے تھے جو اس بہادرانہ سزا پانے کے باوجود مائع کو برا کہتے تھے، آنحضرت صلیم کو خبر ہوئی تو فرمایا، تاہز کے لئے خدا سے مغفرت کی دعا مانگو کہ اس نے وہ توبہ کی کہ اگر وہ کسی پوری قوم میں بنائی جائے تو اس میں سن کی گنجائش ہو سکتی ہے۔

اسی طرح قبیلہ فائدہ کی ایک حاملہ عورت نے اگر خود اپنے جرم کا اقرار کیا، اور سزا کی درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ وضع حمل کے بعد آنا، وہ اس کے بعد آئی، فرمایا بچہ کی پرورش کرو، جب بچہ دو دھ چھوڑ دے تب آنا، وہ کچھ زمانہ کے بعد اس فرض سے بھی سبکدوش ہو کر آئی، اور اب بھی اس کے احساس گناہ کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا، آپ نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، اس کو سنگسار کیا گیا تو اس کے خون کی چھینٹیں اُڑ کر حضرت خالد بن ولید کے منہ پر پڑیں، انھوں نے عورت کو برا کہا، آنحضرت صلیم نے سنا تو فرمایا کہ خالد چپ رہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے وہ توبہ کی ہے، کہ اگر شاہی محفل لینے والا بھی وہ توبہ کرتا تو بخشا جاتا۔

ترک ہوئی | آنحضرت صلیم کی تعلیم نے یہ نکتہ سکھایا ہے، کہ انسان کے نیک سے نیک فعل کی اچھائی بھی اسکی غرض و غایت پر موقوف ہے، یعنی یہ کہ اگر وہ خدا کی خوشنودی اور رضامندی کے لئے ہے تو وہ نیک اور اچھا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور فاسد غرض کے لئے ہے تو وہ نیکی نہیں اسی فاسد غرض اور باطل خواہش کا نام قرآن پاک میں ہوا ہے، ضروری ہے کہ انسان اپنے تمام افعال و اعمال و اخلاق کو ہوئی سے پاک کرے کہ انسان کا حقیقی خدا وہی ہے جس کے لئے وہ کام کرتا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بن حق کے پیرو نہیں اور اپنے کاموں کی بنیاد اخلاص پر نہیں رکھتے، یہ کہا کہ ان کا دین و مذہب اپنی خواہش نفسانی

لے و لے یہ دونوں دانتے صحیح مسلم کتاب اللہ و دین،

کی پیروی ہے، اور ان کے سینوں کے اندر غرضِ نفسانی اور خواہش و ہوس کے بت چپے بن قرآن نے فرقان اور جائیداد و سورتوں میں متنبہ کیا،

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ، اے پیغمبر کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، (جائیداد - ۳)

اسی لئے نفس کے تزکیہ و صفائی اور روح کی بلندی و پاکی کے لئے شریعتِ محمدی نے ترکِ ہوس کا طریقہ پیش کیا، بدوہ کی تعلیم کا اصل لامل یہ ہے کہ انسان ہر خواہش سے پاک ہو جائے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان ہر بری خواہش سے پاک ہو جائے، کیونکہ انسان اگر اچھی اور بری خواہش سے پاک ہو جائے تو اس کے فعل کی کوئی غرض و غایت نہ ٹھہریگی، اور نہ اس کا کوئی محرک باقی رہیگا، اسی لئے اسلام کی تعلیم میں ہر خواہش کے ترک کرنے کا مطالبہ نہیں بلکہ ہر بری خواہش، ہر باطل غرض اور ہر نفسانی ہوا و ہوس کے ترک کا مطالبہ ہے، کیونکہ اسی کی پیروی سے گمراہی و ضلالت پیدا ہوتی ہے، وحیِ محمدی نے فرمایا،

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يُغَيِّرُ حُسْنِيَّتَهُ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جس نے خدا کی رستہائی کے بغیر اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی، (تصفہ - ۱)

پھر فرمایا

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہشِ نفسانی کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دیگی، (ص - ۲)

عدلِ راستی جو ہر اچھائی اور نیکی کی روح ہے، وہ اسی ہوس کے زہرِ قاتل سے مر جاتی ہے، فرمایا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا، (نساء - ۲۰) عدل میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو،

ہوئے نفسانی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے جس نے اپنے آپ کو اس سے بچایا، وہ ہر برائی اور بدی سے پاک ہوا، اور اس کے امن کی جگہ جنت ہے، فرمایا،

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
اور لیکن جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے ٹھٹھے
ہونے سے ڈرا، اور نفس کو بری خواہش سے روکا

(زینبغات ۲۰) نزدیک جنت ہو اس کے اس سے رہنے کی جگہ،

اخلاق اور محبت الہی | دین و دنیا کی سب سے بڑی نعمت محبت اور پیار ہے، خاص کر وہ محبت اور پیار جو خدا کو اپنے
بندہ کے ساتھ ہو، یہ غیر فانی نعمت اور یہ لازوال دولت جن ذریعوں سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، ان میں
دیگر ضروریات دین کے بعد سب سے بڑا اور اہم ذریعہ جن اخلاق ہے، عقائد کے باب میں محبت الہی کے ذریعہ
اس کی طرف مائل اشارہ ہو چکا ہے، مگر اس کی تفصیل کا موقع اب ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت پر زور تو تورات اور انجیل
میں بھی ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ خدا کی محبت کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اور یہ دولت انسان کو کیوں کر مل سکتی
ہے، اس کا جواب صرف قرآن نے دیا ہے، مختصر یہ کہ ہر کام اور ہر چیز میں داعی خیر کی پیروی محبت الہی کا ذریعہ
ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان سے فرمایا،

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
کہ دو اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ، (آل عمران ۴)

اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات، احکام، اخلاق اور اعمال کی پیروی محبت الہی کا سب سے بڑا
ذریعہ ہے لیکن قرآن پاک نے اس مختصر جواب پر قناعت نہیں کی ہے، بلکہ نام نہام اس نے بتایا ہے کہ خدا
کی محبت کے مستحق اور سزاوار کون کون ہیں اور اس دولت سے محروم کون ہیں، اس سے اسلامی اصول و
کامیہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کاموں جو خدا کی محبت کا ذریعہ ہیں، جن نفع بھی جزا و ثواب اور دین و دنیا سے نیت چھین
جاتی ہے بد اخلاقی اور بد کرداری بھی ہے،

پہلی صف میں حسب ذیل خوش قسمت انسانی چار تین داخل ہیں

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، (آل عمران ۶) اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے،

- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، (بقہ ۲۴ و ۲۵)
 خدا اچھے کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے،
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، (بقہ ۲۸ و ۲۹)
 خدا توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے،
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، (ال عمران ۱)
 خدا توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے،
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، (مائدہ ۴)
 خدا انصاف کرنے والوں کو پیار کرتا ہے،
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (توبہ ۱)
 خدا تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، (ال عمران ۱۵)
 اور خدا صبر کرنے والوں کو پیار کرتا ہے،
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، (توبہ ۱۳)
 اور خدا پاک صاف رہنے والوں کو پیار کرتا ہے،
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ (صد) خدا انکو پیار کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں،
 ان آیات پاک میں نو باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو محبت الہی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، ایمان احسان
 توبہ، توکل، انصاف، تقویٰ، صبر، پاکیزگی، جہاد،
 حسب ذیل صفات میں جو محبت الہی کے فیضان سے انسان کو محروم کرتی ہیں،
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، (ال عمران ۴)
 تو خدا کافروں کو پیار نہیں کرتا،
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، (بقہ ۲۴ و ۲۵)
 خدا حد سے بڑھنے والوں کو پیار نہیں کرتا،
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا،
 خدا اس کو پیار نہیں کرتا جو اترانے والا اور
 شیخی ماننے والا ہو، (نساء - ۶)
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، (نساء ۱۰۶)
 خدا اسکو پیار نہیں کرتا جو خیانت کا لنگہ رہو،
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ، (ال انفال - ۵)
 خدا خیانت کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا،
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ، (بج - ۵)
 خدا کسی خیانت کا رنا شکرے کو پیار نہیں کرتا،
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفٰحِشِينَ، (قصص ۵)
 خدا اترانے والوں کو پیار نہیں کرتا،

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، (مقصود ۴۰) خدا ناسد کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا،

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، (انعام-۱۷) خدا فضول خرچ لوگوں کو پیار نہیں کرتا،

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، (مخلد-۳) خدا مغزوروں کو پیار نہیں کرتا،

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، (شوریٰ) خدا ظالموں کو پیار نہیں کرتا،

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، (بقرة-۲۵) خدا ناشکر گنہگاروں کو پیار نہیں کرتا،

کفر، بدگوئی، بدکہ لینے میں حد سے آگے بڑھ جانا، خیر، غرور، شیخی، خیانت، ناشکری، فساد، اسراف

ظلم، گناہ، وہ بد اخلاقیان ہیں، جو انسان کو محبتِ الہی کے سایہ سے دور کرتی ہیں،

ادھر کی تفصیل سے اندازہ ہو گا کہ اسلامی اخلاق کی ترکیب میں محبتِ الہی کا کتنا بڑا عنصر شامل ہے،

تعلیمِ اخلاق کے لیے طریقہ اور اسلوب

آنحضرت صلیم کی بعثت تعلیم اور تزکیہ کے لئے ہوئی یعنی لوگوں کو سکھانا اور بتانا، اور نہ صرف سکھانا اور بتانا بلکہ علم بھی اُن کو اچھی باتوں کا پابند اور بری باتوں سے روک کر آراستہ و پیراستہ بنانا، اسی لئے آپ کی حقوت یہ بتائی گئی کہ

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (وہ (رسول) اُن کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا،

اور پاک صاف کر کے نکھارتا ہے، (نقحرہ ۱۵-۱۶)

اور اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ

وَاتَّمَا الْجَنَّةُ مَعْلًا، (ابن ماجہ باب فضل العلماء) اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں،

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معلم ربانی نے کن طریقوں سے اپنی اخلاقی تعلیم کے فرض کو انجام دیا،

ایک کامیاب معلم کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اُس میں اپنے اپنے موقع پر سختی اور نرمی دونوں ہوں وہ ایک جرح ہے جس کے ایک ہاتھ میں نشتر ہو جس سے زخم کو چیر کر فاسد مواد کو باہر نکال دے، اور دوسرے ہاتھ میں مرہم ہو جس سے زخم میں ٹنڈک پڑ جائے اور تندرست گوشت اور چرٹے کی پرورش ہو، اگر کسی جرح کے پاس ان دونوں سے صرف ایک ہی چیز ہو تو وہ نہ زخم کو پاک کر سکتا ہے، اور نہ فاسد گوشت پوست کی جگہ تندرست گوشت و پوست پیدا کر سکتا ہے

آنحضرت صلیم کی تعلیمِ اخلاق کے طریقوں پر غور کی ایک نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلیم اپنی

تعلیم میں سختی اور نرمی کے موقع و محل کو خوب پہچانتے تھے اور اس پر عمل فرماتے تھے، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپؐ کبھی اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا، مگر یہ کہ کوئی شریعت کے حدود کو توڑے تو اس کو سزا دیتے تھے، قریش کی ایک بیوی چوری کے جرم میں پکڑی گئیں، بعض مسلمانوں نے ان کی سفارش کرنی چاہی، تم اپنے فوایم سے پہلے کی قرین اسی لئے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں معمولی لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کو سزا دیتی تھیں، اور جب بڑے لوگ کرتے تھے تو ان کے حکام ٹال جاتے تھے،

یہ توسختی کی مثالیں ہیں، نرمی کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا، اتفاق سے اس کو استنجے کی ضرورت معلوم ہوئی تو وہ دین مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا، صحابہؓ یہ دیکھ کر چاروں طرف سے اس کے مارنے کو دوڑے، اپنے روکا، اور فرمایا کہ تم سختی کے لئے نہیں بلکہ نرمی کے لئے بھیجے گئے ہو، اس کے بعد اس بدوی کو بلا کر فرمایا کہ یہ عبادت کے گھر ہیں، یہ نجاست کے لئے موزون نہیں، یہ خدا کی یاد اور نماز اور قرآن پڑھنے کے لئے ہیں، پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو،

اسی طرح ایک دفعہ ایک صاحب سے رمضان میں بحالت روزہ ایک غلطی ہو گئی، اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضورؐ کے پاس لے چلو، انھوں نے کہا یہ ہم سے نہ ہوگا، تو وہ اکیلا آنحضرت صلیم کے پاس پہنچا، او واقعہ عرض کیا، فرمایا ایک غلام آزاد کرو، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک غلام بھی نہیں، فرمایا دو مینے لگا کر روزے رکھو، عرض کی روزہ ہی میں تو یہ گناہ ہوا، فرمایا تو اچھا سا ٹھہ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، عرض کی تم خود کنگال ہیں، فرمایا کہ اچھا بنی زریق کے صدقہ کے منتظم کے پاس جاؤ اور اس سے صدقہ لے کر پہلے ساٹھ مسکین کو کھانا کھلاؤ، اور جو بچے وہ تم اور تمھارے گھروالے کھائیں، وہ خوش ہو کر اپنے قبیلہ میں آیا اور کہا کہ تم کتنے سخت تھے، اور حضورؐ نے کتنی نرمی کی،

یہ اور اسی قسم کے اور واقعات کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جان حدود و انہی کی شکست کا خوف

لے صحیح بخاری باب قول امی سلمہ و اولادہا تسروا لہ صحیح بخاری کتاب الحدود و اللہ باب یرواوا تعذر اذ کان بلطاف و صحیح مسلم باب وجوب غسل الجنان، کلمہ الحدود و اولادہا، باب فی الغمار،

ہوتا تھا وہاں نرمی نہیں برتی جاتی تھی، لیکن جن امور میں وسعت ہوتی یا جانِ معجزات اور اخلاقی فضائل ورذائل کا موقع ہوتا تھا آپ نرمی سے سمجھا دیتے اور لطف و محبت سے فرما دیتے تھے، ص

قاہری بادلبری پیغمبری است

اخلاقی فضائل ورذائل کی تعلیم کے بھی مختلف طریقے اختیار کئے گئے، کہیں کسی اخلاقی تعلیم کو حکمِ خداوندی بتا کر کہیں چھی چھی موثر تشبیہوں کے ذریعہ کہیں اُس کے اچھے یا برے نیچوں کو کھول کر اس طرح بیان کیا کہ سننے والے متاثر ہو کر اس پر عمل کرنے کو فورا تیار ہو جاتے تھے،

چنانچہ قرآن نے اپنی تعلیم میں کہیں فرمانِ الہی کی صورت اختیار کی اور کہا،

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ،

سے منع کرتا ہے تمہیں وہ نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم

(نخل - ۱۳)

یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شہنشاہِ مطلق کی حیثیت سے اپنے فرمان کو نافذ فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ

کرو اور اُن سے بچو۔ تمام انسانوں کا جو اس قادرِ مطلق کے عاجز و در ماندہ بندے ہیں یہ فرض ہے کہ وہ اُس کے

حکم کی پوری پوری تعمیل کریں، اس تعمیل میں بندوں کے چون و چرا کی گنجائش نہیں،

تعلیم کا دوسرا اسلوب یہ ہے کہ فضائل کو عمدہ تشبیہوں کے ساتھ، اور رذائل کو قبیح منظر اور قابلِ نفرت صورتوں

میں اس طرح پیش کیا جائے کہ سننے والا بلا طبع فضائل کی طرف مائل اور رذائل سے روگردان ہو جائے، مثلاً خدا کی

راہ میں دنیا ایک اخلاقی فضیلت ہے جس کی تصویر یون کھینچی گئی کہ لَمَّا لَمْ يَجِدْ جَنَّةَ (بقبر، ۵-۷) یہ نیکی ایک دانہ جو

زمین سے ہر دانہ ایک بال ہو کر اُگتا ہے اور ہر بال میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، اسی طرح نیکی کا یہ ایک دانہ

سینکڑوں ربانی انعامات کا باعث ہوتا ہے،

دیا و نماش کی نیکی بنے نتیجہ ہوتی ہے۔ نہ مخلوق پر اس کا اثر پڑتا ہے اور نہ خدا کے ہاں اس کا کوئی بدلہ ہے۔
قرآن نے اس کو یوں ادا کیا کَتَلَّهِ صَفْوَانٍ (تبقہ - ۳۷) اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی کسان اپنا بیج ایسی
چٹان پھینکتا ہے جس پر ذرا سی مٹی پڑی ہو، جہاں خداوند کی بارش ہوئی تو بیج اور مٹی سب بگنی، اور چٹان
مُصل کر صاف ہو گئی، اس بیج سے ایک دانہ بھی پیدا نہ ہوگا،

بے ایمانی سے یتیموں کے مال کھا جانے کو یوں ادا کیا کہ تُو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ جھرتے
ہیں (سنا - ۱) پیٹھ پیچھے مسلمان کی برائی کرنے کی کراہت یوں ظاہر کی، کیا کوئی اپنے مردہ بھائی کی لاش کا
گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہے؟ (حجرات ۲) کسی کو کوئی چیز دے کر داپس لیں شرافت اور نیازی کے خلاف ہے
آنحضرت مسلم نے اس کی برائی کو یوں ظاہر فرمایا ہے، جو دے کر داپس لیں استہجودہ گویا نہ کر کے پھر جانتا ہے۔
اس سے زیادہ کوئی کمرہ تشبیہ اس بد اخلاقی کی ہو سکتی ہے،

قبیلہ سلم کے ایک شخص سے ایک اخلاقی گناہ سرزد ہوا، اور بعد کو اس پر یہ اثر ہوا کہ خود اگر عدالت نبوی
میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور شریعت کی حد اپنے اوپر جاری کرنے کی درخواست کی، حضور نے تحقیقات کے بعد
اس کے سنگسار کئے جانے کا حکم دیا، جب وہ سنگسار ہو چکا، تو آپ نے ایک صاحب کو دوسرے سے یہ کہتے سنا
کہ اس کو دیکھو کہ خدا نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا، اور کتے کی طرح
سنگسار کیا گیا، حضور یہ سن کر خاموش رہے، تھوڑی دور چلے گئے، کہ ایک گدھے کی لاش پڑی لی، آپ نے پکار کر خدا
فلاں صاحب کہاں ہیں، انھوں نے کہا ہم یہ بین یا رسول اللہ! فرمایا تم اترو اور اس گدھے کی لاش سے کچھاؤ
انھوں نے عرض کی اسے اللہ کے رسول! اس کو کون کھائے گا، فرمایا کہ تم نے ابھی اپنے بھائی کے حق میں جو
وہ اس لاش کے کھانے سے زیادہ گمنونی بات سنی؟

غیبت کی برائی کو دین فتنہ کرنے کے لئے اس سے زیادہ مؤثر و نازکئی ہو سکتا ہے؟

تعلیم کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھے کاموں کے اچھے اور برے کاموں کے برے نتیجہ کو کھل کر بیان کر دیا جائے جس سے اچھے اخلاق کے اختیار اور برے کام کے ترک کا جذبہ ابھرے، اسلام نے اس طریقہ کو بھی اختیار کیا ہے، مثلاً شراب نوشی اور قمار بازی سے روکنا تھا تو اس کے برے نتیجوں کو قرآن میں بوضاحت بیان کیا مسلمانوں پر اس جو اور پانے کے تیرنا پاک بن، شیطان کے کام، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں عداوت اور دشمنی بڑھے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رکھے (۱۷- المائدہ) شراب اور جوئے کے برے نتیجے یہ ہیں کہ اُن کا غم اکثر کھیلنے والوں کی باہمی دشمنی اور لڑائی پر بلکہ قتل اور خودکشی تک پہنچتا ہے، اور انسان اُن میں چسک کر اپنے دُنیا کے فرض سے غافل اور بیکار ہو جاتا ہے نتیجہ جانی و مالی بربادی ہوتی ہے،

اسلام نے اخلاق کی تعلیم کا ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ فضائلِ اخلاق کو الوہیت، ملکوتیت اور نبوت کے محاسن میں، اور زائل کو شیطان کے خصائص میں داخل کرتا ہے جس سے فضائل کے اختیار اور زائل سے اجتناب کرنے کا شوق ہوتا ہے، مثلاً عفو و درگزر کی تعلیم دی تو یوں فرمایا،

اِنْ تَبَدَّلَ دُخَانُكَ اَوْ خُفِّقَ لَكَ اَوْ نَعَفَوْ عَنْكَ اَوْ تَعَفَّوْا عَنْكَ
اگر تم کوئی بھلائی ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا کسی برائی کو
مغفرت کرو تو اللہ بڑی رحمت کرنے والا قدرت والا،

قدرت کے باوجود عفو اللہ تعالیٰ کا خاص وصف ہی، بندوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو، تَخَلَّقُوا بِاخْلَاقِی اللہ کو صرف ایک مشہور مقولہ ہے، مگر اس کا استنباط اس آیت سے ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے اس نکتہ کو بیان کیا ہے،

حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت صلیم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے اور سلیقہ کے ہوں، اس کا جو تا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی ضرور ہے، فرمایا نہیں،
اِنَّ اللہَ جَبِيْلٌ یُّحِبُّ الْجَمَالَ (مجموعہ تہذیبی) اللہ جمال والا ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے،

لے تفسیر محمد علی جیلانی اندلسی زیرِ تائید مذکورہ معنی ثالث مشہور،

اس لئے بندوں کو بھی چاہئے کہ اپنے طور و طریق و لباس میں سلیقہ اور جمال کا پانا رکھیں،

مسلمانوں میں عوم و استقلال اور بہادری کی تعلیم دینی تھی تو اس کو قرآن نے اس طرح کہا،

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوًا حَسَنًا (احزاب)

حق کے مقابلہ میں ان باپ، رشتہ دار کسی کے خیال نہ کرنے کی تعلیم حضرت ابراہیمؑ کے نمونہ سے دی گئی،

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوًا حَسَنًا فِي أَنْبَاءِهِمْ

تمہارے لئے ابراہیمؑ امدان کے ساتھیوں میں پیرو
وَالَّذِينَ مَعَهُ (ممتحنہ-۱)

کا اچھا نمونہ ہے،

ان دونوں آیتوں میں اخلاق کی بعض صفوں کو پیغمبرانہ اوصاف سے تعبیر کر کے اس کی بڑائی ظاہر کی ہے،

اور ان کی پیروی کی ترغیب دی ہے،

فصول خرچ کی بری صفت سے مسلمانوں کو بچانا تھا تو اس کی برائی کو یوں ذہن نشین کرایا،

إِنَّ الْعَبْدَ دِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ (بخاری)

بے شبہ فصول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں،

اب کون ہے جو شیطانوں کے بھائی ہونا پسند کرے گا،

غرض یہ اور اسی قسم کی بلاغت کے مختلف اسلوبوں سے اسلام نے اخلاقی فضائل کی خوبی اور ردائ کی

برائی جاہل عربوں کے ذہن نشین کر دی، جابر بن سلیم ایک صحابی دربار نبوت میں اپنی پہلی حاضری کا قصہ بیان

کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجلس میں ایک شخص بیٹھا جو کہتا ہے اس کو سب لوگ بجاتے ہیں میں نے

پوچھا یہ کون ہے، لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ منکرین نے دُور و فہم کہا اسے اللہ کے رسول آپؐ

سلام (علیک السلام) آپؐ چپ ہے، پھر فرمایا علیک السلام نہ کہو، یہ مردہ کا سلام ہے، السلام علیک کہو، میں نے

کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اُس اللہ کا رسول ہوں جس کو تم تکلیف میں بجاتے ہو تو وہ

اس تکلیف کو دہر کر دیتا ہے، اور جس سے خشک سالی میں مانگتے ہو تو وہ اگا دیتا ہے، اور جس سے تم جب

کسی فی ووق بے نشان خبر میں ہو، تمہاری سواری وہاں گم ہو جائے تم دعا کرتے ہو تو وہ اس کو تمہارے

پاس لٹا دیتا ہے، مین نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، ارشاد ہوا کسی کو برانہ کہو، بجا پرکتہ
 مین کہ آپ کے اس فرمانے کا یہ اثر ہوا کہ مین نے پھر کسی کو شریف ہو کہ غلام، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی برا نہیں کہا
 اپنے پھر یہ نصیحت فرمائی کہ تم کسی چھوٹی سی جھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو یعنی اس کو کئے جاؤ، اور تم کو چاہئے کہ اپنے
 بھائی سے جب بات کرو تو تمہارا چہرہ کھلتا رہے، یہ بھی نیکی ہے، اور اپنا تہبند آدھی پنڈلی تک اونچا رکھو، اگر یہ
 نہیں تو ٹخنے سے اونچا ضرور رہے، کیونکہ تہبند کو بہت نیچے تک لٹکا ناغور کی نشانی ہے، اور اللہ غور کو پسند
 نہیں فرماتا، اور اگر تمہیں کوئی گالی ملے، اور تم مین جو برائی وہ جانتا ہے، تم کو اسکی عار دلائے، تو تم اس کی اس
 برائی سے جو تم جانتے ہو، اس کو عار نہ دلاؤ کہ اس کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا۔

اس طریقہ تعلیم کی بلاغت پر غور کیجئے کہ اپنے بدوی کو خدا کے آگے جھکنے اور اس سے گڑگڑا کر مانگنے کے
 وہی موقع یا دولاے جو اُس کی زندگی مین خدا جانے کتنی دفعہ پیش آئے ہوں گے، اس کا اثر یہ ہوا کہ اُس کا دل سچائی
 کو پکار اٹھا، اور حضور اقدس صلم سے دین و دنیا کی نصیحت چاہی، ایک حکیم کا فرض یہ ہے کہ مریض کی حالت کو کھلیک
 نسخہ تجویز کرے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ خواہ بیماری کوئی ہو پلاتا چلا جائے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلم نے
 مختلف پوچھنے والوں کے جواب مین ہر ایک کے مطابق الگ الگ باتیں بتائیں، حضرت جابر کو جو تعلیم دی
 اُس کا پتہ یہ ہے کہ غور نہ کرو اور اپنے کو بڑا سمجھو، پھر اسی بیماری کے دور کرنے کی چند تدبیریں بتائیں۔

ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے نصیحت فرمائیے، ارشاد ہوا کہ غصہ نہ کرو، اس نے کئی دفعہ اپنا ہوا
 دہرایا، اپنے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کرو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ شخص کا علاج اُس کے مرض کے مطابق
 فرماتے تھے، اس شخص مین غصہ ہی اتنا ہوگا کہ اس سے اس کے سب سے بہت سی برائیاں جو جاتی ہوگی، اس نے
 اپنے اس کے لئے یہ علاج تجویز فرمایا جس کو وہ بادی النظر مین سمجھائی تھا، اور بار بار کسی اور علاج کی خواہش ظاہر کی،

لے عرب امراء غور غور کے لئے ایسا کرتے تھے، جیسے عبا کے دامن یا گون کو زمین پر گسیک کرنا، دوسری قوموں مین شاہانہ غور کی نشانی
 تھی، سنن ابی داؤد، باب فی اسباب الا زار، مسند مجہد، کتاب الادب، باب الخمر مین الغضب، و ترمذی، باب ما جاز فی کثرة الغضب

لیکن اپنے ہر باری ہی فرمایا کہ نصیحت نہ کیا کرو،

ایک دفعہ حضرت ابو ذر صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب کاموں میں بہتر کام کیا ہے فرمایا خدا پر ایمان رکھنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، پھر پوچھا کس عمام یا باندی کو آزاد کرنا سب سے بہتر ہے، فرمایا جس کی نصیحت زیادہ ہو اور جو اس کے مالک کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہو پھر دریافت کیا کہ اگر ان بچی کے کاموں میں سے کچھ نہ کر سکو؟ فرمایا تو کسی بیکس کی مدد کرو یا کسی بے سلیقہ کا کام کر دو، پوچھا اگر یہ بھی نہیں سکتے؟ فرمایا کہ شتر سے لوگوں کو بچاؤ کہ یہ بھی نصیحت ہے جو تم اپنے آپ پر کر سکتے ہو، (ادب المفرد بخاری صفحہ ۱۵۷)

کبھی آپ یہ کرتے کہ لوگوں سے سوال کرتے، وہ جواب دینے کی طرف توجہ کرتے، آپ انکی اس توجہ کو منہ پر کر دے جواب دیتے جو ان کے دل میں اتر جاتا، ایک دفعہ صحابہ نے اپنے پوچھا کہ تم جانتے ہو غصہ کون ہے، لوگوں نے عرض کی ہم میں غصہ وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو، نہ سامان ہو، فرمایا میری امت میں غصہ وہ ہے جو حق میں گونا گوار روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیاں لیکر آئے گا لیکن اس نے اسکو گالی دی ہوگی، اس پر ہمت لگائی ہوگی، ہلکا مال کھا گیا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ کچھ ان لوگوں کو دیدیا جائیگا، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کے ذمہ لوگوں کا کچھ باقی رہ گیا، تو ان کی برائیاں اس کے ہم لکھ دی جائیں گی پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائیگا،

غصہ کی یہ حقیقت کیسی اثر انگیز ہے،

اسی طرح ایک دفعہ اپنے یہ دریافت کیا کہ پہلوان تم کس کو کہتے ہو، لوگوں نے کہا جس کو لوگ کشتی میں بچھاڑ دے لیکن فرمایا نہیں یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھے،

اُس شخص کو جس کے بچے نہ جیتے ہوں، صبر کی تلقین کرنی تھی، تو دریافت فرمایا کہ بے اولاد تم کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی جس کے بچہ نہ ہو، فرمایا وہ بے اولاد نہیں، بے اولاد وہ ہے جس نے اپنے سے پہلے اپنی کوئی

لے صحیح مسلم کتاب الزہد باب تحریم انظار، لے ایضاً باب فضل من یلک نفسه عند الغضب،

ایک دفعہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے کچھ کون اور برا کون ہے؟ حاضرین چپ رہے، شاید یہ سمجھے ہوں کہ آپ اس جماعت کے اچھے اور برے لوگوں کے نام لیں گے، آپ نے دوسری بار یہی سوال کیا، پھر تیسری بار پوچھا، ایک شخص نے کہا ہاں، یا رسول اللہ! فرمائیے، ارشاد ہوا، تم میں سے کچھ اچھا وہ جس سے اچھائی کی امید کی جائے، اور جس کی برائی سے لوگ متن ہیں، اور تم میں سے کچھ بُرا وہ ہے جس سے کسی اچھائی کی امید نہ کی جائے، اور جس کی برائی سے کوئی امن نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ اپنے فرمایا کہ مجھ سے کون یہ باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرتا ہے، اور دوسروں کو سکھاتا ہے کہ وہ ان کے عمل کریں، ابو ہریرہؓ نے کہا میں اسے اللہ کے رسول، ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر پانچ باتیں لگ کر فرمائیں، گناہوں سے پرہیز کرو تو تم سب بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، خدا نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو، تو سب بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تو تم من بنو گے، لوگوں کیلئے دوسری چیز ہو جائے، اپنے لئے چاہتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے، اور زیادہ ہنسنا نہ کرو کہ زیادہ ہنسنے سے دل مرجاتا ہے، (یعنی دل کی صلاحیت جاتی رہتی ہے)۔

ایک دفعہ فرمایا کہ میں مجھ سے اپنے دو جیڑوں اور دونوں پاؤں کے بیچ کی حفاظت کی ضمانت کرتا ہے، میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، مگر ان جانتا ہے کہ کتنے مسلمان اس ضمانت کے لئے اٹھے ہوں گے، ان دو نفروں کی بلاغت پر غور کرو، دونوں جیڑوں کے بیچ میں زبان ہے، جو ہر قسم کی قوی برائیوں کی جڑ ہے، اور دونوں پاؤں کے بیچ میں انسان کی شرمگاہ بن ہیں جو ہر قسم کی حیائیتوں اور بدکاریوں کی جڑ ہیں۔

له مجموعہ مسلم الفضل من یکم فہرستہ عند انضیب، ۱۰۷۵ ترمذی، ۱۰۷۶ ترمذی، ۱۰۷۷ جامع ترمذی، ۱۰۷۸ باب الزہد، ۱۰۷۹ مجموعہ بخاری، باب حفظ اللسان،

ان دو کی حفاظت کیجائے تو انسان کی برائیوں کے بڑے حصہ کی اصلاح ہو جائے۔

ایک دفعہ فرمایا کون مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہے میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ ایک غلام ثوبان نے اٹھ کر کہا میں اسے اللہ کے رسول فرمایا کسی سے کچھ مانگنا نہ کرو۔ چنانچہ انھوں نے کہی کسی سوال نہیں کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ ارض حرم کے اندر اور وہ بھی حج کے دنوں میں کسی مسلمان کا خون بہانا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، مگر اوداع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو دریافت فرمایا، گو: آج کون دن ہے؟ گوگوں نے بھا کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں، عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں سب نے کہا جی ہاں، پھر پوچھا یہ کون مہینہ ہے، پھر جواب دیا ہے، سمجھے کہ اس کا نام کچھ اور بتائیں گے۔ فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں، سب نے کہا جی ہاں، پھر فرمایا یہ کونسا مقام ہے، پھر سب خاموش رہے کہ آپ کوئی اور نام بتائیں گے۔ فرمایا کہ یہ بدر اکرام نہیں ہے، سب نے کہا جی ہاں، اس دن کو سے جب سننے والوں کے دلوں میں اس دن اس مقام اور اس مہینہ کی حرمت اور عظمت بیٹھ گئی تو فرمایا یہ دن کا خون مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی آبرو تھا رسے لئے ایسی ہی محترم ہے جیسا یہ دن، اس مقام میں اور اس مہینہ میں۔

کبھی خاص خاص صاحبزادوں کو ان کی مناسبت طبع دیکھ کر خاص خاص طور کی نصیحتیں فرماتے، حضرت ابوذرؓ غفاریؓ گویا نظر تارک دنیا تھے، بڑے ہی زاہد و عابد تھے ان کے ذوق طبع کو دیکھ کر ان سے فرمایا: اے ابوذر! جہان رہو خدا سے ڈرتے رہو، برائی کے پیچھے نیکی کرو تو تم اسکو مٹا دو گے، اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے ملا کر لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ صدقہ اللہ کی راہ میں صرف روپیہ پیسہ دینے کا نام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی اس تنگ خیالی کو دور کرنا تھا، تو حضرت ابوذرؓ سے فرمایا تمھارا اپنے بھائی سے ملنے وقت سکرا دینا بھی صدقہ ہے، چھی بات کہنا اور بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، کسی بھیکے ہوئے کو راہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، راستہ سے پھر ہڈی، یا کتا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے

بھائی کے ذول بین پانی، ونڈیل دینا بھی صدقہ ہے۔

صدقہ کی جو ہیئت مسلمانوں کے دونوں میں تھی اس کی بنا پر ان اخلاقی نیکیوں کو صدقہ بتا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ ادا سے ان نیکیوں کی کتنی اہمیت مسلمانوں کے دونوں میں بھادی

کبھی آپ مسلمانوں سے مختلف اخلاقی باتوں پر جمعیت لیتے تھے چنانچہ خود قرآن پاک میں ہے کہ جو عورتیں ایمان لانا چاہیں وہ بیعت میں رسول سے ان باتوں کا ہمد کریں کہ وہ چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، بہتان نہ باندھا کریں گی، اور کسی بے لکھ کام میں رسول کی نافرمانی نہ کریں گی، (سورہ بقرہ ۲۲۷)۔

عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے ان باتوں پر جمعیت لی کہ ہم ہر حالت میں رسول کی پیروی کریں اور ہم ہر موقع پر اپنی زبان عدل و انصاف کے ساتھ ٹھیک رکھیں گے اور خدا کے معاملہ میں کسی ملامت کو نہ لے کر ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

یہی عبادہ کہتے ہیں کہ کہ میں ہجرت سے پہلے جب انصار اسلام لائے، اور ان میں چند آدمیوں کو چن کر اپنے

غائب بنایا تو ان میں سے ایک میں بھی تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نصیبوں سے ذیل کی باتوں پر جمعیت لی، ہم خدا کا کسی کو نہ بنائیں گے، بدکاری نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، اور ناحق کسی کی جان نہ لیں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے، اور دنیا

نہ کریں گے، اگر ہم اس بیعت کو اپنی عملی زندگی میں پورا کر دکھائیں گے تو ہمیں جنت ملیگی، اور اگر اس میں کسی کی نواس کا

فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان خوش نصیبوں نے اپنے اس وعدہ کو کس کس طرح خوبی سے پورا کیا ہوگا۔

بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے تھے، سوال سن کر لوگ متوجہ ہو جاتے تھے، مگر اس سے پہلے کہ لوگ

جواب دیں، خود ہی جواب دیدیتے تھے، دریافت فرمایا کہ افترا کس کو کہتے ہیں، پھر خود ہی فرمایا وہ جھٹی ہے

لوگوں کے درمیان بات کو ادھر سے ادھر پہنچانا، ایک بار ارشاد ہوا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟

لوگوں نے جواب دیا ارشاد اس کو رسول جانتا ہے، فرمایا تم اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرو کہ وہ اس کو مانا

لے تزدی فی منافع المعروف لہ منہ ابن مہزیل ۵۵۵ھ، ۳۱۵ھ، مجمع بحاری ۲۲۵ھ، کتاب البیات، ۱۵۵ھ، مجمع مسلم باب تحريم الغیبة

کسی نے کہا اگر میرے بھائی مین وہ برائی واقعی موجود ہو تو فرمایا اگر اس مین ہے تب ہی تو وہ غیبت ہے
 ورنہ پھر وہ بہتان ٹھہے، ایک موقع پر ارشاد ہوا مین تھین بناؤن کہ جنت والے کون مین؟ صحابہؓ نے عرض کیا ہاں
 یا رسول اللہ! فرمایا ہر کمزور نرم دل جس کو لوگ حقیر جانیں یا جو متواضع ہو (لیکن جس کی ایمانی قوت ایسی ہو کہ اگر کو
 خدا کے بھروسہ پر قدم کھانیٹھے تو خدا اس کی قدم پوری کرے، پھر فرمایا کیا مین تھین بناؤن کہ دوزخ والے کون مین؟
 صحابہؓ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! فرمایا ہر درشت مزاج، ریشمی غور، مغرور،

کبھی آنحضرت معلّم آپ ہی آپ کوئی سوال کرتے اور اُس کو بار بار دہراتے، حاضرین اس بار بار کی تکرار
 سے اُس کی اہمیت کا پورا اندازہ کر لیتے، اور شتاق ہو کر پوچھتے کہ یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے، اس وقت آپ
 جواب ارشاد فرماتے جس کا اثر اُن کی رگ رگ مین سرایت کر جاتا، ایک نمہ خود سے فرمایا، خدا کی قسم وہ صاحب
 ایمان نہ ہوا، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہ ہوا، خدا کی قسم وہ صاحب ایمان نہ ہوا، صحابہؓ نے مشتاقانہ پوچھا، کون
 یا رسول اللہ! فرمایا جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے اُن مین نہ ہوا، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، دینداری، اخلاص کا
 نام ہے، دینداری، اخلاص کا نام ہے، دینداری، اخلاص کا نام ہے، صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ!
 کس کے ساتھ، فرمایا اللہ کے ساتھ اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے سرداروں کیسے
 اور عام مسلمانوں کے ساتھ،

اخلاقِ تعلیم کی قسمیں،

اسلام کے اصولِ اخلاق کی اس تفصیل اور تشریح کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ اُس کے اُن اخلاقی تعلیمات کا استقصا کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے عالمِ کائنات کو ملین 'ان اخلاقی تعلیمات کو اسلام نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، حقوق، فضائلِ رذائل اور آداب،

اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان پر دوسرے انسانوں بلکہ حیوانوں اور بے جان چیزوں تک کے کچھ فرائض عائد ہیں، اور یہ اُن کے حقوق ہیں جنہیں ہر انسان کو اپنے امکان بھرا دینا ضروری ہے، یہ حقوق اور فرائض اسلامی اخلاق کی پہلی قسم ہیں،

دوسری چیز انسان کے ذاتی چال چلن اور کردار کی اچھائی اور بلندی ہے، اس کا نام فضائلِ اخلاق ہے، اس کے مقابل کا نام رذائل ہے، مثلاً سچ بولنا، اخلاقی فضائل اور جھوٹ بولنا رذائل میں سے ہے، تیسری قسم کا نام کمون کو اچھے اور عمدہ طریقہ سے بجالانا ہے، اس کو آداب کہتے ہیں مثلاً اُٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کا طور و طریق،

ذیل میں اسلامی اخلاق کی ان تینوں قسموں کی الگ الگ تفصیل درج ہوتی ہے،

حقوق و فرائض

حقوق کے معنی | حقوق کی مجلس تشریح تو اوپر ہو چکی، لیکن اس موقع پر ضرورت ہے کہ اس کی مزید تفصیل

کر دیا جائے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

خَلَقَكُمْ مِمَّا فِی الْأَرْضِ جَمِیْعًا ۚ

خدا نے تمہارے (کام کے) لئے زمین کی ہر

چیز میں پیدا کیں،

(بقعہ ۲ - ۲)

اس لئے انسان کو دنیا کی ہر اُس چیز سے جس سے اس کے نفع کا تعلق ہے، ایک گونہ لگاؤ ہے، اس لگاؤ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ترقی و حفاظت میں کوشش کی جائے، اس شے سے وہ نفع اٹھایا جائے جس کے لئے خدا نے اُس کو پیدا کیا ہے، اور ان موقعوں پر اس کو صرف کیا جائے جن میں خدا نے اس کے صرف کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو ہر اس پہلو سے بچایا جائے جس سے اس کی نفع رسانی کو نقصان پہنچے، اسی ذمہ داری کا نام حق ہے، جسکو از خود ادا کرنا ضروری ہے، ارشاد ہوا،

وَفِیْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ۚ

اور ان کے مالوں میں سائل کا اور اس کا حق ہو

جس پر مالی افتاد پڑی ہو،

(ذاریات - ۲)

وَالَّذِیْنَ فِیْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِّلنَّاسِ

اور ان کے مالوں میں سائل کا اور اس کا مقدمہ حق

ہے جس پر مالی افتاد پڑی ہو،

وَالْمَحْرُورِ (معالج)

وَأُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ حَقٌّ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور قرابت والے کو اوس کا حق دے اور

التَّائِبِينَ، (یعنی اسلٹیل) ۳ مسکین کو اور سافرو کو،

فَاتِ ذَٰلِكَ الْقُرْآنَ فِي حَقِّهِ وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ تَوْقَاتٍ وائے کو اس کا حق دے اور مسکین

التَّائِبِينَ و (روم - ۴) کو اور سافرو کو،

اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو دولت عطا فرمائی ہے، تو اُس کا تقاضا یہ ہے کہ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہو ان کو اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیا جائے، یہ اُن کا حق ہے، اور اس میں سے سب سے مقدم رشتہ دار ہیں پھر غریب، پھر مساکین اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت مال کی طرف کی ہے،

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُشْرِكُوا، اور پیداوار کا حق اُس کے کاٹنے کے دن ادا کرو،

(انعام - ۷۱) اور فضول خرچی نہ کرو،

یعنی جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ عنایت کیا، اور اس نے اُس میں کچھ بویا اور اللہ نے اس میں برکت دی، اور پھل پھول نکلے، اور ہری بھری کھیتی تیار ہوئی تو انسان کا فرض ہوا کہ اُس کا حق ادا کرے اور اس میں اُن کو بھی کچھ دے جن کو یہ نعمت نہیں ملی، اور اس نعمت کو بے موقع خرچ کر کے ضائع نہ کرے، کہ یہ بھی اس کے حق کے منافی ہے، اور اس کی نفع رسانی کے ضروری موقع محل کو نقصان پہنچانا ہے، حدیث میں آتا ہے،

إِنَّ لَزَوْجَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ

حَقًّا، (بخاری، صوم) تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق، اور تیرے ملاقاتی کا

بھی تم پر حق ہے۔

وَلَا هِلَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، (بخاری صوم) تیری بیوی بچوں کا تجھ پر حق،

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کا حق شوہر پر یہ ہے کہ وہ اُس کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے اور اس کے چہرہ پر تھپڑ نہ مارے۔ (ابوداؤد بخاری) ان احکام سے معلوم ہوا کہ ہر انسان پر دوسرے انسان کے کچھ حقوق ہیں، بلکہ ہر انسان کا خود اپنے اوپر بھی حق ہے، اس کے ایک ایک عضو کا اُس کے اوپر حق ہے،

انحضرت صلعم نے فرمایا،

فَاتَّ نَفْسُكَ عَلَيْكَ حَقًّا، (بخاری، موصو) بیشک تیری جان کا تجھ پر حق ہے،

فَاتَّ لِحَدِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ

یرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا

حَقًّا، (صحیح بخاری کتاب الصوم) بھی تجھ پر حق ہے،

اس تفصیل سے معلوم ہوگا کہ اسلام میں حقوق کی وسعت اس سے بہت زیادہ ہے یعنی عام طور سے سمجھائی

حقوق کی وسعت | جب انسان کا تعلق کائناتِ ارضی کی ایک ایک چیز سے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری

بھی اسکی ہر چیز سے متعلق ہے، جمادات سے بھی کہ ان کو بے موقع نہ صرف کیا جائے، نباتات سے بھی کہ

ان کو نشوونما اور تربیت کا موقع دیا جائے، حیوانات سے بھی کہ ان کو بے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے اور

ان کے آرام و آسائش کا خیال کیا جائے، اور انسانوں سے بھی کہ ان کی ہر ضرورت میں مدد کی جائے اور ان کے

فریضہ محبت کو ادا کیا جائے اور خود انسان کا اپنے اوپر بھی حق ہے کہ اس کا ہر عضو جس غرض کے لئے پیدا کیا

گیا ہے اس سے مناسب طور سے وہ کام لے،

غرض اسلام نے ان حقوق کو تمام کائنات میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اس کا دائرہ محیط انظم بنکر پورا ہستہ آہستہ

سمتا ہوا بتدریج کم ہوتا ہوا مرکز پر اکثم ہو جاتا ہے،

انسانیت کے باہمی حقوق تو بہت کچھ ظاہر ہیں، لیکن انسان کے علاوہ اس کائناتِ ارضی کی دوسری

بیجان اور جاندار چیزوں کے حقوق کی طرف تھوڑا سا مزید اشارہ، توضیح مقصد کے لئے مفید ہے،

انسان کے علاوہ دوسری جاندار اور بے جان چیزوں کے حقوق انسان پر ہیں، ایک یہ کہ جس غرض

اور منفعت کے لئے وہ پیدا کی گئی ہیں، ان سے وہی کام لیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کے قدرتی نشوونما، پرورش

اور ترقی میں وہ رکاوٹ نہ پیدا کرے، بلکہ اس کے مناسب اسباب فراہم کرے، اور اس کے مناسب غذا، آب و ہوا

اور آرام کی فکر کرے، یہ دونوں حقوق اہل میں قرآن پاک کی اسی حقیقت کے کہ

خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا أَلْأَرْضَ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا نے تمہارے (یعنی

(بقعہ - ۳) انسانوں کے) لیے پیدا کیا،

کے صریح نتیجے ہیں، کہ جب انسان کے لئے یہ سب چیزیں پیدا ہوئیں، تو انسان کا فرض ہے کہ اُن سے وہی کام لے جس کے لئے وہ بنائی گئیں، اور اس لئے تاکہ وہ وقت مقررہ تک انسانوں کو اپنا نفع پہنچا سکیں، انکی پرورش و ترقی کے قدرتی اسباب کو ہٹا کر ان پر ضروری قرار دیا گیا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے جمع میں ایک تیشلی حکایت میں اس نکتہ کو وضع کیا ہے، فرمایا کہ ایک نذہ ایک آدمی بل پر سوار جا رہا تھا کہ دفعۃً اس نے منہ پھیر کر سوار سے کہا کہ میں تو اس کے لئے پیدا نہیں کیا گیا میں تو کھیتی کیلئے پیدا کیا گیا ہوں، اور اسی لئے درخت لگانا ثواب کا کام کہا گیا، اور فرمایا گیا، کہ جو مسلمان کوئی درخت لگے تاہے تو جو پرندے یا جانور یا انسان اس کا پھل کھاتے ہیں اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملتا ہے، اسی سے پھلدار درخت کو بے سبب کا تنا نا پسندیدہ ہے، ایک تیشلی حکایت میں آپؐ نے فرمایا کہ ایک شخص صرمت اس لئے بخشا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی، اور ایک شخص پر صرمت ملے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا اور اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا یا تنگ کر دیا وہ اسی طرح سسک سسک کر مر گئی، ایک اور شخص نے چوہنی کو جلادیا تھا، اس پر اس سے باز پرس ہوئی،

یہ چند اشارات اس موقع پر اس لئے بھی کئے گئے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا دائرہ کتنا وسیع ہے، وہ صرف انسانوں تک نہیں بلکہ تمام جاندار اور بے جان چیزوں تک پھیلا ہوا ہے، جس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی،

حقائق کی ترتیب | مگر ان تمام حقوق کی ادائیگی میں اسلام نے ایک خاص ترتیب ملحوظ رکھی ہے، جس کی تفصیل بیان ہے

لے مجھ بخاری باب: احداثہ جلاول صفحہ ۳۱۲ لے مجھ بخاری و سلم باب مذکور صفحہ ۱۱۱ الباری شرح مجھ بخاری شرح باب مذکور جلد فاس صفحہ ۱۱۱ مصر لے یہ دونوں واقعے مجھ بخاری میں ہیں،

اگر ہم اسلام کے تمام اخلاقی فرائض اور تعلیمات کو صرف ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو توراۃ و انجیل کی طرح مختصر ہون کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں سے محبت کرنا لیکن صرف محبت کرنا ہمکدینا کا فی نہیں، بلکہ ان چیزوں کی تفصیل کرنی چاہئے جو اس محبت کا تقاضا اور اس کے مظاہرین، یہی تفصیل انجیل اسلام کی اخلاقی تعلیم کا کارنامہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لئے بھی وہی محبوب رکھو جو اپنے لئے رکھتے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ہم و جان اور مال و ملکیت کے وہ تمام معاملات جو انسان اپنے جسم و جان اور مال و ملکیت کیلئے چاہتا اور پسند کرتا ہو، دوسروں کیلئے چاہنا اور پسند کرنا توراۃ و انجیل کی طرح اسلام کی اخلاقی تعلیم کا بھی سرعنوان ہو، لیکن اسلام میں یہ عزت و تشریح کا محتاج ہے، اور اس تشریح کے ضمن میں انسانی تعلقات کی تدریجی ترتیب کی بحث آجاتی ہے جو کہ اسلام نے جہت پرستی رکھا ہے اور ان فرائض کو ہر انسان کے تعلقات کی کمی بیشی اور دوری و نزدیکی کی تدریج اور ترتیب کے ساتھ متعین اور ہر ایک کا درجہ اور مرتبہ الگ الگ مقرر کر دیا ہے، مثلاً ایک حیوان کے مقابلہ میں ایک انسان کی مدد کا ایک جنسی شخص کے مقابلہ میں ایک دوست کی، غیروں اور بیگانوں کے مقابلہ میں ایک عزیز کی، اور ان عزیزوں میں بھی قربت کی دوری و نزدیکی کی ترتیب اسی طرح رکھی گئی ہے، مگر یہ ترتیبی امداد حق کے ساتھ ہے، اگر کوئی عزیز سے عزیز بھی ہل پر ہو، تو اس کے مقابلہ میں اس غیر و بیگانہ کی امداد حق پر ہے، فرض ہے، کہ جو مدد محض قربت عزیز داری کی بنا پر باطل پر کیجاتی ہے، اس کا نام اسلام کی اصطلاح میں عصبیت (عصب) ہے، جس سے بچنے کی ہر مسلمان کو تائید کی گئی ہے،

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب میں انسانی حقوق کی درجہ وار کوئی تفصیل نہیں ہے، انسان اور حیوان کے درمیان بھی خط و فاصل نہیں قائم کیا گیا ہے، مثلاً بودھ کی اخلاقی تعلیمات میں انسان و حیوان کے اوپر پھر انسانوں میں اہل ملک، قوم قبیلہ اور خاندان کی کوئی تیز نہیں، بلکہ سرے سے رشتہ اور قربت ہی کی اس میں کوئی دفعہ نظر نہیں آتی، اسی طرح ہندو قانون میں ایک جانور اور ایک انسان کا قتل برابر درجہ رکھتا ہے اور

ایک جانور بھی اپنی کسی منفعت سانی کے باعث انسان کی مان کا درجہ پاسکتا ہے، یہودیت اور عیسائیت میں تمام قربت داروں کو چھوڑ کر صرف مان باپ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے برترانہ حق اطاعت کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن دوسرے قربت مندوں اور رشتہ داروں کو ان میں کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا ہے لیکن اسلام نے اس مسئلہ میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے،

اس ترتیب کا فلسفہ یہ ہے کہ ترتیب میں جس کا درجہ بڑھ کر ہے اس کے ساتھ تعلقات کی وابستگی دوہری ہوتی ہے، مثلاً ایک شخص جو ایک وقت میں ایک ہی کی مدد کر سکتا ہے، اس کی ایک غریب بیمار مان ہے، ایک غریب اور بیمار باپ ہے، ایک غریب اور بیمار بھائی ہے، ایک اسی طرح کا اُس کا پڑوسی ہے، پھر اسی حالت میں اس کا ایک ہم محلہ بھی ہے، اور اسی حالت میں اوس کا کوئی ہم وطن بھی ہے، تو اس کو کس کی امداد کرنی چاہئے؟ یہی وہ موقع ہے جہاں تدریجی تعلقات کی ترتیب کا سوال پیش آتا ہے، ظاہر ہے کہ تعلقات کے دوہرے تدریجی حقوق پہلے مان کے ہیں، پھر باپ کے ہیں، پھر بھائی کے ہیں، پھر پڑوسی کے ہیں، پھر ہم وطن کے ہیں اور اسی سے اُن کا ادراک ناجی ضروری ہے، یہ نیکی نہ ہوگی کہ اپنی غریب اور بیمار مان کو چھوڑ کر کوئی اپنے غریب اور بیمار پڑوسی کی خدمت کے لئے آمادہ ہو جائے، یہ ایثار نہیں بلکہ ظلم ہے، مان یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر مزید محبت گوارا کر کے دونوں کے حقوق سے عمدہ براہ ہو، اگر ایسا وہ نہ کر سکے تو اخلاقاً اس کو معذور سمجھا جائے گا، بشرطِ محمدی نے اسی فطری ترتیب کو ان آیتوں میں پیش کیا ہے،

وَبِأُولَٰئِكَ أَحْسَنًا وَبِذِي النُّفَرِ بِي وَآلِئِهِمْ
اَو مان باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ دار کیساتھ اور یتیموں اور
اَلْمَسْكِيْنَ وَالْمَجَارِزِ اَنْفَرِ بِي وَآلِئِهِمْ
مسکینوں کیساتھ اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ
بِالْجَنَبِ اِنْ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (نساء-۶)
اور بیگانہ پڑوسی کیساتھ اور ساتھی کیساتھ اور صاف گوئی، اور

فَلْ مَا اتَّقَمُّ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ
اے پیو! ان سے کہہ کہ تم جو خیر کرو وہ اپنے مان
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِيْنَ وَالْاَقْرَبِينَ
باپ، اور عزیزوں، اور یتیموں اور غریبوں اور

وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (بقرہ ۲۷۱) کے لئے، اور جو بھی نیک کام تم کرو، اللہ اس سے آگاہ ہے
وَأَتَى الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور رشتہ دار کا حق ادا کر، اور مسکین کا اور سافہ کا، اور
وَمَا تَبْذُرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ (بنی اسرائیل ۳۰) فضول خرچی نہ کر،

عام طور سے اکثر مذہبون نے سب سے زیادہ اہمیت مان باپ کو دی ہے، اور اسلام میں بھی یہ اہمیت یہی
درجہ رکھتی ہے، مگر اس کی تکمیلی شان اس باب میں بھی اسی طرح نمایاں ہو جس طرح تعلیمات کے دوسرے ابواب میں

والدین کا حق

والدین یعنی مان باپ کی عزت، خدمت، اور اطاعت، حضرت موسیٰ، حضرت علیؑ اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یکساں ضروری قرار دی گئی ہے، بلکہ تینوں میں ان کا درجہ خدا کے بعد انسانی رشتوں میں
سب سے بڑا بتایا گیا ہے، اور خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے، تو رات میں
توحید کی تعلیم کے بعد ہے،

”تو اپنے مان باپ کو عزت دے، تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے“

(در ازہوا، (خروج ۲۰-۱۲)

پھر دوسری جگہ ہے،

”تم میں سے ہر ایک اپنی مان اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے“ (اجارہ ۱۹-۳)

انتہایہ ہے کہ تو رات نے قانوناً حکم نافذ کیا کہ

”اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی مان پر لعن کرے، مار ڈالا جائے گا، اس نے اپنے باپ یا

اپنی مان پر لعنت کی ہے، اس کا خون اسی پر ہے“ (اجارہ ۲۰-۹)

اور وہ جو اپنی مان باپ پر لعنت کرے، مار ڈالا جائے گا، (خروج ۲۱-۱۵)

حضرت عیسیٰ نے انجیل میں انہی احکام کو دہرایا، اور اس بات پر زور دیا کہ ان احکام کی صرف لفظی تفسیر نہ کی جائے بلکہ ان کے روح و معنی کا خیال کیا جائے فرمایا:-

”کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور جو ماں یا باپ پر لعنت کرے
جان سے مارا جائے، پر تم کہتے ہو کہ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو کئے کہ جو کچھ مجھے تم کو دینا
واجب تھا سو خدا کی تدبیر ہو، اور اپنے باپ یا ماں کی عزت نہ کرے تو کچھ مضائقہ نہیں ہیں
تم نے اپنی روایت سے خدا کے حکم کو بھل کیا، (متی ۵: ۲۱)“

نبوت محمدیؐ جس کی بعثت ہی اخلاق کی تکمیل کے لئے ہوئی ہے، اُس نے تورات و انجیل کی طرح میرٹ
والدین کی عزت اور اُن سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی بلکہ اس مسئلہ کے ہر گوشہ کی تفصیل کی، اور ہر ممکن سوال کا
تشفی بخش جواب دیا،

۱۔ اس نے سب سے پہلے ماں اور باپ کی مشترکہ حیثیت کی تفصیل کی، اور بتایا کہ ماں اور باپ میں بھی
سب سے بڑا درجہ ماں کا ہے، عورت کی فطری کمزوری، بیچارگی، اور حل وضع حل اور تربیت اولاد کی تکلیفوں کو سنبھالنے
خوشی برداشت کرنا ان کی بڑائی، انکی سب سے پہلے ولد ہی کرنے اور اُس کی فرمانبرداری کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری

وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ

اُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِطْلُهُ فِي عَاقِبَةٍ

اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے

تاکید کی، اکی ماں نے اس کو تنہا تنہا کر اپنے پیٹ

میں رکھا، اور دو برس تک دودھ پلایا،

وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ

حَسَنَةً اُمُّهُ كَرِهًا وَوَضَّعَتْهُ كَرِهًا وَحَلَلَهُ

وَفِطْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (احقاف - ۲)

لے اسکے علاوہ انجیل کے دوسرے ابواب اور صحیفوں میں تورات کے الفاظ کا بعینہ آمادہ ہے، مثلاً متی ۱۵-۱۹ اور مرقس ۷-۱۰ اور لوقا ۱۸-۲۰،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی مزید تاکید کی، ایک شخص نے خدمتِ اقدس میں آکر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے جن سلوک کا متقی کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری باپ! اُس نے عرض کی پھر کون، فرمایا تیری ماں! تین دفعہ آپ نے یہی جواب دیا، چوتھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد ہوا تیرا باپ! ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اور سب پر فرست ماں کی نافرمانی کو قرار دیا، اور فرمایا کہ تمہارے خدا نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کی ہے، ایک دفعہ ایک شخص نے آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لئے کوئی توبہ ہے؟ فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ جواب دیا نہیں، دریافت کیا خالہ ہے؟ گذارش کی ہے، فرمایا تو اُس کے ساتھ نیک کر، یہی اس کی توبہ بتائی، ایک اور صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے جہاد میں شرکت کا ارادہ کیا ہے، اور آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ جواب اثبات میں دیا، فرمایا تو اُس سے چھپے رہو کہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔

ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں مخلوقاتِ انسانی میں جنسِ لطیف ہی کی ایک صنف کو سب سے بڑی برتری حاصل ہے، اور یہ برتری باطل فطری ہے، انسان سب سے زیادہ اپنے وجود میں جن کے ممنون ہے، اور جو اس کی تخلیق کی مادی علت ہیں، وہ خالقِ اکبر کی علتِ فاعلہ ذات کے بعد ماں اور باپ ہیں، لیکن باپ کی مادی علتِ چند لکھن اور چند قطرون سے زیادہ نہیں، مگر ماں وہ ہے جس نے اس کی ہستی کو اپنا خون پلا پلا کر بڑھایا، اور نو مہینے تک اس کی مکمل سہک اور سخی اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اُس کے جسنے کی ناقابلِ برداشت تکلیف کو ہمیں خوشی برداشت کیا، پھر اس نو پیدا مضمّنہ گوشت کو اپنی چھاتیوں سے لگا کر اپنا خون لے کر کے پلایا، اور اس کی پرورش اور غور و پرداخت میں اپنی ہر راحت قربان، اپنا ہر آرام ترک، اور اپنی ہر خوشی نثار کر دی، ایسی حالت میں کیا ماں سے بڑھ کر انسان اپنے وجود میں مخلوقات میں کسی اور کا محتاج ہے؟ اس لئے شریعتِ محمدی نے اپنی تعلیم میں جو بلند سے بلند مرتبہ اس کو عنایت کیا ہے، وہ اُس کی سزاوار ہے،

لے صحیح بخاری جلد ۱، کتاب الادب، ۱۵۰ ایضاً جامع ترمذی کتاب البر والصدقۃ، ۱۵۱ ترمذی ترمذی جلد ۱، مفہوم ۱۲ بحوالہ ابن ماجہ و سنن ابی داؤد

۲۔ مان کے ساتھ جو دوسری ہستی، بچہ کی تولید و تکوین میں شریک ہے، وہ باپ ہے، اور شک نہیں کہ اس کی نشو و نما اور تربیت میں مان کے بعد باپ ہی کی جہانی و مانی کوششیں شامل ہیں، اس لئے جب بچہ اُن کی محنتوں اور کوششوں سے قوت کو پہنچے، تو اُس پر فرض ہے کہ اپنی اس مان باپ کی کوششوں سے حاصل کی ہوئی قوت کا شکرا نہ مان باپ کی خدمت کی صورت میں ادا کرے، چنانچہ اسلام نے نہ صرف پہلے صحیفوں کی طرح اُنکی عزت کرنے اور اُن سے ڈرنے رہنے کے وعظ پر اکتفا کی بلکہ اُن کی خدمت، اُن کی اطاعت، اُن کی امداد اور اُن کی دلہی، ہر چیز پر فرض قرار دی، بلکہ یہاں تک تاکید کی کہ اُن کی کسی بات پر اُن تک نہ کرو، اُن کے سامنے ادب سے جھکے رہو، اُن کی دعاؤں کو اپنے حق میں قبول سمجھو، انہی کی خدمت انسان کا سب سے بڑا جہاد ہے، بلکہ انہی کی خوشنودی سے خدا کی خوشنودی ہے، قرآن پاک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی اور خدمت کی تاکید ۱۲ مختلف آیتوں میں نازل ہوئی ہے، اور اکثر موعظوں پر یہ تعلیم توحید اور خدا پرستی کی تعلیم کے بعد ہی آئی جو کہ پہلی تخلیق انسانی کی علت فاعلی اور دوسری علت مادی ہے، سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ میں ہے جس میں تورات کے حکم کی طرف بھی اشارہ ہے، فرمایا،

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَإِنِّي عَاهِدُ لَكُمْ أَنِي
اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم نہ پوچھو
مگر اللہ کو اور مان باپ کیساتھ نیکی کرنا،

یہ آیت پاک گو اُس حکم کا اعادہ ہے جو تورات کی آیتوں میں ہی لیکن یہاں تورات کی طرح صرف مان باپ کی عزت اور ڈر کے محدود لفظ نہیں، بلکہ نیکی کرنے کا وسیع المعنی لفظ رکھا گیا ہے جس سے تعلیم کے مفہوم میں بڑی وسعت لگئی ہے، اور ہر نعم کی خدمت، اطاعت اور عزت کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہے،

اسی سورہ میں دوسری جگہ والدین کی مالی خدمت اور امداد کی نصیحت ہے،

قُلْ مَا أَمْرُكُمْ مِن خَيْرٍ فَلْيَدْعُوا
فَالْأَقْرَبِينَ ۚ
فائدہ کی وجہ تم خیر چاہ کر، وہ مان باپ اور رشتہ داروں

(دفعہ ۵) کے لئے،

(نقص ۵-۲۶)

سورہ نساء میں توحید کے حکم اور شرک کی ممانعت کے بعد ہی والدین کے ساتھ بھلائی کی تاکید کی جاتی ہے:
 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَارْزُقُوا كَوْنًا ۚ وَارْزُقُوا كَوْنًا ۚ وَارْزُقُوا كَوْنًا ۚ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، (نساء-۶) اور ان باپ کے ساتھ بھلائی کرو،

گناہ کو جنھن نے اپنے دھم و خیال اور رسم و رواج سے حلال و حرام کی ہزاروں رسمی و خیالی باتیں پیدا
 کر لی تھیں اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں حرام نہیں، آؤ ہم بتائیں کہ حقیقت میں
 حرام چیزیں کیا ہیں، خدا کے ساتھ شرک کرنا، اور ان باپ کے ساتھ نیکی سے پیش نہ آنا،

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ كَمَا كُفِّرُ كَمَا كُفِّرُ كَمَا كُفِّرُ كَمَا كُفِّرُ
 كَمَا كُفِّرُ كَمَا كُفِّرُ كَمَا كُفِّرُ كَمَا كُفِّرُ كَمَا كُفِّرُ كَمَا كُفِّرُ
 کسی کو شرک نہ بناؤ اور ان باپ کے ساتھ نیکی کرنا، (انعام-۱۹)

معراج کے احکام دوازہ گانہ میں خدا کی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اس اہتمام کی گئی
 دی جاتی ہے کہ ان کے سامنے اٹ بھی نہ کرو، ماجری سے پیش آؤ، ان کے حق میں دعا سے خیر کرو اور بڑھاپے
 میں ان کی خدمت کرو، فرمایا،

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُهُنَّ عَنْكَ الْمَكِينُ
 أَحَدُهُمَا أَكْرَهًا وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا
 وَلَا تَقْرَبُهَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاقْضِ
 لَّهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ زَرَتْ
 أَرْحَمُهُمَا لَمَّا رَبَّنَا صَغِيرًا ۚ
 اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا
 کسی کو نہ پوجو، اور ان باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اگر ان
 میں سے ایک یا دونوں تمھارے سامنے بڑھاپے
 کو پہنچ جائیں تو ان کو ادب بھی نہ کرو، اور نہ ان پر غصہ
 اور ان سے ادب سے بولو، اور ان کے لئے اطاعت کا نوب
 محبت سے جھکاؤ، اور کہو کہ اے میرے پروردگار، تو ان

ارشاد اللہ بکس ادب اور محبت کی تعلیم ہے،

خدا کی دہائی اور غیر متبدل شریعت میں شرک سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں قرار دی گئی، اس پر بھی اگر کسی کے مان باپ شرک ہوں تو اس حالت میں بھی اُن کی خدمت سے ہاتھ اٹھانا روا نہیں، بجز اس کے کہ اگر وہ اس شرک کی دعوت دین، تو اُن کی اس بات کو قبول نہ کیا جائے، ارشاد دہوا،

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ
وَأِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

(عنکبوت - ۱) کثرت سے آگاہ کر دیجئے،

اتنا ہی نہیں بلکہ اگر تمھارے بت پرست مان باپ تم کو بت پرستی کی دعوت دین، تو صرف ان کی اس دعوت کو قبول نہ کرو، لیکن اُن کی دنیاوی خدمت، اور حسن سلوک میں کوئی فرق نہ آنے پائے، بلکہ وہ اس حالت میں بھی اپنی جگہ پر قائم رہے، فرمایا،

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةً
أُمًّا وَهَنًا عَلَىٰ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
وَأِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبُهُمَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ

(نعمان - ۲) یہ کہنا نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے گزار کر

اس اہتمام کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ مان باپ کی احسانندی کا ذکر خود اپنی احسان پذیری کے ساتھ کرتا ہے اور اس شرک پرستی، شرک پرستی کی دعوت اور اس دعوت کے قبول پر اولاد کو بدو و مجبور کرنے کے باوجود صرف اس قدر کما جاتا ہے کہ مذہب کے باب میں ان کی بات اولاد نہ مانیں مگر دوسری دنیاوی باتوں میں ان کا ادب ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کا وہی عالم رہے۔

حضرت ابراہیم کو دیکھئے کہ باوجود اس کے کہ اولاد کا باپ مسلمان نہ تھا مگر اپنے وعدہ کی بنا پر خدا سے دعا مانی جس سے غالباً ان کی مراد یہ ہو گئی کہ وہ ایمان لا کر حسن خاتمہ پر مرے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ (ابراہیم - ۶) اسے میرے پروردگار مجھے اور میرے مان باپ کو بخشے
حضرت نوحؑ نے بھی دعا کی۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ (نوح - ۲) میرے پروردگار مجھے اور میرے مان باپ کو بخشے
اس لئے والدین کے حسن خاتمہ اور مغفرت کی دعا مانگنا انبیاء علیہم السلام کی پروری ہے۔

آخری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت بجالاتے ہیں اور ان کے لئے خدا سے دعا سے خیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا اور اپنی خوشنودی کی لالہ وال دولت ان کو عطا فرماتا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَحَمْنَهُ
أُمُّهُ كُرْهًا وَوَصَّيْنَاهُ كُرْهًا وَفَصَّلُ
ثَلَاثُونَ سَمْعًا إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَرَبِّكَ
أَكْرَمِينَ سِنَّةً، قَالَ رَبِّ اكْرِمْ عَنِّي أَنْ تُشْكِرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي

اور ہم نے انسان کو نیکد کر کے کہد یا کہ اپنے مان باپ کے
ساتھ نیکی کرنا، اس کی مان نے اس کو تکلیف کر کے پٹ
میں اٹھایا اور تکلیف کر کے جہنم میں اتار دیا اور تیس مہینہ تک
اس کو پٹ میں رکھا اور دودھ چھڑانا، یہاں تک کہ وہ
بچہ سے بڑھ کر جوان ہوا اور چالیس برس کا ہوا اس نے
کہا کہ میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ تیرے اس

اِنِّیْ تَبْتُ اِیْکَکَ وَ اِنِّیْ مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ، اُولَئِکَ
 الَّذِیْنَ یَقْبَلُ عَنْهُمْ اَحْسَنُ مَا عَمِلُوْا وَ یَجْزِیْ
 عَنِ سَیِّئَاتِهِمْ فِیْ مَغْخَبِ الْجَنَّةِ وَ وَعْدُ
 الصِّدِّیْقِ الَّذِیْ کَانُوْا یُوْعَدُوْنَ،

احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے مان بپا
 پر کیا، اور اسی کو میں وہ کام کروں جن کو تو پسند کرے، اور
 میری اولاد تک کو زمین تیری طرف لوٹ کر آیا، اور میں
 تیرے فرمانبرداروں میں ہوں، یہی وہ ہیں جن کے آپ

کام ہم قبول اور ان کے برے کاموں سے گزر کرتے ہیں، یہ جنت والوں میں ہونگے، یہ سچائی کا وہ ہمدرد ہیں

(احقاف - ۲)

ان آیتوں نے والدین اور خصوصاً ان کی خدمت و اطاعت و رضامندی کو وہ پانی بتایا ہے جس سے
 گناہوں کی فردوس کی کھات ہو جاتی ہے، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منشاے الہی کو مختلف
 عبارتوں اور طریقوں میں ادا فرمایا ہے، کبھی فرمایا ہے کہ مان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کبھی ارشاد ہوا ہے
 کی خوشنودی، باپ کی خوشنودی میں ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ
 مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری مان، دریافت کیا پھر کون؟ فرمایا تیری مان، عرض کی پھر کون؟ فرمایا تیری مان
 گذارش کی پھر کون، چوتھی بار فرمایا تیرا باپ، اور اس کے بعد جو اس سے قریب ہے، پھر جو اس سے قریب ہے، ایک دفعہ
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس قدس میں تشریف فرماتے، جان نثار حاضر تھے، فرمایا، وہ غرار ہوا، وہ غرار ہوا، وہ غرار ہوا، صحابہ
 پوچھا کون یا رسول اللہ ارشاد ہوا وہ جس نے اپنے مان باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں
 پایا، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی، ایک اور مجلس میں صحابہ نے دریافت کیا کہ تمام کاموں میں
 خدا کو ہمارا کون سا کام زیادہ پسند آتا ہے، فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، عرض کی پھر کون؟ ارشاد ہوا مان باپ کے ساتھ
 نیکی کرنا، دریافت کیا پھر کون فرمایا خدا کی راہ میں منت اٹھانا، (جماد)

ایک دفعہ آپ نے والدین کی اطاعت کے ثواب کو ایک نہایت مؤثر حکایت میں بیان فرمایا، ارشاد ہوا

لے شکوۃ المصابیح بحوالہ احمد و نسائی و بیہقی، کتاب الآداب فی البر و الصلۃ،

کہ تین مسافر راہ میں چل رہے تھے کہ اتنے میں مو سلا و حار پانی برسنے لگا تب تینوں نے بھاگ کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، تھنارا ایک چٹان اوپر سے ایسا گری کر گیس سے اُس غار کا منہ بند ہو گیا، اب اُن کی بیکسی و بیچارگی اور اضطراب بے بقاری کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اُن کو موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی، اس وقت انھوں نے پورے حضور و خشوع کے ساتھ دربار الہی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، ہر ایک نے کہا کہ اے اللہ ہر ایک کو اپنی خاص نیکی کا واسطہ خدا کو دینا چاہئے، ایک نے کہا بار الہا تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، اور انہی پران کی روزی کا سہارا تھا، میں شام کو جب بکریاں لے کر گھراتا تھا تو دودھ ڈکیر پہلے اپنے والدین کی خدمت میں لاتا تھا، جب وہ پی پکتے تب اپنے بچوں کو پلاتا تھا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بکریاں چرانے کو دور نکل گیا، لونا تو میرے والدین سوچکے تھے میں دودھ لے کر اُن کے سر حانے کھڑا ہوا، نہ اُن کو چکاتا تھا کہ اُن کی راحت میں خلل آجاتا، اور نہ ہنتا تھا کہ خدا جانے کس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور دودھ مانگیں، بچے بھوک سے ہلک رہے تھے، مگر مجھے گوارا نہ تھا کہ میرے والدین سے پہلے میرے بچے میرے بچوں میں، میں اسی طرح پیالہ میں دودھ لئے رات بھر سر حانے کھڑا رہا، اور وہ آرام کرتے رہے، خدا وندا! اگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا تو اس غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دو، یہ کہنا تھا کہ چٹان کو خود بخود جنبش ہوئی، اور غار کے منہ سے تھوڑا سرک گئی، اس کے بعد باقی دوسرا دن کی باری آئی اور انھوں نے بھی اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر دعا کی، اور غار کا منہ کھل گیا،

اسلام میں جہاد کی اہمیت جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے، مگر والدین کی خدمت گزاری کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، ان کی اجازت کے بغیر جہاد بھی جائز نہیں، کہ جہاد کے میدان میں سرمتھیلی پر رکھ کر جانا ہوتا ہے، اور ہر وقت جان جانے کا امکان رہتا ہے، اس لئے والدین کی اجازت کے بغیر ان کو اپنے اس جسم و جان کو کھونے کا حق نہیں جس کو اُن کی خدمت گزاری کے لئے وقف ہونا چاہئے تھا، اسی لئے بھی اوپر گزر چکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں میں جہاد کا درجہ والدین کی خدمت گزاری کے بعد رکھا، ایک دفعہ ایک صحابی نے اگر خدمت اقدس میں بکریاں چراتا

کی اجازت طلب کی اور یافت فرمایا کہ تمھارے مان باپ بھی ہیں، عرض کی جی ہاں، ارشاد ہوا تو پھر انہی کی سخت کافر بیضہ جہاد ادا کرو۔

قرآن پاک کی صریح آیتوں میں خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جس طرح والدین کی اطاعت کا ذکر ہے احادیث میں بھی اُس کا وہی درجہ رکھا گیا ہے، صحابہؓ سے فرمایا کہ تم پر خدا نے ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے، کہنے صحابہؓ سے جو خدمت میں حاضر تھے دریافت کیا کہ کیا تم کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بڑے گناہ کیا ہیں انھوں نے عرض کی ضروریہ رسول اللہؐ فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا، مان باپ کی نافرمانی کرنا، آپؐ نیکہ لگائے بیٹھے تھے سیدھے کہ برابر جو گئے، اور فرمانے لگے اور جھوٹی گواہی، اور ہاں جھوٹی گواہی۔

تورۃ میں حقوق والدین کے متعلق جو بعض ایسے احکام تھے جو بے حد سخت تھے، وحی محمدیؐ نے بعض حیثیتوں سے ان میں تخفیف کر دی ہے، اور بعض حیثیتوں سے اور زیادہ سخت کر دیا ہے، مثلاً تورۃ کا یہ حکم تھا کہ جو کوئی اپنے مان باپ پر لعنت کرے وہ قتل کر دیا جائے، اسلام نے اس گناہ کو دنیا کی قانونی سزا کے سجا آخر دی سزا کا موجب قرار دیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ توبہ و استغفار سے معاف ہو سکتے ہیں، اور جرم کو اپنے فعل پر نظر ثانی کی تا زندگی مہلت ملتی ہے، لیکن اگر اُس نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر عذاب بھی ہے جو دنیاوی سزا سے زیادہ سخت ہے، اسلام کے قانون میں ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سنگدل باپ اپنی اولاد کے قتل کا مرتکب ہو تو بعض حالتوں میں وہ اسکے قصاص میں قتل نہ ہوگا بلکہ کسی اور سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ باپ کو اپنی اولاد سے جو فطری محبت ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے فعل کو قتل بالقصد کے بجائے اتفاقی سمجھا جائے تاکہ اس کے برخلاف کوئی قومی شہادت موجود نہ ہو،

لے یہ تمام واقعات اور اقوال عام کتب حدیث میں مذکور ہیں خصوصیت کیساتھ دیکھو صحیح بخاری کتاب الادب، مجموعہ کتاب البر والصلہ جامع ترمذی کتاب البر والصلہ مشکوٰۃ باب مذکور، ملے فقہاء اسلام کے خیالات اس قانون کی تشریح کے متعلق مختلف ہیں، احناف اور شوافع کے نزدیک ذکے کے قتل پر باپ سے قصاص نہیں دیا جائیگا، امام مالک کے نزدیک اگر وہ بے رحمی سے چھڑ کر ذبح کرے تو قصاص جو ردہ نہیں، اور ظاہر یہ کہ مہول کے ممان قتل عدلیہ ہر صورت میں قصاص ہے، اور یہی قرآن کا منشا معلوم ہوتا ہے، اہل یہ کہ باپ کے وفور شہادت کی وجہ سے اس کا بر قتل بالقصد

بہت گناہ ہے
سزا کا مستحق ہے
مثلاً تورۃ کا یہ حکم تھا
کہ جو کوئی اپنے مان باپ پر
لعنت کرے وہ قتل کر دیا جائے
اسلام نے اس گناہ کو دنیا کی
قانونی سزا کے سجا آخر دی
سزا کا موجب قرار دیا، جس کے
معنی یہ ہیں کہ وہ توبہ و
استغفار سے معاف ہو سکتے
ہیں، اور جرم کو اپنے فعل
پر نظر ثانی کی تا زندگی
مہلت ملتی ہے، لیکن اگر اُس
نے اس مہلت سے فائدہ نہ
اٹھایا تو پھر عذاب بھی ہے
جو دنیاوی سزا سے زیادہ
سخت ہے، اسلام کے قانون
میں ایک دفعہ یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی سنگدل باپ
اپنی اولاد کے قتل کا
مرتکب ہو تو بعض حالتوں
میں وہ اسکے قصاص میں
قتل نہ ہوگا بلکہ کسی
اور سزا کا مستحق ہوگا،
کیونکہ باپ کو اپنی
اولاد سے جو فطری
محبت ہوتی ہے، اس کا
مقصد یہی ہے کہ اس کے
فعل کو قتل بالقصد کے
بجائے اتفاقی سمجھا
جائے تاکہ اس کے
برخلاف کوئی قومی
شہادت موجود نہ ہو،

اسی سلسلہ میں ایک اور نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو رات نے ایک طرف والدین کو یہ اہمیت دیکھ کر دوسری طرف بیوی کے سامنے ان کو باطل بے قدر کر دیا ہے، لکھا ہے،

اس واسطے مرد اپنے مان باپ کو چھوڑے گا اور اپنی جورت سے ملے گا اور وہ ایک تن ہو گئے، (پیدائش ۲-۶۴)

حضرت علیؑ نے بھی جوگو (نجیل کے بیان کے مطابق) مان باپ اور بیوی تینوں سے نا آشنا تھے تاہم جیسا کہ نجیل کے موجودہ نسخہ میں ہے مان باپ کے مقابلہ میں بیوی کی طرف داری اور حمایت کی اور اسی نے طلاق کو ناجائز قرار دیا۔ (مرقس ۱۰-۷) مگر سوال یہ ہے کہ اگر بیوی اور والدین کے درمیان ناقابل حل اختلاف ہو، اور اس لئے ان دونوں میں سے مجبوراً ترجیح دینی پڑے تو کیا صورت اختیار کی جائے، اسلام کا حکم ہے کہ اس حال میں بھی والدین کی اطاعت کرو کہ بیوی کا تعلق ایسا ہے جس کو قانون اور عہد نے پیدا کیا ہے، جو ٹوٹ کر جڑ سکتا، اور مست کر بدل سکتا ہے لیکن والدین کا فطری تعلق ناقابل شکست اور ناقابل تغیر ہے، حضرت ابن عمرؓ کی ایک بیوی تھیں جن سے وہ راضی تھے، مگر ان کے پدر بزرگوار حضرت عمرؓ کو بہ پسند نہ تھیں، اس اختلاف نے خانگی جھگڑے کی صورت اختیار کی، آنحضرت معلّم نے ابن عمرؓ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے باپ کی اطاعت کریں،

اولاد کا حق

اصولی تعبیر: جس طرح مان باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق مان باپ پر ہیں اور یہ وہ عنوان ہے جس کا سرانجام دوسری آسمانی کتابوں میں نہیں ملتا، اور اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ اسلام سے پہلے والدین کو تو اپنی اولاد پر غیر محدود اختیارات حاصل تھے، مگر اولاد کا باپ پر کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور اس کو والدین کی بزرگی کے خلاف سمجھا گیا تھا، لیکن محمد رسول اللہ معلّم جو مذہب لے کر تشریف لائے

اُس کی شریعت میں حقوق کے مسئلہ میں بڑوں چھوٹوں کی تفریق نہیں، وہ جس طرح چھوٹوں پر بڑوں کے جائز حقوق تسلیم کرتا ہے، اسی طرح وہ چھوٹوں کے بھی بڑوں پر مناسبت حقوق قائم کرتا ہے، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت چھوٹے سے فقرہ میں وہ اہول بتا دیا ہے جو ان تمام حقوق کی نہایت جامع متن ہے، اُن حقوق کی بقا و تشریح کیجائے، یہ متن اُن سب پر محیط ہے، فرمایا

لیس مثامن لہم رحمہ صغیرنا و کبر لوقہ
جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، اور ہمارے بڑے
کبیرنا، (ترمذی) کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں،

بڑے چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور چھوٹے بڑے کا ادب اور لحاظ کریں، یہ وہ اہول ہے جن کو چھوٹوں اور بڑوں کے باہمی حقوق کی بنیاد اسلام میں قائم کی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ترازو ٹھیک اور سیدھی رہے تو ہر انسانی جماعت میں چھوٹوں بڑوں، افسروں ماتحتوں، آقاؤں نوکرانوں، اور بزرگوں اور عزیزوں کے درمیان کسی قسم کی ناگواری اور آرزوگی پیدا نہ ہونے پائے، جب کبھی چھوٹوں اور بڑوں میں کسی قسم کی ناگواری پیش آئی ہے تو اس کا سبب یہی ہوا ہے، کہ ترازو کے ان دونوں پلڑوں میں توازن قائم نہیں رہا ہے، حکیموں اور مقننون کے بنائے ہوئے نظم و انتظام کے سارے مشرّح و مفصل قانون اور قاعدوں کا بے پایاں دفتر جو کام نہیں کر سکتا وہ نبی اُنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ دو مختصر سادہ فقرے بڑی خوبی سے انجام دے سکتے ہیں، اور دیتے ہیں، اگر واقعی کسی جماعت میں یہ ترازو بے نظام ہو جائے تو بڑے قانونوں کا بارگراں بھی پھڑاس کو برا بنیں کر سکتا،

اولاد کا سب سے پہلا حق اپنے والدین پر یہ ہے کہ جب خدا نے اُن کی اولاد کی زندگی کا واسطہ لگایا ہے تو وہ بالقصد اُس کے نقشِ زندگی کے منانے کا سبب نہ بنیں، بلکہ اس کی حیات کی تکمیل اور اس کے نشوونما کی ترقی کے وہ تمام ذریعے مہیا کریں جو ان کی قوت اور استطاعت میں ہے، یہی سبب ہے کہ اسلام نے حل کو بالقصد مصلح کرنے (اسقاط) کو گناہ قرار دیا ہے، اور ذریعہ حل کے مصلح کرنے (عزل) کو اچھا نہیں

سمجھا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد اس کے مار ڈالنے کی جاہلانہ رسم کو چڑھتے اٹھانے کی پوری کوشش کی، اور
 اولاد کشی کا انسداد عجب کے سخاکانہ مراسم میں سب سے زیادہ بے رحمی اور سنگدلی کا کام محسوس ہوتا ہے اور ان
 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا تھا، یہ بے رحمی کا کام والدین خود اپنی خوشی اور مرضی سے انجام دیتے تھے، اس رسم
 کے جاری ہونے کی سبب تھی، ایک تو مذہبی تھا یعنی والدین اپنے بچوں کو اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی
 کیلئے خود فوج کر کے ان پر چڑھا دیتے تھے، ہمت مانتے تھے کہ فلاں کام ہوگا تو اپنے بچے کی قربانی کرین گئے
 یہ قابل نفرت رسم نہ صرف عرب میں بلکہ بہت سی بت پرست قوموں میں جاری تھی، رومہ الکبریٰ کے عظیم
 متہد قانون میں اولاد کو مار ڈالنے کا باپ کو بالکل اختیار تھا، اس قتل کی کوئی باز پرس نہ تھی، اور اولاد کشی کا
 علانیہ کثرت سے رواج تھا۔ ہندوستان کے راجپوتوں میں یہ دردناک منظر لڑکیوں کی شادی کی شرم و عار سے
 بچنے، اور بیواؤں کی سنی کی صورت میں اور لڑائیوں میں جوہر کی صورت میں رائج تھا، اور سب سے زیادہ یہ کہ بچوں
 دیوتاؤں، دیویوں کی خوشی اور نذرانے کے لئے ان مصوموں کی جانیں بہت آسانی سے بچائی تھیں، تو ان
 پاک کی اس آیت میں نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کی قوموں کے اسی عقیدہ کو باطل کیا گیا ہے،

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لَكُمُ الْمَشْرَاقِينَ
 قَتَلُوا كَلًّا هَيْدَ شَرًّا وَهُوَ لِيَوْمَ
 وَلِيْلَيْسُوا عَلَيْهِمْ وَيَنْهَوْا كُوشَاءَ اللَّهِ
 مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
 (الغافر - ۱۶)

وہی طرح کھیتوں اور جانوروں میں خدا سے جرت
 کے ساتھ ان کے دیوتاؤں نے اپنا حصہ لگا لیا جو
 اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے دیوتاؤں
 یہ بات خوبصورت کر کے دکھائی ہے کہ وہ اپنی اولاد
 کو قتل کر دین، تاکہ یہ دیوتا ان کو (ہمیشہ کے لئے) ہلاک
 کر دیں، اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر
 اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان مشرکوں کو اور

لے کر ان کی قربانی
 اٹھانے پر سب
 جلد اول میں
 لے کر ان کی قربانی
 تفصیل میں بیان

سیرۃ ابن ہشام و طبقات ابن سعد و تاریخ طبری و دیگر کتب میں جلد المطلب کا عبد اللہ کو قربانی دینے کا واقعہ مزبور ہے، ہاں ملک بابا لاؤ جو حسن اللہ و زین العابدین

اسی سلسلہ میں آگے چل کر خدا فرماتا ہے،

فَدَحِیْرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا

گھٹے میں ہیں وہ جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے

بُغْیْرِ عَلَمٍ (انعام-۱۶) بے جانے قتل کیا،

اس ہولناک گناہ کے ارتکاب کا دوسرا سبب عربوں کا عام فقر و فاقہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اولاد ہوگی تو اچھے کھانے پینے کا سامان کرنا ہوگا۔ اس لئے وہ اُس کے خون سے اپنا ہاتھ رنگ کر اس فرض سے سبکدوش ہوتے۔ نبوت محمدی نے ان کو یہ بتایا کہ ہر بچہ اپنا رزق اور اپنی قسمت ساتھ لے کر آتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں کھلاتا، بلکہ وہ خدا ہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے، اور وہی ہر جاندار کی روزی کا میرا سامان ہے،

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَیْهِ

اور زمین پر کوئی جاندار نہیں لیکن یہ کہ اس کی روزی کا

رِزْقُهَا، (ہود-۱) فرض خدا ہی پر ہے،

اس لئے جاہل عربوں کو تسلیم دی گئی،

لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشِیْةً اِمْلَاقٍ

اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے مار نہ ڈالو،

عَنْ نَّرْدُ قَوْمُکُمْ اِیَّاكُمْ اِنْ قَتَلْتُمْهُمْ

جی ہیں جو ان کو اور تم کو دونوں کو روزی دیتے ہیں

خَطًا کَبِیْرًا، (اسراء-۳۴) ان کا مار ڈالنا بے شبہ بڑا گناہ ہے،

قتلِ اولاد کے جرم کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اس کی مانعت کو شرک کی مانعت کے پہلو پہ پہلو جگہ دی گئی،

انحضرتِ مسلم کو حکم ہوا کہ ان عربوں کو جنہوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں حرام بنالی ہیں، بتا دو کہ اصلی چیزیں انسان پر کیا حرام ہیں؟

قُلْ تَعَالَوْا اَنْتُمْ وَاٰلُکُمْ عَلٰی کُمْ

کہدے اسے پیغمبر! آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے

اَلَا تُشْرِكُوْا بِہِ شَیْئًا وَّ بِالَّذِیْنَ خُشِعُوا

پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے، خدا کا کسی کو شرک

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَکُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ

نہ بناؤ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور

نَزَّكَكُمْ وَأَيَّاكُمْ ج

مظنی کے درجہ اپنے بچوں کو نہ مار ڈالو، تم کو اور ان کو

دو دن کو روزی دیتے ہیں،

(الغافر - ۱۹)

ایک دفعہ ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک، پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کی نافرمانی، پھر عرض کی اُس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے لگے، یہ جو اب حقیقت میں آیت بالا کی تفسیر ہے، انہی تعلیمات اور نبوت کے اس پر تو فیض نے دونوں میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ رازق خدا ہے، اسی کے ہاتھ میں رزق کی کنجی ہے، ہر بچہ اپنی رزق کا آپسٹان لے کرتا ہے، اس ایمان اور یقین نے اس جرم کا ہمیشہ کے لئے غاتمہ کر دیا، اور عرب کی سرزمین اس لعنت سے ہمیشہ کے لئے پاک ہو گئی،

اولاد کشی کی تیسری صورت جو سب سے زیادہ قابلِ انوس تھی وہ لڑکیوں کا زندہ دفن کر دینا تھا، کہ لڑکیاں شرم و عار کا باعث سمجھی جاتی تھیں، جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو باپ کو سخت رنج ہوتا اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا، اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی لڑکیاں ہیں، قرآن نے کہا کہ تم کو لڑکی ہو تو تمہاری شرم کا باعث ہو اور خدا کو لڑکیوں کا باپ کو تو شرم نہ آئے،

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ

أَوْ رَجَبِ الْيَمِينِ كَيْ كَرَّاسِ كَيْ هُوَ كَيْ خَوْفِهِمْ

مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

جس کی وہ رحمت والے خدا پر ہمت باندھتے ہیں

تو اندر ہی اندر غصہ کے مارے اسکا منہ سیاہ پڑ جاتا ہے

(زخوف - ۲)

رفتہ رفتہ یہ حالت پہنچی کہ اس شرم و عار کے مجسمہ کو پردہ خاک میں چھپا کر باپ اس مصیبت سے نجات پانے کی فکر بن کرتے، قرآن مجید نے اہل عرب کی اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے،

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ

أَوْ رَجَبِ الْيَمِينِ كَيْ كَرَّاسِ كَيْ هُوَ كَيْ خَوْفِهِمْ

لے مجھ بھاری کتاب التوحید و تفسیر سورہ بقرہ و سورہ فرقان و کتاب الادب و کتاب الحارثین و صحیح مسلم کتاب الایمان،

مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ وَيُؤَادِي مِنَ الْقَوْمِ
 مِنْ سَوَاعِدٍ مَا نَبِّئُكُمْ بِهٖ اَيُّكُمْ عَلَى
 هُوْنٍ اَفْرِيدُ سَهْلًا فِي التَّرَابِ
 ہے تو اس کا منہ کا لا پڑتا ہے اور غصہ کے گھونٹ
 پی کر رہتا ہے اس خوشخبری کے بچ سے وہ لوگوں
 منہ چھپانا چھتا ہے کہ آیا ذلت اٹھا کر اس کو اپنے پاس
 رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے (یعنی زندہ دفن کر دے)
 (غزل -)

یوں تو اس رسم پر کاروان تمام عرب میں تھا، مگر اخبار عرب کے بعض واقف کہتے ہیں کہ ایک خاص
 سبب سے بنو تمیم میں اس کا رواج سب سے زیادہ تھا، بنو تمیم کے رئیس قیس بن عامر نے خود آنحضرت مسلم سے اقار
 کیا کہ انھوں نے اپنے ہاتھ سے آٹھ دس لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، یہ رسم جس شقاوت اور سنگدلی کی تہ
 انجام دینا چاہتی تھی اس کا حشر تاک نقشہ ایک صاحب نے آنحضرت مسلم کے سامنے خود اپنی بیٹی آپ سنا کر اس طرح
 کھینچا کہ رحمت عالم مسلم بخین ہو گئے،

دارمی بن وضین تبع تابعی سے ایک موقوف روایت ہے، کہ ایک شخص نے اگر خدمت اقدس میں من
 کی کہ یا رسول اللہ ہم لوگ جاہلیت والے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور اولاد کو مار ڈالتے تھے، میری ایک
 لڑکی تھی جب میں اس کو بلاتا تو دوڑ کر میرے پاس آتی ایک دن وہ میرے بلانے پر خوش خوش دوڑی آئی میں
 آگے بڑھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آئی میں آگے بڑھتا چلا گیا جب ایک کنوئین کے پاس پہنچا جو میرے گھر سے
 کچھ دور تھا، اور لڑکی اُس کے قریب پہنچی، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنوئین میں ڈال دیا، وہ آہا آہا بکھار رہی رہی
 اور یہی اس کی زندگی کی آخری آواز تھی، رحمت کو میں اُس پر درد افسانہ کو سن کر آنسو ضبط نہ کر سکے، ایک صحابی نے
 اُن صاحب کو ملامت کی کہ تم نے حضور کو نکمیں کر دیا، فرمایا اس کو چھوڑ دو کہ جو مصیبت اس پر پڑی ہے وہ اس کا

لے مجمع الاشیال کرانی مطبوعہ ایران صفحہ ۳۴۰ کتاب مجمع الاشیال میدانی جلد اول صفحہ ۲۰۰ مطبوعہ مصر یہ مصری پریش اضل من ثمودۃ
 ملہ ابن جریر دین کثیر و در ثمودی سوطی بوالدین ہیتی و سند بنار، و مصنف عبد الرزاق زید بن قیس سورہ مکیہ، ملہ سن داری صفحہ اول، یہ دو
 گور فزع اور قوی نہیں، لیکن اسے نقل کر دی ہے کہ کم از کم آج اس جو دم نکل ہی جا رہے سامنے آجائے،

عمر بن نفیل جو بشت نبوی سے پہلے دین ابراہیمی کے پیرو تھے، وہ بھی اس قسم کی لڑکیوں کو اپنے خوش شفتت
مین لیتے تھے، اور ان کی پرورش کرتے تھے، جب وہ بڑی ہو جاتی تھیں تو وہ ان کے باپ کو کہتے تھے کہ کو
ترین تم کو واپس کر دوں، چاہے ان کو میرے ہی پاس رہنے دو، یہ شخصی کوششیں تھیں جو ملک مین بار آور نہ ہو
لیکن بشت محمدی کی رحمت عام کی جب بہار آئی، تو ان شقاوتوں کے موسم پر ہمیشہ کے لئے خزان چھا گئی،

لوگ عمر بن لڑکیوں کے وجود کو بلا اور مصیبت سمجھتے تھے، نبوت محمدی نے اس بلا اور مصیبت کو ایسی رحمت
بنا دیا کہ وہ نجات اخروی کا ذریعہ بن گئیں، فرمایا جو کوئی ان لڑکیوں مین سے کسی لڑکی کی مصیبت مین مبتلا ہو
اور پھر اس کے ساتھ محبت و مہربانی کا سلوک کرے تو وہ دوزخ کے عذاب سے اس کو بچائے گی، وہ اس کے
دوزخ کے درمیان پردہ بکرہ حاصل ہو جائے گی، نیز فرمایا جو لڑکیوں کی بھی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان
ہو جائیں، تو قیامت مین میرا اور اس کا مرتبہ دو انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ یوں برابر ہوگا، غور کیجئے کہ وہی حقیرستی جو
پہلے شرم و عار کا موجب تھی، عہد محمدی مین اگر عزت اور سعادت کا وسیلہ بن گئی،

ان اخلاقی نصیحتوں کے علاوہ اس رسم کے افساد کے لئے اپنے عورتوں اور مردوں سے بیعت لی، صلح حد
کے بعد حکم ہوا کہ جو عورتیں اسلام لائیں ان سے توبہ کی جو بیعت لی جائے اس مین ایک دفعہ یہ بھی ہو کہ **وَلَا یَقْتُلُنَّ**
اَوْدَکَ لَدُنَّ (معتہ) کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خصوصیت
کے ساتھ اس کی بیعت لی، فتح مکہ کے دن جب عورت مرد جو حق جو حق اسلام کے لئے حاضر ہو رہے تھے تو اپنے
عورتوں سے خاص طور سے اس کا اقرار لیا، اور انھوں نے اقرار کیا، عید کے اجتماع عام مین عورتوں کے مجمع مین
آپ شریعت لائے، اور دوسری باتوں کے علاوہ اس کا بھی عہد لیا، کہ وہ قتل اولاد کی مرتکب نہ ہوں گی، دوسرے

۱۔ صحیح بخاری باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل جلد اول صفحہ ۵۴۵ ۲۔ صحیح بخاری کتاب الادب، صحیح مسلم کتاب البر ص ۱۶۰
۳۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الادب فی الشفقت علی الخلق، ۴۔ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ ۲۶۹ تفسیر سورہ صافات صحیح مسلم باب بیئۃ النساء،
۵۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۱۳۳ باب بوعلفۃ الامام النسا یوم العید،

موتوں پر بھی جو غارتوں میں دربار رسالت میں حاضر ہوئیں ان سے بھی اس کا عمل لیا جاتا تھا، بعض روایتوں میں مسلم ہوتا ہے کہ آنحضرت مسلم کے پیش نظر عرب کی جوابدہائی اصلا میں تعین ان میں ایک پیر بھی تھی، چنانچہ سیت غمیر میں سب سے پہلے انصار سے جن باتوں پر عمل لیا گیا تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے۔

حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ دربار رسالت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا کہ تم سے اس پر سیت کرو کہ تم کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، بدکاری نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے جو اس عمل کو پورا کرے گا تو اس کا معاوضہ خدا پر ہے، اور اگر کسی نے ان میں سے کسی فعل کا ارتکاب کیا اور اس کو قانونی سزا دی گئی تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر اس کا یہ گناہ دنیا میں معنی رہا تو خدا کو انصاف رہے چاہے بخشے نہ چاہے عذاب دے۔ صحابہ سے فرمایا کہ خدا نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا حرام کیا ہے۔

ان تمام تدبیروں کے علاوہ قرآن پاک کی ایک منقری آیت نے عرب کی ان تمام قسودوں، ان تمام سنگدلیوں اور ان تمام سفالیوں کو مٹانے میں وہ کام کیا جو دنیا کی بڑی بڑی تعینات نہیں کر سکتی تھیں، قیامت کی مدد لگنا قائم ہے، جرم اپنی اپنی جگہ کٹے ہیں، غضب الہی کا آفتاب اپنی پوری تمازت پر ہے، دانائے غیب کا فیصلہ اپنی مہدلت کی کرسی پر ہے، اعلانِ مہمادت میں پیش ہیں کہ ایک طرف سے نغمی تھی معصوم بے زبان ہسینا خون سے رنگین کپڑوں میں اگر کٹڑی جو جاتی ہیں، شہنشاہِ تبار کی طرف سے سوال ہوتا ہے، اسے نغمی معصوم جانو، تم کس جرم میں ماری گئیں،

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ يادِکِرجب ریاست میں ہندہ دفن ہونے والی لڑکی

سے ترمذی و سنائی و ابن ماجہ باب مسافرت النساء و مسند امام احمد حدیث امیر بنت رقیہ و علی بن ابی نعیم، ۱۰۰ تفسیر ابن کثیر جلد ۹ صفحہ ۲۴۴ پر حاشیہ فتح البیان بحوالہ ابن ابی عاتم، و مسند رک عاکم جلد ۲ صفحہ ۶۲ علی شریعہ مسلم، ۱۰۰ صحیح بخاری کتاب الايمان و باب وفود الانصار و مسلم کتاب الامم و مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۱ و مسند رک عاکم جلد ۲ صفحہ ۳۱۰، ۱۰۰ صحیح بخاری کتاب الادب و کتاب فی الاستقراض و صحیح مسلم باب النبی عن کثرة المسائل،

(کودت)

سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جہ میں ماری گئی،

کس درجہ مبلغ اور نوٹرز زاد ادا ہے، اس کا یہ اثر تھا کہ باتو لوگ (رکون کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے یا یہ زمانہ آیا کہ ادا سے عمرہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روانہ ہونے کا قصد کرتے ہیں، سید الشہداء و صحراہ کی تمجید و تہنیت کے لیے جہاں جہاں کہیں رہ گئی تھی چاچا کستی دوزی آتی ہے، حضرت علیؓ ہاتھوں میں اٹھا لیتے اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ کے حوالہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ تھارے چچا کی بیٹی ہے، حضرت علیؓ کے بھائی حضرت جعفرؓ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بچی مجھ کو ملنی چاہئے، کہ یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، اور اس کی خالہ میرے گھر میں ہے، حضرت زیدؓ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ حضور! یہ لڑکی مجھ کو ملنی چاہئے کہ عمرہ میرے مذہبی بھائی تھے، حضرت علیؓ کا دعویٰ ہے کہ یہ میری بہن بھی ہے اور پہلے میرے ہی گود میں آئی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دل خوش کن منظر کو دیکھتے ہیں، پھر سب کے دعوے مساوی دیکھ کر اس کو یہ کہہ کر اس کی خالہ کے گود میں دے دیتے ہیں کہ خالہ! مان کے برابر ہوتی ہے۔

کیا یہ وہی جنس بنتی جس کی ہستی شرم و عار کا موجب تھی جس کی پیدائش کی خبر سن کر باپ کے چہرہ کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور وہ لوگوں کے مجمع میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا، یا یہ حال ہے کہ ایک ایک لڑکی کی پرورش کے لئے دفتر چار چار گود خالی ہو جاتے ہیں، اور فیصلہ منسل ہوتا ہے، وہی اولاد جو پہلے بلا اور مصیبت تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے،

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
اٰرَاٰنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُوَّةً اَعْلٰیْنَ
(جنہ ان کو بھی ملے گی جو.....) اور جو کہتے ہیں کہ
ہمارے پروردگار! ہماری بیویوں اور ہماری اولاد
سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما،

(فرقان-۶)

اور آخر وہ زمانہ آیا کہ ایک بدوی شاعر کو طنز آگستا پڑا،

عَدَا النَّاسَ مَذَاقًا وَلِلْبَنِيِّ الْجَوَادِیَا،
پنیر کی مٹت کے بعد تیرے کثرت ہو کر سب (رکون ہی) لڑکین

رضاعت و حضانت | اولاد کے پینے کا حق تسلیم کرانے کے بعد پہلا فرض یہ ہے کہ اس کی نشوونما اور دودھ پلانے کے حق کو تسلیم کیا جائے اور جب تک وہ خود سے کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے اس کی خبر گیری کی جائے اور اس کے بعد اس کی نابالغی کے زمانہ تک اس کی نگرانی اور اس کے خرچ کی کفالت کی جائے چنانچہ اسلام نے ان دونوں باتوں کا بوجھ والدین پر اور خاص طور سے جہانک مصارت کا تعلق ہے تنہا باپ پر رکھا ہے رضاعت اور حضانت کے عنوان سے اس کی تشریح فقہ کی کتابوں میں مل سکتی ہے، مختصر ہے کہ بچہ کو شیر خوارگی کے عالم میں مان دودھ پلائے اور اگر مان نہ ہو یا مان کسی قانون (طلاق وغیرہ) کے سبب سے شوہر سے علحدہ ہو چکی ہو تو باپ پر اس کی رضاعت کا سامان کرنا اور اس کی اجرت ادا کرنا فرض قرار دیا گیا اور اس شیر خوارگی کی پوری مدت بھی دو برس کی مقرر کر دی گئی ہے،

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلائیں
كَامِلَيْنِ لَعِنَ آرَادَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرِّضَاعَةَ
یہ مدت اس کے لئے ہو چاہے کہ رضاعت کی مدت
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
پوری کرے اور لڑکے والے (باپ) پر ان دودھ
بِأَمْعُمُوفٍ مَا (بقریہ ۲۰ - ۲۱)
پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دوسرے کے مطابق ہے

اور شیر خوارگی کے دنوں میں مان کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی اگر اپنا دودھ پلا کر اس کی زندگی سہارا بنے تو اسلام ہی ایک مذہب جس نے قانون اس کی اہمیت کو قبول کیا اور اس کا درجہ بھی مان کے قریب قریب قائم کر کے اس کی اولاد کو بھی بھائی اور بہن کے رشتہ کا منصب عطا کیا ہے فرمایا

وَأُمُّحَاكُمْ أَلْفِيَاكُمْ مَعَكُمْ وَآخَرًا أَتَكُمْ
اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ
مِنْ الرِّضَاعَةِ (نساء - ۴)

دکھانا یہ ہے کہ ان نفعی بچوں کی نشوونما کی خدمت اسلام میں وہ عزت اور احترام رکھتی ہو کہ نبی رشتہ داروں کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے،

اوپکی پہلی آیت میں جب دودھ پلانے والی کے کمانے اور کپڑے کی ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ بچپن تک بچہ کے کمانے کپڑے کی ذمہ داری بھی باپ ہی پر ہے، اور باپ نہ ہو تو دادا پر، اور اسکے بعد درجہ بدرجہ ذر ذرہ پر ہے،

تعلیم و تربیت | ظاہری اور جسمانی نشوونما کے بعد اولاد کی باطنی و روحانی تربیت کا درجہ ہے، قرآن پاک نے ایک مختصر سے مختصر فقرہ میں جو صرت چار لفظوں سے مرکب ہوا اس حق کو ایسے جامع طریقہ سے ادا کر دیا ہے کہ اس کی تفصیل و تشریح میں دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاهْلِكُوا
نَارًا، (تعاویہ - ۱) کو آگ سے بچاؤ،

اپنے اہل عیال کو آگ سے بچانا بزرگ خاندان کا فرض ہے، یہ آگ جنم کی آگ ہے، مگر اس سے مقصود اُن تمام برائیوں، خرابیوں اور ہلاکتوں سے اُن کی حفاظت جو بالآخر انسان کو دوزخ کی آگ کا مستحق بنا دیتی ہیں، اس طرح گھر کے سردار پر اولاد کی اخلاقی تربیت و دینی تعلیم اور نگہداشت کا فرض عائد کیا ہے، خدا نے اُن لوگوں کی تعریف فرمائی جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں دماغی خیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ”بار اہبا! تو اُن کو ظاہر و باطن کا حق، صورت و سیرت کی غرض، اور دین و دنیا کی بھلائی دے کر میری ناکھون کی ٹھنڈک بنا، فرمایا

وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
اَكْرَدًا جَاءُوا ذَرِيَّتَنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ،
(فوقان - ۶) اور (جنت کے مستحق وہ بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہب پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما،

مقصود یہ ہے کہ اولاد کو نیک اور سعادتمند بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اُس کی نیکی و سعادتمندی کی دعائی مانگتے رہنا چاہئے، ایک سورہ میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ نیک بندے جس طرح اپنے ماں باپ کے

حق میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور ان کی خدمت کی توفیق چاہتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی اولاد کے حق میں اپنی کوششوں کی کامیابی کی بھی دعا کرتے ہیں،

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي اتَّبْتُكَ يَا رَبِّ
اور (اے خداوند!) میرے لئے میرے کاموں کو بری
وَأَيُّهَا الْمُسْلِمِينَ،
اولاد میں اصلاح بنا، میں اپنے گناہوں سے بری ہوں

(احقاف - ۲) باذیاد، اور میں فرمانبرداروں میں ہوں،

اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو ہر طرح صالح اور کامیاب بنانے کی تدبیر اور دعا بھی ایک اچھے باپ کا فرض ہے۔ آنحضرت معلّم نے اس باب میں وحی الہی کے مقصود کو تعلیم رہا یا پاکر مختلف طریقوں سے واضح فرمایا۔ ایک امروالی اقرب بن حابس دیبا ربیعہ بن ابی اسود مصلّم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے، اس کو یہ بات ادب اور وقار کے خلاف معلوم ہوئی، اُس نے کہا کیا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے دوست بچے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا، حضور مصلّم نے اس کی طرف نظر اٹھائی، پھر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائیگا، دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کیا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان دونوں کا منشا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنا چاہئے، کہ جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا خدا اُس پر رحم نہیں کرتا،

ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک غریب عورت سائل بنکر آئی، اس کے ساتھ اس کی دو کنبیاں بھی تھیں، اُس وقت کاشانہ نبوی میں ایک کجور کے سوا کھانے کو کچھ اوردہ تھا، ام المومنین نے وہی ایک کجور اُس کے نزدیک دیا،

ماں کی مانند بچے کو ادا نہ کیا کہ وہ کجور آپ کھا لے اور ان نفی جانوں کو اس سبب رنج سے محروم رکھے، اس نے اس کجور کے دو آدھے ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، حضرت عائشہ کو

لے دئے یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری کتاب الادب باب رحمۃ اللہ میں ہیں، نیز دیکھو ابو داؤد کتاب الادب باب قبلہ المومنین

غریب ان کی محبت کے اس منتظر کو دیکھ کر تعجب ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ واقعہ عرض کیا، حضور نے
 سنکر فرمایا جب کسی کو لڑکیوں کی کوئی مصیبت پیش آئے اور وہ ان کے ساتھ نکلی کرے تو وہ دوزخ کی آگ
 سے اُس کے لئے آڑ بچائیں گی۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص دُور لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ غیر
 کو پہنچ جائیں تو قیامت کے دن اُس کا یہ رتبہ ہو گا کہ وہ اور میں (دو انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا) اس طرح ملے ہوئے
 ہونگے۔ اس رتبہ کی بندی کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ ایک اور موقع پر اپنے فرمایا کہ باپ کا اپنے بچہ کو کوئی
 ادب سکھانا ایک صاع صدقہ سے بہتر ہے، ایک دفعہ یہ فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بچہ کو اس سے بہتر کوئی عظیم
 نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے۔

اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لڑکے کو لڑکی پر صرف جنس کے اختلاف کے سبب ترجیح نہ دے،
 ارشاد ہوا کہ جس کے لڑکی ہو، اور وہ اس کو زندہ باقی رہنے دے اور اس کی بے توقیری نہ کرے، اور نہ اس پر
 لڑکے کو ترجیح دے تو خدا اُسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ باہم لڑکوں میں بھی جھوٹے اور بڑے کے حق
 کا امتیاز شریعت محمدی میں قائم نہیں اسی لئے دنیا کی اکثر شریعتوں اور قانونوں کے برخلاف اسلام میں
 اور پہلوئے کے امتیازی حقوق نہیں کہ ہر ایک کو ان میں سے اپنے باپ کے ساتھ برابر کی نسبت ہی، یہاں تک
 کہ اگر لڑکوں میں سے کسی ایک کو بلاوجہ کوئی ایسا عطیہ دیا جائے جو دوسرے کو نہ ملا ہو، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا، ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو ایک غلام
 مہیا کیا، اور چاہا کہ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو، انھوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی خواہش
 ظاہر کی، دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے سب بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے، عرض کی نہیں، فرمایا تو میں
 ایسے غلامانہ عطیہ پر گواہ نہ ہوں گے۔

۱۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ باب فضل الاحسان الی البنات، ۲۔ ترمذی کتاب البر والصلۃ باب ما جاز فی ادب الولد، ۳۔ سنن ابی
 ابی داؤد کتاب الادب باب فضل من عال یتیم، ۴۔ ابوداؤد کتاب البیوع باب فی الرطل فی فضل بعض ولده فی النفل،

اس سے اُس قانون کی جو اسرائیلیوں، رومیوں ہندو و ول اور دوسری پرانی قوموں میں رائج تھا اب بھی ہے کہ صرف بڑا لڑکا جائداد کا مالک بنے، یا اُس کا کوئی ترجیحی حق ہو، اصلاح کر دی گئی، اور باپ کی نظر میں اس کے تمام لڑکوں کو برابر کا منصب ملا ہوا، اور چھوٹوں پر بڑوں کا جو مسلسل قانونی طریقہ جاری تھا اس کا خاتمہ ہوا،

حقوقِ زہین

ماں باپ اور اولاد کے بعد قریب ترین تعلقات کی فہرست میں تیسرا درجہ زن و شوہر کا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح والدین کے حقوق کی توضیح بڑھون کی ننگین روحانی کا ذریعہ اور اولاد کے حقوق کی تفصیل پر نتھے بچوں کی ہستی اور زندگی کا مدار تھا، اسی طرح حقوقِ زہین کی تشریح پر جو انون کے بلکہ ہر گھر کے عیش و سرور کا انحصار ہے،

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو اخلاقی مذاہب قائم تھے، اُن سب میں عورت کو اور عورت و مرد کے ازدواجی تعلق کو بہت حد تک اخلاق و روح کی ترقی و تدریج کے لئے عائق و مانع تسلیم کیا گیا تھا، ہندوستان میں بودھ، جین، ویدانت، جگ اور سادھو پن کے تمام ہیرو اسی نظریہ کے پابند تھے یعنی مذہب میں تجرّد اور عورت سے بے تعلقی ہی کمال روحانی کا ذریعہ تھا، اسلام نے اگر اس نظریہ کو باطل کیا اور بتایا کہ اخلاق اور روح کی تکمیل جس قدر تجرّد میں ہو سکتی ہے، اس سے بدرجہا متعلق ازدواج میں ممکن ہے کہ اخلاق نام جن معاملہ اور جن سلوک کا ہے، جو کسی کا شوہر نہ ہو، جو کسی کی بیوی نہ ہو، جو کسی کا باپ نہ ہو، جو کسی کی ماں نہ ہو، جو کسی کا بھائی نہ ہو، اور نہ کسی کی بہن نہ ہو، نہ کسی سے رشتہ ناتہ رکھے، اس پر دنیا کے کیا فرائض عائد ہو سکتے ہیں، اور اخلاق کی تکمیل کے لئے اسکو کون سے فطری موقع مل سکتے ہیں؟ پھر دنیا میں اس عفت و محبت کی موت جو اخلاقی قالب کی روح ہے، اس تجرّد کی زندگی میں کتنی یقینی ہے، مذہبی تجرّد کی وہ پوری

باہمی اخلاص و محبت کو خدائے اپنی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے، فرمایا،

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ،

اور اس (خدا کی) نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ
اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ
تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے آپس میں
پیارا اور نرم پیدا کر دیا، بیشک اس میں سوچنے والوں

کے لئے کتنی نشانیاں ہیں، (روم - ۲۰)

قرآن پاک نے ایک لفظ "سکون" سے بیوی کی رفاقت کی جس حقیقت کو ظاہر کیا ہے، وہ اس
ازدواجی تعلق کے فلسفہ کے پورے دفتر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اس کا خلوت خانہ عالم کی کشاکش، دنیا کے
حوادث، اور مشکلات کے تلاطم میں امن، سکون اور چین کا گوشہ ہے، اُس لئے میان بیوی کے باہمی تعلقات
میں اتنی خوشگوار سی ہونی چاہئے کہ اُس سے اس تعلق کے وہ خاص اغراض جن کے لئے خدائے اس زماں نے
اس تعلق کو اپنے عجیب و غریب آثارِ قدرت میں شمار کیا ہے، پورے ہون یعنی باہمی اخلاص اور پیار، محبت
اور سکون اور چین، اگر کسی شخص سے قدرت کے یہ اغراض پورے نہ ہوں تو اس میں دونوں یا دونوں میں
سے ایک کا قصور ہے،

میان بیوی کی باہمی موافقت اور میل جول کو اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے کہ ان لوگوں کی سخت
برائی کی ہے جو زن و شو کے باہمی میل جول اور محبت میں فرق ڈالیں، فرمایا،

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ
الزَّوْجِ وَزَوْجِهِ . . . . . مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، (بقہ ۱۲)

تو وہ (یہود) اُن سے وہ سیکھتے ہیں جس سے شوہر اور
اس کی بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں . . . . .

اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا،

یہ باہمی میل جول کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ اس کی صورت صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ بیوی شوہر

کی فرمانبرداری، اور شوہر بیوی کی دیکھنی کرے، زن و شوہر باہم اپنے اپنے حقوق کے لحاظ سے گویا برابر ہیں، لیکن مرد کو تھوڑا سا مرتبہ اس لئے زیادہ دیا گیا ہے، کہ وہ عورت کی دیکھ بھال اور خبر گیری کرتا ہے، اور اس کے جائز مصارف کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور دوسرے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مشکلات میں پڑنے اور عورت کی حفاظت اور بچاؤ کی خاطر اس کو جہانی مشکلات میں عورتوں سے کچھ زیادہ دی ہیں، فرمایا،

الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا فَتِنُوا فَعَلَا
حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

مرد، عورتوں کے سر دھرتے ہیں، اس لئے کہ اللہ نے
ایک کو ایک پر بزرگی دی ہے، اور اس لئے کہ مرد
اپنا مال اُن پر خرچ کرتے ہیں، تو نیک بیباں
فرمانبردار ہوتی ہیں، اور غائبانہ نگہبانی کرتی ہیں کہ

خدا نے اُن کی حفاظت کی ہے، (نساء - ۶)

آیت کے اخیر حصہ کا یہ مطلب ذہن میں آتا ہے کہ نیک بیباں شوہر کی غیر عارضی بینہنی اور شوہر کی عزت و آبرو اور مال کا خیال رکھتی ہیں، اور ان کی یہی فطرت اللہ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اُن میں اپنی عصمت کا خیال، اور شوہر کی وفاداری کا فطری جذبہ پیدا کر کے اُن کو محفوظ کر دیا ہے، اب اگر کسی عورت سے اس کے خلاف ظہور میں آئے تو وہ فعل خلاف فطرت ہے،

مرد و عورت کو ایک دوسرے سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جنسی میلان کو اُن کی معاشی، اور معاشرتی کمی کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے، اس لئے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ایک دوسرے کی پردہ پوش، ایک دوسرے کی زینت، اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، قرآن پاک کی بات دیکھئے کہ اس نے ان سارے مطالب کو صرف ایک تشبیہ میں ادا کر دیا ہے،

هُنَّ لِيَاسٍ لِّكُم مِّثْلَ مَا أَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ (تہ: ۲۳) عورتیں تمہاری پوشاک ہیں، اور تم اُن کی پوشاک

اس پوشاک کے پردہ میں جیسا کہ ابھی کہا گیا بیسیوں معنی پوشیدہ ہیں، تم ان کے سر پوش ہو، وہ تمہارے

لئے تم ان کی زینت ہو، وہ تمہاری تم ان کی خوبصورتی ہو، وہ تمہاری تم ان کی نکلیں کا ذریعہ ہو، وہ تمہاری، یہی نکاح کے اغراض ہیں، اور انہی اغراض کو پورا کرنا حقوق زوجین کو ادا کرنا ہے۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی تخلیق اور ان کے باہمی فرائض کی تشریح کی ہے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَاءُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا،

اے لوگو! اپنے اس پروردگار کا بھاننا کرو جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا، اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو بھیلایا، اس خدا کا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو،

رحمون (رشتوں کا بھاننا رکھنا، اللہ تعالیٰ دیکھ بھال کرتا ہے) (نساء - ۱)

آنحضرت مسلم ان آیات کو نکاح کے خطوط میں عموماً پڑھا کرتے تھے، ان آیتوں میں انسانیت کے پہلے جوڑے کی پیدائش کا ذکر ہے جس سے کروڑوں مرد و عورت پیدا ہوئے، اور پھر اس واقعہ کو تنہا کر یہ نتیجہ ذہن نشین کرایا ہے کہ تو پھر چاہے کہ ہم اپنے کاروبار اور معاملات میں اپنے اس خالق حقیقی کا، اور ان رحمون (رشتوں) کا بھاننا کریں جو ہماری خلقت کا ذریعہ اور واسطہ ہیں، غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ہر قسم کی قرابتوں اور رشتہ داروں کی جڑیں نکاح ہے، یہ نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی رشتہ پیدا نہ ہو سکتا، اس لئے دنیا کی ہر قرابت اور تعلق کا رشتہ اسی کے بدولت جو دین آیا ہے، اور اس نقطہ خیال سے بھی دنیا میں نکاح کی اہمیت بہت بڑی ہے، کہ اسی سے ساری دنیا کے عزیزانہ مہر و محبت اور الفت و مروت کا آغاز ہوتا ہے،

نکاح کی اخلاقی غرض یہ ہے کہ مرد و عورت میں صلاح اور عفت پیدا ہو، قرآن نے نکاح کے سلسلہ میں کہا ہے: **مُحْسِنِينَ غَيْرِ مُسَاغِبِينَ** (ماہ - ۱) پاکدامنی کے لئے، شہوت رانی کے لئے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو انوں کو خطاب کر کے فرمایا: اے جو انوں کے گروہ! تم میں نکاح کی جس کو طاقت ہو، نکاح

کر لے کہ اس سے نگاہیں بچی اور شرمگاہیں محفوظ رہیں گی اور جس کو اس کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے، کہ اس سے شہوت کا زور ٹوٹتا ہے، (ابن ماجہ، بخاری)

بخاری کے ان اغراض کا پورا ہونا اس پر موقوف ہو کہ دونوں میں صلح اور یکجہتی کا رجحان نمایاں رہے اور ہر موقع پر جہان تعلقات کے شیشہ کو ٹھیس لگنے کا درجہ، باہم صلح کے لئے آمادہ رہنا چاہئے اور اصلاح حال کے لئے دونوں کو برابر کوشش کرنا چاہئے، اسی لئے زوجین میں مناقشہ پیش آنے کی صورت میں بھی اصلاح حال کی بار بار تاکید کی گئی ہو، فرمایا: اِنْ اُرَادَ قَدْ اَصْلَاحًا، (فقہ ۴-۲۸) اگر یہ شہرہ اصلاح چاہیں، وَ اِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا، (نساء-۱۹) اگر اصلاح کرو اور تقویٰ کرو، کہیں اسی اصلاح کا نام اللہ کی حدود کو قائم کرنا کہا گیا ہے،

اَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ، (فقہ ۴-۲۹) یہ کہ میان بی بی و دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھیں، جاہلیت میں دستور تھا کہ مرد تم کھاتے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جن سلوک اور نیک برتاؤ میں کرینگے اور جب انہیں کوئی سمجھانا تو کہتے کہ تم کھا چکے ہیں، مجبور ہیں، فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی زبان مبارک سے ایسے لوگوں کو فرمایا،

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْصَةً لِّاِيْمَانِكُمْ اور خدا کو اپنی قسموں کا ٹھکانہ نہ بناؤ کہ سلوک نہ کرو
اَنْ تَبْرُوا وَ تَتَّقُوا وَ تَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور تقویٰ اور لوگوں کے درمیان صلح جوئی نہ اختیار کرو
وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، (فقہ ۴-۲۸) اور اللہ سنتا اور جانتا ہے،

اس آیت میں اس کے بعد عورتوں سے تم کھا کر علیحدگی اختیار کر لینے اور طلاق دینے کا ذکر ہے اس معلوم ہوا کہ ان نصیحتوں کا زیادہ تر تعلق زن و شو کے معاملہ سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد کو عورت کی نسبت جن سلوک (بہتر) پر مزید گامی کا برتاؤ (تقویٰ) اور صلح جوئی اور دوستی کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے، نیک بیویوں کے اوصاف قرآن پاک نے یہ بتائے ہیں،

فَالصُّلْحُ خَيْرٌ قَدْ تَلَّتُ لَكَ حِفْظُ الْعَيْبِ
 تونیک بیوان شوہروں کی فرمانبرداری ہوئی ہیں اور
 شوہر کے پیچھے شوہر کے مال و دولت اور عزت
 (نساء ۶۰)

وآبرو کی حفاظت کرتی ہیں،

گویا عورت کے فرائض یہ ہیں کہ وہ اپنے مردوں کی فرمانبرداری میں، اُن کے مال و دولت اور ملکیت کی جنگی
 حفاظت اُن کے سپرد ہے، پوری نگرانی رکھیں، اور ان کی عزت و آبرو کی جو خود اُن کی اپنی عزت و آبرو
 ہے، شوہر کی غیر حاضری میں بھی حفاظت کریں، مختصر لفظوں میں عورت کے سہ گانہ فرائض اطاعت، سلیقہ مندی
 اور عصمت و عفت ہیں، حدیث میں ہے کہ آنحضرت معلّم نے فرمایا کہ تقویٰ کے بعد صالح عورت سے بڑھ کر
 کوئی چیز نہیں، کہ شوہر اس کو جو کہے وہ مانے، شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور شوہر اس کو
 قسم دے کر کچھ کہے وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور شوہر گھر پر نہ ہو تو اپنے آپ کی اور اس کے مال کی
 پوری حفاظت کرے۔ (ابن ماجہ بخاری)

زن و شو کے باہمی حقوق کی تشریح آنحضرت معلّم نے حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں ان الفاظ میں فرمائی:

لوگو! عورتوں کے حق میں میری نیکی کی وصیت کو مانو کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں
 تم سوا اس کے کسی اور بات کا حق نہیں رکھتے، لیکن یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں، اگر
 ایسا کریں، تو اُن کو خواہ بچہ بین طہرہ کر دو، اور ان کو نیکی مار مارو، تو اگر وہ تمہاری بات مان
 لین تو پھر اُن پر الزام لگانے کے پہلو نہ ڈھونڈو، بیشک تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا
 تم پر حق ہے، تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو دوسروں سے پالائے
 کرائیں جن کو تم پسند نہیں کرتے، اور نہ تمہارے گھروں میں اُن کو آنے کی اجازت دیں
 جن کا انا تم کو پسند نہیں، اور ہاں اُن کا حق تم پر یہ ہے کہ اُن کے پہنانے اور کھلانے میں
 نیکی کرو، (ابن ماجہ، کتاب النکاح)

ایک اور موقع پر ایک شخص نے آکر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے، فرمایا: جب خود کھائے تو اُس کو کھلائے، جب خود پینے تو اُس کو پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اس کو برا بھلا کہئے اور نہ گھر کے علاوہ اُس کی سزا کے لئے اس کو غلامی کرے، (ابن ماجہ، ایضاً) دوسری طرف آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں کی پوری اطاعت کریں، یہاں تک فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا نین کسی کو حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، آپ نے یہ طریقہ تعبیر شوہر کی اطاعت کی اہمیت کے لئے اختیار فرمایا ہے، اور نہ ظاہر ہے کہ اسلام میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں،

ایک مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا،

خیرکم خیرکم (احمد، ترمذی و دارمی و ابن ماجہ) تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے سب سے بہتر

خیرکم خیرکم (احمد، ترمذی و ابن ماجہ) تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے بہترین

انسان کے بہتر اور خوب ہونے کی یہ ایک ایسی پہچان بنا دی گئی ہے کہ اس آئینہ میں ہر شخص اپنا چہرہ آپ دیکھ سکتا ہے، جو اپنوں کے ساتھ انصاف اور احسان نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی گھر سے شروع ہونی چاہئے،

ایک صحابی بڑے مابہ و زاہد تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کا یہ حال سنا تو اُن کو بلوا کر فرمایا،

ولزوجک عیلاً حقاً (بخاری کتاب النکاح) اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے،

اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں بیویوں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، وہ ہر وقت معمولی معمولی تصورات پر ماری پٹی جاسکتی تھیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی کو زنا ٹاٹا تو اس نے مجی برابر کہا جوا دیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے عورتوں کو کسی سزا و قطعاً بین نہیں سمجھتے تھے، اسلام آیا تو اس نے اُن کے بارہ میں احکام انارے، اور اُن کے حق مقرر کئے۔

ایک صحیح بخاری باب
موضع الاولیٰ قال ابی
دفعہ ہر ماہ قریب

جمل لٹھے، انتہایا یہ ہے کہ خاص خاص حالات میں عورت چاہے قومرد سے اس کے بچہ کو دودھ پلانے کا مضام
بھی لے سکتی ہے جس کی تفصیلات قرآن میں مذکور ہیں،

اگر کوئی مرد بنگال سے اپنی بیوی اور اولاد کی جائز ضرورتوں کے لئے اپنی حیثیت سے کم دے تو عورت
کو حق ہے کہ وہ شوہر کی لاطمی میں اس کی دولت سے اس کی حیثیت کے مطابق بقدر ضرورت لے لیا کرے فتح مکہ کے دن ابوسینا
کی بیوی ہند انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آکر عرض پر داز ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوسینا بنی آدمی ہیں
وہ مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے کم دیا کرتے ہیں لیکن یہ کہ میں ان کے مال میں سے ان کی لاطمی
میں کچھ لے لوں، فرمایا تم قاعدہ کے مطابق اتنا لے سکتی ہو جو تم کو اور تمہارے بچوں کو کافی ہوئے

ایک مشورہ حدیث ہے جس میں مرد اور عورت کے باہمی حقوق کی ذمہ داری خدا نے مختصر فقہوں میں ظاہر
کی گئی جو چکی تفصیل ایک دفتر میں لکھی ہوئی ہے، فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک
سے اس کی نسبت باز پرس ہوگی..... مرد اپنی بیوی بچوں کا رکھوالا ہے، اس سے اس کی پوچھ ہوگی، اور بیوی اپنے
شوہر کے گھر کی گران ہے، اس سے اس کی پوچھ ہوگی؟ (بخاری اول ۱۷۷ باب تو انکم وایکم) نبوت کے ان دو معجزات
فقہوں میں کیا کچھ نہیں کہدیا گیا،

مرد کو اس عورت کے ارٹنے کا اختیار دیا گیا ہے،
قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ بعض حالتوں میں وہ
عورت کو مار پیٹ بھی سکتا ہے، وہ آیت یہ ہے،

وَالضَّرَبَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَاصْطَبْهُنَّ
وَأَفْهَرُوهُنَّ فِي الْأَضْجَاعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَحْبَبَكُمُ فَلَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِنَّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَاصْطَبْهُنَّ
وَأَفْهَرُوهُنَّ فِي الْأَضْجَاعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

لے اس اختیار کی تشریح میں فقہاء مختلف ہیں، تفصیلات کیلئے فقہ کی کتابوں میں کتاب التفرقہ دیکھنا چاہئے، نیز دیکھو نیکل الاوطار شوکانی
جلد ۲ ص ۸۷، لے صحیح بخاری باب اذا لم یفق الرجل ص ۸۷،

نفت میں "نشور" کے معنی اٹھ جانے کے ہیں اور عورت کے حق میں اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ مفتر
ابن جریر طبری کے الفاظ میں حسب ذیل ہیں،

ومعنى ذالك اذا رايت شهت ما
تخافون ان ينشروا عليكم من نظركم
مالا ينبغى لهن ان ينظرون اليه ويخجلن
ويحجن واستر بتم بامرهن (تفسير طبري ۵-۳۸)
اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم ان عورتوں کی وہ حالت
دیکھو جس سے تم کو ان کے نشور کا ڈر ہو، یعنی اور
دیکھنا بدھرا ان کو دیکھنا نہیں چاہئے اور وہ اکھین اور
نکل جائیں، اور تم کو ان کی بابت شک ہو جائے،
تو محمد بن کعب القرظی اذا راى الرجل
تقصيرها في حقها في مدخلها وخجلها
قال يقول لها بلسانه قد سر آيتك
منك كذا وكذا فانتهى (ايضا)
یہ دیکھی تو اب باز آجا،
فقہ کی کتابوں میں ہے،

الناشرة هي الخارجة عن منزل زوجها
المانعة لنفسها منه، (عائذی، نفقات)
نشور والی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے گھر سے
باہر نکل جائے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ ہونے لے

غرض یہ کہ ناشرہ عورت وہ ہے جس میں بد اخلاقی کی بعض مشتبہ علامتیں پائی جائیں،
کچھ مفتر و ن نے اس کو اور وسعت دی ہے، اور بتایا ہے کہ ناشرہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر بزدلی
چاہے، اس کا حکم نہ مانے، اس سے بے رنجی کرے، اور اس سے بغض رکھے، (تفسیر ابن کثیر)
میرے خیال میں یہ دونوں تفسیریں درست ہیں، اور حقیقت پوری آیت پڑھنے سے نشور کے معنی
کھل جاتے ہیں، آیت مذکور پوری یہ ہے،

لے اس میں تفسیر میں واستر بتم فأنظروا چاہا ہے،

الزَّجَالَ قَوْمُونَ عَلَىٰ أَلْسِنَةٍ بِنَاصِلٍ ۚ يَوْمَ نَفُصِّلُ لَهُمْ
بَعْضَ مَا لَهُمْ وَبَعْضًا نُّغْفِرُ لَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَمُتَّعُونَ
فَالصَّيْحَاتُ فُتِحَتْ ۚ مَا فُتِحَتْ لِنُعْجِبَ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالْجَمْعُ تَخَافُونَ تَنَزُّوهُمْ
نَعِظُوهُمْ وَأَجْزَوْهُمْ فِي الصَّحَاحِ
وَأَضْمِرْهُمْ ۖ فَإِنَّ أَعْيُنَكُمْ لَا تَبْصُرُ
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

مرد عورتوں کے نگران ہیں (ایک) اس لئے کہ اللہ نے
ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے اور (دوسرے) لئے
کہ مرد اپنا مال (ان پر) خرچ کرتے ہیں، تو نیک بیوان
فرمانبردار ہوتی ہیں اور (شوہر کے) پیٹھ پیچھے دشمن کے
گھرار اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں کہ اللہ نے
ان کی (یعنی عورتوں کی) حفاظت کی ہے، اور جن کے
نشوز کا تم کو ڈر ہو تو ان کو سمجھاؤ، اور ان کو خوب سمجھاؤ
میں طنزہ کرو، اور ان کو مارو، تو اگر وہ تمہارا گمان

(نساء-۶)

میں تو بھران پر راستہ تلاش نہ کرو،

اس آیت پاک میں مرد کی ترجیح کی جو دو باتیں بیان کی ہیں، ان کے نتیجہ پر یہ فرمایا ہے کہ نیک بیویان وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہیں، اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کے گھرار اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے بعد ہے کہ اب جس عورت سے تمہیں نشوز کا ڈر ہو تو اس کو پہلے تو سمجھاؤ، نہ مانے تو غفلت میں اس سے کنارہ کرو، یا اس سے بات کرنا چھوڑ دو، اس پر بھی نہ مانے تو اس کو ذرا مارو، اب بھی اگر گمان مانے تو پھر اس کو سنانے یا طلاق وغیرہ دینے کے لئے حیلہ اور بہانہ مست و صونڈو،

اب جب اوپر میں یہ بتایا جا چکا کہ مردوں کو عورتوں کی گورانی اور دیکھ بھال کا حق حاصل ہے، پھر یہ بھی کہا جا چکا کہ نیک بیویان وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہیں، اور شوہروں کے پیچھے ان کے گھرار و مال و دولت اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تمہیں عورت کے نشوز کا ڈر ہو تو یہ یہ کرو، اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا نشوز یہ ہے، کہ اس کے جو فرض پہلے بتائے گئے ہیں یعنی شوہر کی فرمانبرداری اور شوہر کے

ملے اس آیت کی یہ تفسیر قرآن پاک کے اشارات و احادیث کی تصریحات سے معلوم ہوتی ہے،

پچھے اُس کے گھر بار اور عزت و آبرو کی حفاظت، جو عورت ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک فرض کو بھی ادا نہیں کرتی وہی ناشعزہ ہے، اور ایسی ہی عورت کی تنبیہ کی اجازت دی گئی ہے،

”نشوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت“ کے الفاظ سے جس طرف اشارہ ہے، اسکی تصریح احادیث میں موجود ہے، آپنے فرمایا ہے بہتر عورت وہ ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب کوئی حکم دے تو وہ مانے، اور جب نشوہر گھر پر موجود نہ ہو تو وہ اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اپنی جان کی حفاظت سے مقصود عفت و عسکت ہے،

حجۃ الوداع کے خطبہ میں عورتوں کے حقوق کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فقرے ہیں، اُن میں نشوہر کے اسنی کی پوری تصریح ہے، صحیح مسلم میں ہے،

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكَ عِوَانٌ
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُولِيْنَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا
تَكَرُّهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ فَأُضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا
غَيْرَ مَبْرُوحٍ. (مسلم)

ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں،
استوصوا بالنساء خیرا فانھن عندکم عوان
لیس تم لکون منھن شیئا غیر ذلک الا
ان یتاۓن بفاحشة مبینة فان فعلن
فاجھروھن فی المضاہج واضربوھن ضربا
غیر مبروح فان اطعنکم فدرہن تجوز علیھن
سبیلا، (کتب الصحاح)

عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارہ میں بری
وصیت کو قبول کرو وہ تمہارے قبضہ میں ہیں تم کو اس کے
سوا ان پر کوئی اختیار نہیں مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی چربی
کا کام کریں، تو اگر ایسا کریں تو ان کو نوجا جہوں میں غلط کر دو
اور ان کو آسانی مار دو جو تکلیف دہ نہ ہو، تو اگر وہ تمہارا مال
میں لین دین کر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو،

شوہر کے بستر کو روندوانے کا کیا یہ اس طرف ہے، کہ ایسے لوگ اس کے گھر میں آنے جانے نہ پائیں جن کا آنا جانا شوہر کو ناگوار یا مشکوک معلوم ہو، اور کھلی بیچائی سے جدھر اشارہ ہے وہ چھپا نہیں، لیکن بعض نے اس میں بھی توسیع کی ہے، یعنی عورت کی نافرمانی اور بدزبانی اور مشتبہ چال چلن سب کو خافضہ مبینہ کی تفسیر میں داخل کیا ہے، (تفسیر سورہ نسا، رکوع ۲)

الغرض آخری درجہ پر عورت کی تنبیہ کی یہ اجازت خاص حالات میں ہے، اور شرع کی تصریح ہے کہ یہ "ضرب غلیظ مبرح" یعنی ایسی مار ہو جس سے عورت کے کسی عضو کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ یہاں تک تصریح ہے کہ اگر مقصود سواک وغیرہ سے مارنا ہے، (تفسیر طبری جلد ۵ - ص ۱۴ مصر) جس سے تنبیہ کے سوا کوئی چوٹ نہیں آسکتی، ورنہ عورت کو عام طور سے یوں مارنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا جس کی اسلام نے اصلاح کی ہے، ایسا بن بعد ازاں کہتے ہیں کہ آنحضرت مسلم نے ایک دفعہ حکم دیا کہ خدا کی بند یوں (اپنی بیویوں) کو مارا نہ کرو، تو حضرت عمرؓ نے اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ! بیویاں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئیں تو اپنے مارنے کی رخصت عطا کی، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی عورتیں اہلیت نبوی کے سامنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے لیکر آئیں، یہ دیکھ کر آپؐ نے فرمایا اے اللہ! محمد (صلعم) کے گرد بہت سی عورتیں چکر کاٹتی رہیں جو اپنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آتی تھیں، یہ یعنی بیویوں سے ایسی بدسلوکی کرنے والے تمہارے سے اچھے لوگ نہیں، (ابوداؤد و ابن ماجہ و دارمی)

ایک صحابی نے اپنے بھراج کے متعلق آپؐ سے سنوہ لیا اور ایک شخص کے پیغام کو ذکر کیا، آپؐ نے فرمایا "وہ اپنا فائدہ اپنے کندھے سے نیچے نہیں آتا رہتا" یعنی وہ مار پیٹ کیا کرتا ہے اور زور افراسی بات پر خفا ہوتا رہتا ہے، اس معلوم ہوا کہ آپؐ اس کے اس فعل کو پسند فرمایا، ایک صحابی نے ان کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری بیوی بدزبان ہے، فرمایا اطلاق دیدہ و عرض کی اس سے میری اولاد ہے، اور مدت سے میرے ساتھ ہے لڑایا تو اس کو سمجھایا کہ وہ اس میں صلاحیت ہوگی تو قبول کرے گی لیکن اپنی بیوی کو بونڈی کی طرح تار تار کر دیکھ دوسرے موقع پر فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح کوڑے نہ مارا کرے یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ایک وقت کوڑے مارے اور دوسری وقت اس سے بہتر

یعنی بیویوں پر زور دینا
کہ بیویاں نہ مارا مت
مگر ان کی تنبیہ میں
قدرت کی حد تک
اور ورنہ عورت کی عورت
میں اس جرم کی سزا
مسلک کی جائے
جس کا ہر جرم
کا فرض ہے
میں جو مسلمین کے خلاف
تھے کہ وہ ان کے پیچھے
بایں نہ تھے ان کے خلاف
ابوداؤد
مسلم
بخاری و مسلم

اہل قرابت کے حقوق

مان باپ، اولاد اور زنان و شو کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے اہل قرابت کا حق ہے، عربوں کے محاورہ میں اس کا نام ”صلہ رحم“ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم میں صلہ رحم اور حقوق قرابت کی اہمیت دنیا کے تمام مذاہب سے زیادہ ہے، یہی سبب ہے کہ وحی محمدی میں اس کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے قرآن پاک میں کم از کم بارہ آیتوں میں اس کی صریح ناکید ہے، اور اس کو انسان کا احسان نہیں، بلکہ اس کا فرض اور حق بتایا ہے، چنانچہ فرمایا،

قَاتِلِ ذَا النُّفُرِ فِي حَقِّهِ، (ردودہ ۴) تو قرابتدار کو اس کا حق ادا کر،

وَاتِلِ ذَا النُّفُرِ فِي حَقِّهِ، (تفسیر ۳) اور قرابت والے کو اس کا حق ادا کر،

دوسری جگہ یہ تصریح فرمائی کہ مال و دولت کی محبت، اور ذاتی ضرورت اور خواہش کے باوجود صرف خدا کی مرضی کے لئے خود تکلیف اٹھا کر اپنے قرابت مندوں کی امداد اور حاجت روائی اصلی نیکی ہے،

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي النُّفُرِ، (اور اہل نیکی اس کی ہے جس نے....) اور مال کو اس کی

(بقبرہ ۵ - ۲۲) محبت پر قرابت مندوں کو دیا،

والدین کے بعد اہل قرابت ہی ہماری مالی امداد کے مستحق ہیں فرمایا،

قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَ

نَادِہ کی جو چیز تم خرچ کرو تو وہ ان باپ اور رشتہ داروں

الْأَقْرَبِينَ، (بقبرہ ۲۶) کے لئے اور..... کے

مان باپ کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک خدا سے تعالیٰ کے اُن خاص حکام میں ہے جن کا انسان سے عہد لیا گیا،

وَابَاؤُ الدِّينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ. (اور بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ خدا ہی کو پوجنا) اور مان باپ اور رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرنا، (بقہ ۱۰-۱۱)

سورہ نحل میں اہل قربت کی امداد کو عدل اور احسان کے بعد اپنا تیسرا خاص حکم بتایا،
رَبِّكَ اللَّهُ يَا مُزِبُّ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ بے شک اللہ انصاف اور حسن سلوک اور قربتدار کو
وَابِئْسَ مَا فِي الْقُرْبَىٰ. (غل - ۱۳) دینے کا حکم کرتا ہے،

ایک مسلمان کی دولت کے بہترین متقن والدین کے بعد اس کے قربت والے ہیں، فرمایا،
قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِمَّنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ (بقہ ۳۴) اپنے ان باپ، قربت والوں، یتیموں اور غریبوں کیلئے،
اگر کسی قربت مند سے کوئی قصور ہو جائے تو اہل دولت کو زیبا نہیں کہ وہ اس کی سزا میں اپنی امداد کا ہاتھ
اس سے روک لیں، ارشاد ہوا،

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالسَّائِلِينَ، (نور - ۳) قربت مندوں اور محتاجوں کے دینے کی تمہیں دھمکی
خدا کی خالص عبادت اور توحید اور مان باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسری چیز اہل قربت
کے ساتھ نیکی ہے، فرمایا،

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَابَاؤُ الدِّينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ،
اور اللہ کی عبادت کرو، اور کسی چیز کو اس کا ساتھی
نہ بناؤ اور مان باپ اور قربت والے کیساتھ
(نساء - ۶) نیکی کرنا،

حقِ قرابت کو اسلام میں وہ اہمیت حاصل ہے کہ داعیِ اسلام علیہ السلام اپنی اُن تمام مخلوق، زمجنون، تمکینون اور مسیبتون کا جو تبلیغ اور دعوتِ حق میں اُن کو پیش آئیں اور اپنے اس احسان و کرم کا جو ہدایت، تعلیم، اور اصلاح کے ذریعہ ہم پر فسر یا بدل، معاوضہ اور مزدوری اپنی امت سے یہ طلب فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں اور قرابت مندوں کا حق ادا کرو، اور اُن سے لطف و محبت سے پیش آؤ، فرمایا،

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (شوری - ۳) کہ اے پیغمبر! کہیں تم سے اس پر بھروسہ کے کوئی فی النقصانہ (شوری - ۳) مزدوری نہیں مانگتا کہ تم نے میں محبت اور پیار کرو،

عربی زبان میں قرابت کا حق ادا کرنے کو اصل رحم (رحم ملانا) کہتے ہیں، اسی لفظ کی دوسری معروف شکل صلہ رحم (رحم ملانا) ہے، اور قرابت کے حق کو نہ ادا کرنے کو قطع رحم (رحم کاٹنا) کہتے ہیں، کہ رحم مادری ہی تعلقاتِ قرابت کی جڑ ہے، کسی امر میں انسانوں کا اشتراک اُن کے باہمی تعلقات اور حقوقِ محبت و اعانت کی مناسبت سے ہے، یہ اشتراک کہیں ہم عمری، کہیں ہمدردی، کہیں ہمسایگی، کہیں ہم ذاتی، کہیں ہم نسل کی، کہیں ہم وطنی، کہیں ہم قومی کی مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا ہے، اس اشتراک کے عقدِ محبت کو استوار اور مضبوط رکھنے کے لئے جانبین پر حقوق کی نگہداشت، اور فرائضِ محبت کی ادائیگی واجب ہے، لیکن ان تمام بندھ کر ٹوٹ جانے والے اشتراکوں سے بڑھ کر وہ اشتراک ہے جس کا مولن رحم مادر ہے یہ ہم رحمی خالقِ فطرت کی باندھی ہوئی گرہ ہے، جو متفرق انسانی ہستیوں کو خاص اپنے دستِ قدرت سے باندھ کر ایک کر دیتی ہے، اور جس کا توڑنا انسان کی قوت سے باہر ہے، اس لئے اس کے حقوق کی نگہداشت بھی انسانوں پر سب سے زیادہ ضروری ہے،

ان لوگوں کو جو محبت کی اس فطری گرہ کو توڑنے کی کوشش کریں وہی محمدی نے فاسق کا خطاب دیا ہے، اور اُن کو ضلالت کا مستحق ٹھہرایا ہے،

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْأَفْسَاقِينَ الَّذِينَ

اس سے وہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو کمزور ہوتے

يُقَضُّونَ عَمَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
جو خدا کا عہد باندھ کر توڑتے ہیں، اور خدا نے
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (تیسرا) جس کے جوڑنے کو کہا، اس کو کاٹتے ہیں،

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی اسی فطری گروہ کی تشریح استعارہ کے ان الفاظ فیہی فیہی
ہے کہ رحم دشکم مادر کا نام (رحمان اللہ) سے مشتق ہے، اس لئے محبت والے خدا نے رحم کو خطاب کر کے فرمایا
کہ جس نے تجھ کو ملایا، اس کو میں نے ملایا، جس نے تجھ کو کاٹا اس کو میں نے کاٹا، اسی مفہوم کو استعارہ کے اور گھر
رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون اور فرمایا کہ رحم انسانی عرش الہی کو پکڑ کر کھتا ہے جو مجھے ملائے اس کو خدا ملائے
اور جو مجھے کاٹے اس کو خدا کاٹے ایک اور موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا اس سے بھی زیادہ نازک طریقہ
اختیار فرمایا، ارشاد ہوا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو رحم انسانی نے اس رحمت لئے خدا کا دامن راسل
میں مقبوض ہے، تمام لیا، خدا نے فرمایا ٹھہر جا، یہ اس کا سکن ہوگا جو تیری گروہ کاٹنے سے بچیکا، یہی تو اس سے خوش
نہیں کہ جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں، جو تجھ کو کاٹے اس کو میں اپنے سے کاٹوں، یعنی رحم مادر
اس رحمان کے رحم (دو کرم) کے درمیان حرفوں کا یہ اشتراک، محبت کے معنوی اشتراک کے بے حد کوفاش
کرتا ہے، اور اس سے وہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے جو اسلام کی نظر میں اہل قرابت کی ہے،

رحم اور رحمان کے اس جوڑ کی طرف خود قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی اشارہ ہے، سورہ نساء
میں فرمایا،

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْصَارَ
اور جس خدا کا واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے سے
اور خواست کرتے ہو اس کا اور دشمنوں کا خیال رکھو، (نساء-۱)

اس آیت پاک کی تشریح ذیل کی حدیث سے سمجھئے،
ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو

لے بیچ بخاری، کتاب البر والصلۃ، ص ۱۰۰، کتاب البر والصلۃ، ص ۱۰۰،

ہمسایہ کے حقوق

ہمسایہ اور پڑوسی وہ دو آدمی ہیں، جو ایک دوسرے کے قریب رہتے اور ملتے ہیں، انسانیت اور ان کے تمدن کی بنیاد باہمی اشتراکِ عمل، تعاون اور موالات پر قائم ہے، اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کا محتاج ہے، اگر ایک جھوٹا ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اپنے کھانے میں سے اس کو بھی کھلائے، اگر ایک بیمار ہے تو جو تندرست ہو اس کی تیمارداری کرے، ایک پر اگر کوئی مصیبت آئے تو دوسرا اس کا شریک اور ہمدری بنے اور اس اخلاقی نظام کے ساتھ انسانوں کی مجموعی آبادی باہمی محبت اور حقوق کی ذمہ داریوں کی گرہ میں بند کر دیا جائے، ہر انسان بظاہر جہانی اور مادی حیثیت سے جتنا ایک دوسرے سے علیحدہ اور بجائے خود مستقل ہے، اخلاقی اور روحانی حیثیت سے فرض ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے ملا ہوا، اور ایک کا وجود دوسرے کے وجود سے اتنا ہی پیوستہ ہو، اسی لئے ہر مذہب نے ان دونوں انسانوں پر جو ایک دوسرے کے شریک آباد ہوں، آپس کی محبت اور امداد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہی وقت پر اور دن سے پہلے ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں،

ایک اور نکتہ یہ ہے کہ انسان کو کسی سے تکلیف اور دکھ پہنچنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لئے ان کے باہمی تعلقات خوشگوار اور ایک کو دوسرے سے ملائے رکھنا ایک سچے مذہب کا سب سے بڑا فرض ہے، تاکہ برائیوں کا سدباب ہو کر یہ بڑوس دونوں کے بجائے بہشت کا نمونہ ہو، اور ایک دوسرے کی محبت اور مدد پر بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلے، اور گھر میں قدم رکھے، اسلام نے انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر ہمسائیگی کے حقوق کی دفعات بنائی ہیں، عربوں میں دوسری

قانون سے زیادہ اسلام سے پہلے بھی پڑوس اور ہمسائیگی کے حقوق نہایت اہم تھے، بلکہ وہ عزت اور افتخار کا موجب تھے، اگر کسی عوبکے پڑوسی پر کوئی ظلم ہو جائے تو وہ دوسرے پڑوسی کے لئے بے نیاتی اور عار کا موجب تھا، اور اس لئے اس کی خاطر لڑنے مرنے کو وہ اپنی شرافت کا نشان سمجھتا تھا، اسلام نے ان عربوں کے اس احساس کو چند ترسیموں اور اصلاحوں کے ساتھ اور زیادہ قوی کر دیا،

وحی محمدی نے ہمسایہ کے پہلو پہلو ایک اور قسم کے ہمسایہ کو جگہ دی ہے، جس کو عام طور سے پڑوسی اور سنا نہیں کہتے، مگر وہ ہمسایہ یہی کی طرح اکثر ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایک سفر کے دو رفیق، ایک مدرسہ کے دو طالب علم، ایک کارخانہ کے دو ملازم، ایک استاد کے دو شاگرد، ایک دوکان کے دو شریک کہ یہ بھی درحقیقت ایک طرح کی ہمسائیگی ہے، اور اس کا دوسرا نام رفاقت اور صحبت ہے، ان سب قوموں کے ہمسایوں میں امت مسلمہ اس کو حاصل ہے، جس کو ہمسایہ ہونے کے علاوہ قرابت، یا ہم مذہبی کا، یا کوئی اور دوہرا تعلق بھی ہو، قرآن پاک نے یہ تسبیح پوری طرح کی ہے، ارشاد ہے،

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ (اور خدا نے) ہمسایہ قریب اور ہمسایہ بیگانہ اور پہلو کے
بِالْجُنُبِ (نساء - ۶)

اس قریب "اور بیگانہ" کے معنوں میں اہل تفسیر نے اختلاف کیا ہے، ایک کہتا ہے کہ قریب کے "معنی رشتہ دار" عزیز، اور بیگانہ کے معنی غیر اور غریبی کے ہیں، دوسرے کی رائے ہے کہ نزدیک "کے معنی ہم مذہب کے ہیں" اور "دور" سے مطلب دوسرے مذہب والے ہیں، جیسے یہودی، عیسائی، مشرک وغیرہ، لیکن حقیقت میں یہ اختلاف بے معنی ہے، تعلیم محمدی کا منشا یہ ہے کہ پڑوسیوں اور ہمسایوں میں ان کو ترجیح دیکھائے گی، جن کے ساتھ اس پڑوس اور ہمسائیگی کے علاوہ محبت اور رابطہ کا کوئی دوسرا تعلق بھی موجود ہو، وہ خواہ قرابت اور عزیز واری ہو، یا ہم مذہبی ہو، یا کسی اور قسم کی رفاقت ہو، بہر حال حق کے ساتھ دوسرے تعلقات کو ان کے تعلق پر ترجیح حاصل ہے،

سہ ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکورہ،

ان تھون کے بھیجے بھانے کا زیادہ موقع عورتوں کو پیش آتا ہے، اس لئے اپنے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ "اے مسلمانوں کی بیویو! تم میں کوئی بڑوس اپنی بڑوس کے لئے حقیر نہ سمجھے اگر یہ بکری کی کھڑی کیون نہ ہو یہ نصیحت دونوں بیویوں کے لئے ہے، یعنی نہ تو بھیجنے والی بیوی اپنے معمولی تھک کو حقیر سمجھ کر اپنی بڑوس کو نہ بھیجے، اور نہ دوسری بیوی اس معمولی تھک کو دیکھ کر اس کی حقارت کرے،

ایک مسلمان کی مروت اور شرافت کا یہ اقتضا نہیں کہ خود آرام سے رہے اور اپنے بڑوسی کے رنج و تکلیف کی پروا نہ کرے، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مومن وہ نہیں جو خود سیر ہو اور اس کا بڑوسی اس کے پہلو میں جھوکا رہے"۔ برائی برائی ہے جہاں بھی ہو، اور گناہ گناہ ہے جہاں بھی سرزد ہو، لیکن اگر وہ اس جگہ ہو جہاں لازمی طور سے نیسیکی ہونی چاہئے تھی، تو ظاہر ہے کہ اس گناہ اور برائی کا درجہ عام گناہوں اور برائیوں سے بدرجہا زیادہ ہے، بدقسمت انسان چوری ہر جگہ کر سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ بڑوس کے مکان میں چوری کرنا کتنا برا ہے، بدکاری ہر جگہ اس سے ممکن ہے، مگر بڑوس کے گھر میں جہاں سے دن رات کی آمد و رفت ہے، اور جہاں کے مرد بڑوس کے شریف مردوں پر بھروسہ کر کے باہر جاتے ہیں، اخلاقی خیانت کس قدر شرمناک ہے، اسی لئے قرآن عظیم یہ حکم دیتا،

"تو اپنے بڑوسی پر جو بھی گواہی مت دے، تو اپنے بڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر، تو اپنے بڑوسی کی

جور و اور اس کے غلام، اور اس کی لونڈی، اور اس کے بیل، اور اس کے گدے اور کسی چیز کا جو تیرے بڑوسی

کی ہے، الا لالچ نہ کر" (خروج ۲۰-۱۴)

"تو اپنے بڑوسی سے دغا بازی نہ کر نہ اس سے کچھ چھین لے۔" (احبار ۱۹-۱۳)

اسلام نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبانِ حکمت سے اس اگلی تعلیم کی تکمیل ان الفاظ میں فرمائی جن میں قرآن کی طرح صرف ممانعت پر بس نہیں کی ہے، بلکہ سکون و آسائش کا زیادہ برا کر کے دکھایا، ایک سوال کے جواب میں فرمایا،

لے بیچ بخاری کتاب الادب باب لا تحقر جارة لبارتھا، لے مشکوٰۃ از ہیثمی وادب المفرد امام بخاری باب لا یبغ دون جارة،

• دو حرام ہے، خدا و رسول نے اُس کو حرام کیا ہے، لیکن دس بکاریوں سے بڑھ کر بکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے بکاری کرے، چوری حرام ہے خدا و رسول نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن دس گھنٹن چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چوڑے۔

دو صحابیہ تھیں جنہیں سے ایک رات بھر نمازین پڑھا کرتی، دن کو روزے رکھتیں، امدتہ وغیرات بھی بہت کرتیں، مگر زبان کی تیز تھیں، زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی تھیں، لوگوں نے اُن کا حال آپسے عرض کیا تو فرمایا، اُن میں کوئی نیکی نہیں، اُن کو دوزخ کی سزا ملے گی پھر چاہا بنے دوسری بیوی کا حال سنایا جو صرف فرض نماز پڑھ لیتیں اور معمولی امدتہ دے دیتیں، مگر کسی کو ستاتی نہ تھیں، فرمایا یہ بیوی جنتی ہوگی۔
حضرت مسیحؑ نے فرمایا تھا،

تو اپنے پڑوسی کو ایسا پیار کر جیسا کہ آپ کو، (مرقس ۱۲-۳۰)

آنحضرت ﷺ نے اپنی مکمل تعلیم میں نہ صرف یہ کہ پڑوسی کو خود اپنے مانند پیار کرنے پر قناعت فرمائی، بلکہ جو نہ کرے اُس کی سب سے بڑی دولت، یعنی ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ظاہر فرمایا، ارشاد ہے،
”تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اپنے پڑوسی کی جان کے لئے وہی پیار نہ رکھے، جو خود اپنی جان کیلئے پیار رکھتا ہے۔“

اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی جان کی محبت نہیں، بلکہ خدا اور رسول کی محبت کا اس کو معیار قرار دیا، فرمایا،
”جس کو یہ پسند ہو کہ خدا اور اس کا رسول اُس کو پیار کرے، یا جس کو خدا اور اُس کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہو، تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔“

اسی لئے فرمایا کہ قیامت کے دن بارگاہِ الٰہی میں سب سے پہلے وہ دُعا دے گا اور دعا علیہ پیش ہوئے، جو پڑوسی ہوئے۔
انسان کی خوش خلقی اور بد خلقی کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اُس کو وہ چھانکے جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہو، چنانچہ اُن دن
لے اور بلوغت نام بخاری باب حق اچھا لکھا، ایڈیا بلوغت کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اُس کو وہ چھانکے جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہو، چنانچہ اُن دن
لے اور بلوغت نام بخاری باب حق اچھا لکھا، ایڈیا بلوغت کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اُس کو وہ چھانکے جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہو، چنانچہ اُن دن

صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! میں کیسے معلوم ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا، افسر! یا جب اپنے پڑوسی کو تم اپنی نسبت اچھا کہتے سنو، تو سمجھو کہ اچھا کر رہے ہو، اور جب برا کہتے سنو تو سمجھو کہ برا کر رہے ہو۔

کوئی پڑوسی اگر برائی کرے تو گھر چھوڑ کر دوسرا بہتر پڑوس تلاش کرو، مگر اسکی برائی کے بدلہ میں تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو، یہ احسان خود اس کو شرمندہ کر بیچ، چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آکر شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، فرمایا جاؤ ممبر کو اس کے بعد پھر شکایت لیکر آئے، پھر یہی نصیحت کی، وہ پھر آئے اور یہی عرض کی، فرمایا جا کر تم اپنے گھر کا سامان راستہ میں ڈال دو، (یعنی گھر سے منتقل ہونے کی صورت بناؤ) اُن صحابی نے یہی کیا، آنے جانے والوں نے پوچھا بات کیا ہے، انھوں نے حقیقت حال بتائی، سب نے اُن کے پڑوسی کو برا بھلا کہا، یہ دیکھ کر وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ وہ اُن کو منا کر پھر گھر میں واپس لایا، اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ ستائے گا،

ان تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ ہر صحابی اپنے پڑوسی کا بھائی اور خدمت گذار بن گیا تھا، ایک دفعہ حضرت عمرؓ دیکھا کہ حضرت جابرؓ گوشت کا بڑا ٹکڑا تنہا لٹکائے جا رہے ہیں، پوچھا کیا ہے؟ عرض کی، میرا المؤمنین، گوشت کمانے کو جی چاہتا تھا تو ایک دم کا گوشت خرید لیا، فرمایا، اسے جابر! کیا اپنے پڑوسی یا عزیز کو چھوڑ کر صرف اپنے پیٹ کی فکر کیا جاتے ہو، کیا یہ آیت یاد نہ رہی،

يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

أَذْهَبَتْكُمْ طَبِيبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا

وَأَسْتَمْتُمْ غَرِيبًا، (احقاف - ۲)

اور اس سے فائدہ اٹھا لیجئے،

غور کرو کہ گوشت کا وہ ٹکڑا تنہا بھی جس میں اپنے پڑوسی اور محتاج عزیز کا حصہ نہ ہو، وہ دنیا کی مکروہ لذت قرار پاتی ہے، جس کے مواخذہ کا اُن کو ڈر لگتا ہے،

سہ سن ابن ماجہ، سہ ادب المفرد بخاری باب شکایۃ العباد والودود و کتاب الادب باب حق الجوار،
سہ موطا امام مالک باب اجارۃ فی کل العلم،

ہمایون بن دوست و دشمن اور مسلم و غیر مسلم کی تیز بھی اٹھ گئی تھی، حضرت عبداللہ بن عمرو نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی، ان کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہتا تھا، انھوں نے گھر کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے میرے یہودی ہمایہ کو بھی پیجا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے سنا ہے کہ مجھے جبریل ہمایہ کے ساتھ نیکی کرنے کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ وہ اسکو پڑوسی کے ترکہ کا حقدار بنا دیں گے،

یتیموں کے حقوق

وہ کن بچہ جو باپکے سایہ محبت سے محروم ہے، جماعت کے ہر رکن کا فرض ہے کہ اس کو آغوشِ محبت لے، اس کو پیار کرے، اس کی ہر طرح خدمت کرے، اس کے متروکہ مال و اسباب کی حفاظت کرے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر رکھے، قتل و شعور کے پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی متروکہ جائیداد اس کو واپس دے اور یتیم لڑکیوں کی حفاظت اور ان کی شادی بیاہ کی مناسب فکر کرے، یہ وہ احکام ہیں جو مکہ کا یتیم پیغمبر ﷺ نے عربوں میں روزانہ کے قتل و عمارت اور بد امنی کے سبب یتیموں کی کثرت تھی، مگر جیسا کہ چاہئے ان کے غور و پرواہت کا سامان تھا، وہ اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہتے تھے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو وہ وراثت نہیں دیا کرتے تھے، اور نہ سنگدل عربوں میں عام طور سے ان کے ساتھ حرم و شفقت کا جذبہ تھا، قرآن پاک میں ان کی اس بدسلوکی کا ذکر بار بار ہے،

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ هَذَا الَّذِي يَدْعُكَ يَتِيمًا (ماعتون)

ایک اور آیت میں ان متولیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو یتیموں کے حوالہ ہو جانے کے ڈر سے ان کے باپوں کی متروکہ وراثت کو جلد جلد کھا کر ہضم کر جانا چاہتے ہیں،

كَأَنَّمَلَ الْكَلْبُ لَحْمَ مُوْنِ الْيَتِيمِ وَكَأَنَّمَلَ الْيَتِيمَ يَتِيمًا (نہین: ۱۰) بات نہین، بلکہ یتیم کی عزت نہین کرتے

سے تفسیر ابن جریر طبری، سورہ فہاراج م مٹا،

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكُونًا ۖ اور اُس کی محبت کے ساتھ کھا کسی غریب اور یتیم کو کھلاتے

يَتِيمًا (دھڑا)

ہیں،

مدینہ میں آنے کے بعد ان اخلاقی ہدایتوں نے قانون کی صورت اختیار کی، سورہ نساء میں اس میں گروہ کے متعلق خاص احکام آئے، اُن کو وراثت کا حق دلا گیا، اور متولی جو جاہلیت میں طرح طرح کی بددیانتی کرتے تھے، اُن سے کہا گیا،

وَأُولَٰئِكَ هِيَ أَمْوَالُكُمْ فَلَا تَسْبُدْ لَهَا
الْحَبِيشَ بِالطَّلَبِ وَلَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ طَرِيقًا كَانَ حُوبًا لِّكَلْبٍ ۖ

اور یتیموں کو اُن کے وارثوں کا چھوڑا ہوا مال دیدو،
اور اُن کے بچے، مال کو اپنے برے، مال سے بدلا
نکو، اور نہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھا جاؤ

یہ بڑے گنہگار کی بات ہے،

(نساء-۱)

دو ہند یتیم لڑکیوں کو اُن کی جائداد پر قبضہ کر لینے کی غرض سے متولی اپنے نکاح میں لے آتے تھے، اور بے والی و وارث جان کر اُن کو ستاتے تھے، اس پر حکم آیا،

وَإِنْ جُمِعُوا إِلَىٰ تَقْطُلُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَأَنْتُمْ كَمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۖ

اگر تم کوڑہے کہ ان یتیم بچوں کے حق میں نقص
نہ کر سکو گے تو ان کو چھوڑا اور عورتوں سے جو تمہیں

پسند ہو نکاح کرو،

(نساء-۱)

یتیم بچوں کے مال کو بددیانتی اور اسراف سے خرچ بھی نہیں کر دینا چاہئے، اور نہ جب تک اُن کو پورا شعور آئے، وہ اُن کے سپرد کیا جائے، بلکہ اُن کے سن رشد کو پہنچنے کے بعد اُن کی عقل کو دیکھ جال کر اُن کی یہ امانت اُن کو واپس کی جائے، فرمایا،

وَلَا تُولُوا السُّمَمَاءَ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ مِنْهُمَا وَأَوْسُوهُمْ وَقُولُوا

اور بے وقوفوں کو اپنے مال جس کو خدا نے تمہارے
قیام کا ذریعہ بنایا ہے، نہ پکڑا دو، اور ان کو کھلاتے

لَهُمْ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۖ وَأَتَتُوا اللَّهَ حَتَّىٰ
 إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسُوا مِنْهُمُ
 رُسْدًا فَإِذَا فَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 اور پہناتے رہو، اور اُن سے معقول بات کہو، اور
 یتیموں کو جانچے رہو، جب وہ نکاح کی بلندی پر پہنچیں
 اُن میں اگر ہوشیاری دیکھو تو اُن کا مال ان کے

(نساء-۱)
 حوالہ کرو،

ان آیات پاک میں بلاغت کا ایک عجیب نکتہ ہے، غور کرو کہ آیت کے شروع میں جان متولیوں کو
 سمجھ یتیموں کے مال کو اپنے پاس نبھال کر رکھنے کا حکم ہے، وہاں مال کی نسبت متولیوں کی طرف کی ہے، کہ تم
 اپنا مال اُن کو نہ دو، اور آیت کے آخر میں جان بلوغ اور سن رشد کے بعد متولیوں کو یتیموں کو مال واپس کر دینے
 کا حکم ہے، وہاں اُس مال کی نسبت یتیموں کی طرف لگائی کہ تم اُن کا مال اُن کو واپس کر دو اس سے یہ ظاہر ہوتا
 ہے کہ جب تک یہ امانت متولیوں کے پاس رہے تو اُس کی ایسی ہی حفاظت اور نگہداشت کرنی چاہئے جیسی
 اپنے مال کی، اور جب واپسی کی نوبت آئے تو اس طرح ایک ایک تنکا تنک چنکر واپس کیا جائے، جیسا کسی غیر
 کا مال دیانت کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے، جس پر تمھارا کوئی حق نہیں،
 متولیوں کو یتیموں کے مال کو اس ڈر سے جلد جلد خرچ کر کے بلا کر کر دیتے تھے کہ یہ بڑے ہو کر تقاضا نہ کر نہیں
 اس بد بانی پر تنبیہ فرمائی گئی،

وَكَلَّا تَكْلَهُمْ سَرَائِئِلًا وَإِذَا أَنْ يَكْلَهُمْ
 اور اُن کو اور جلدی کر کے اُن کا مال نہ کھا جاؤ کہیں
 یہ نہ بڑے نہ ہو جائیں،

(نساء-۱)

صاحبِ جاہل و یتیموں کے متولی اگر خود کھاتے پیتے ہوں تو اُن کے لئے ان یتیموں کی جاہل وادی دیکھ جا
 اور نگرانی کا معاملہ قبول کرنا بھی خلافِ اخلاق قرار دیا گیا، اور اگر سنگدست ہوں تو منصفانہ معاملہ لینے کی اجازت
 دی گئی،

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْكُفْفَةً ۖ وَمَنْ كَانَ
 اور جو (متولی) بے نیاز ہے، اس کو چاہئے کہ بھڑکتا

فَقِيلَ فَلْيَاكُلْ بِالْمَحْزُوفِ (نساء-۱) اور جو محتاج ہے تو نصفانہ دستور کے مطابق کھائے
اور آخر میں یہ جامع تعلیم دی گئی،

وَأَنْ تَقُولُوا لِمَا كُنَّا بِالْعِصْيَانِ (نساء-۱۹) اویہ کہ تم یوں کے لئے انصاف پر قائم رہو،

سورہ انعام میں یہودیوں کی ظاہری شریعت نوازی، اور جانوروں کی حلت و حرمت میں بے معنی چڑیا
پرستی، اور روحانی گناہوں سے بے پروائی دکھا کر جن اصلی روحانی و اخلاقی تعلیمات کی طرف توجہ دلائی، اُن میں
ایک یہ ہے کہ

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (انعام-۱۵) اور بہتری کی غرض کے سوا یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ،
یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کی عمر کو پہنچے،

سورہ اسراء کے آٹھ اخلاقی اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سوا اسے بہتری کی نیت اور اصلاح کے خیال
کے صاحبِ جاؤاد یتیموں کی جاؤاد کے پاس بھی کسی اور غرض سے نہ پہنچنا چاہئے، اور دیا بنداری کے ساتھ
اپنا دامن بچاے رکھنا چاہئے، (سورہ اسراء-۴)

یہ تو صاحبِ جاؤاد یتیموں کی نسبت تعلیم ہے، جو یتیم غریب و مفلس ہوں، اُن کی مناسب پرورش اور اُم
عام مسلمانوں کا فرض ہے، چنانچہ قرآن پاک نے بقرہ، نساء، انفال اور حشر میں بار بار اُن کی پرورش اور انکے
ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے کی ہدایت کی، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ خیرات و صدقات کے بہترین
مصرف قرار دیئے گئے،

اپنی اس متواتر وحی کی تشریح میں بے والی وارث امت کے سرپرست (معلم) نے اپنی امت کے
اُن نیک دلوں کو جو بے والی وارث یتیموں کے کفیل ہوں، خود اپنے برابر مجبوری، فرمایا، تین اور کسی یتیم کی کفالت
کرنے والا جنت میں یوں دو انجین کی طرح قریب ہو گئے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو کسی یتیم بچہ کو اپنے گھر بلا کر لائے، اور اُنکو

لے صحیح بخاری، باب فضل من یولئہ یتیم و صحیح مسلم، باب فضل الاحسان الی الیتیم،

آج دنیا کے شہر شہر میں تیم خانے قائم ہیں، مگر اگر یہ سوال کیا جائے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ قیمت گروہ اس نعمت سے آشنا تھا، تو تاریخ کی زبان سے جواب نفی میں ملے گا، اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس مظلوم فرقہ کی داورسی کی، عرب پہلی سرزمین ہے جہاں کسی تیم خانہ کی بنیاد پڑی، اور اسلام کی حکومت دنیا کی پہلی حکومت ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اور عرب، مصر، شام، عراق، ہندوستان، جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتوں کی بنیادیں ڈالیں، ساتھ ساتھ ان مظلوموں کے لئے بھی امن و راحت کے گھر بنائے، ان کے وظیفے مقرر کئے، مکتب قائم کئے، جائیدادیں وقف کیں، اور دنیا میں ایک نئے انشیلوشن کی طرح ڈالی، اور دنیا اپنے قاضیوں کا یہ فرض قرار دیا کہ وہ بے والی سرپرست تیموں کے سرپرست ہوں، ان کی جائیدادوں کی نگرانی، ان کے معاملات کی دیکھ بھال اور ان کی شادی بیاہ کا انتظام کریں، اور یہی وہ دستور ہے جس کی پیروی آج یورپ کے ملکوں میں کی جاتی ہے، اور لندن کے لارڈز، میاؤنٹس کورٹ کے حکام مسلمان قاضیوں کے ان فرائض کی نفل کرتے ہیں،

۱۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعات مذکور ہیں،
۲۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: السلطان و فیہ سن کا دفی لہ (کتاب الصحاح) فقہ کی کتابوں میں قاضیوں کے فرائض کئے ہیں،
۳۔ قاضیوں کو جو شاہی فرائض تقرر کے وقت ملتے تھے ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ ان کی تصریح ہوتی تھی،

بیوہ کیساتھ حسن سلوک

بنیوں کے بعد اصنافِ انسانی میں سب سے ناچار اور ناتوان گروہ جنسِ لطیف کے اُن افراد کا ہے جن کو قدرت نے شوہروں کے سایہ سے محروم کر دیا ہے، اب وہ بے یار و مددگار، اور بے منس و غمخوار ہیں، اُن کے کھانے پینے کا کہیں سہارا ہے، اور نہ اُن کے تن ڈھانکنے اور ستر پوشی کی کسی کو فکر ہے، عورت جبکو خدا نے دنیا کے عملی مشکلات سے پرے رکھا تھا، اور اس کی ذمہ داری اُس کے شوہر کے حوالہ کر دی تھی، اب ناچار اُن سے دوچار ہے، اب غم و اطم اور فکر و تردد کے علاوہ بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ ایک بے حامی و بے محافظ عورت کو دیکھ کر، نہ صرف اس کے جہانی ستانے والے بلکہ اس کے روحانی اور اخلاقی حملہ آور گدہ کی طرح اس کے پس پشتیں منڈلاتے رہتے ہیں، اور موقع کی تاک میں رہتے ہیں، دنیا کے روزمرہ کے واقعات اور اخبارات کی اطلاعیں کافی سے زیادہ ثبوت ہیں،

ہیودی مذہب میں بیوہ عورت ایک بھائی کے مرنے کے بعد اُس کے دوسرے بھائی کی ملک ہو جاتی تھی، وہ جس طرح چاہتا تھا اُس سے معاملہ کر سکتا تھا، عورت کی مرضی کو اس زن و شوئی کے مجبورانہ تعلق میں کوئی دخل نہ تھا، عیسوی مذہب میں یہ جبری قانون تو جاتا رہا، مگر وہ کوئی دوسرا ایجابی پہلو پیش نہ کر سکا، ہندوؤں میں اب اُس کی زندگی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی اب اُس کو اپنے شوہر کی چتا سے لپٹ کر بے موت مر جانا چاہئے، اور اگر زندہ رہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام آرائشوں اور لذتوں سے علیحدہ ہو کر مری عسروگ میں گزار دے، عربوں میں رواج یہ تھا کہ وہ شوہروں کے وارثوں کی ملکیت بن جاتی تھی اور وہ چاہتے

اس کے ساتھ کر سکتے تھے، اس کو تحفین دے دے ورنہ اس سے دینِ مہرجان کراتے تھے، اور اس کو اپنی مرضی کے بغیر کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔

اسلام آیا تو اس مظلوم گروہ کی فریاد سنی ہوئی، اس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ان کے غیر محدود سوگ کے زمانہ کو محدود کر دیا، اور صرف اتنی مدت تک کے لئے رکھا جس میں تھوڑا بہت امر کا طبعی غم فراوان ہو سکے اور یہ بھی پتہ لگ سکے کہ اس کو اپنے شوہر سے کوئی عمل تو نہیں، اس کے لئے سوگ کا ایک زمانہ متعین کیا جس کی حد چار مہینے دس دن قرار دی، اور اس کا نام عادت رکھا یعنی شمار کے دن اس مدت کے گزر جانے کے بعد قانونی حیثیت سے اُس کو ہر قسم کے جائز زیب و آرائش کی اجازت دیدی، اس کا دین ہر گز اب تک ادا نہ ہوا ہو تو اس قرض کا ادا کرنا اس شوہر کے ترکہ میں سب سے اول ضروری ٹھہرایا، پھر اس ترکہ میں سے اگر شوہر کی اولاد ہو تو عورت کو اٹھواں حصہ اور نہ ہو تو چوتھائی حصہ دلویا، عورت کو اپنی دوسری شادی کے متعلق پوری آزادی بخشی، اور اس کے سرے دیورون اور شوہر کے دوسرے عزیزوں کی ہر قسم کی جابرانہ حکومت کا قلع و قمع کر دیا، اور ان تمام امور کو نہ صرف اخلاق، بلکہ اسلام کے قانون کا جز بنا دیا،

اس بے یار و مددگار طبقہ کی دوسری ضروری امداد یہ ہے کہ جس سوسائٹی سے اس کو اور دن نے نہال دیا ہے، اس میں دوبارہ اس کو عزت کے ساتھ داخلہ کا موقع دیا جائے، اور کسی شریف شرمیکہ زندگی کی محنت کا ثمر اس کو دوبارہ بخشا جائے، اور جس مروجہ عینیت کے سایہ سے وہ محروم ہو گئی ہے، وہ اس کو پھر عطا کیا جائے، قرآن نے اس کے بارہ میں صرف نصیحت و موعظت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو صریحاً یہ حکم دیا،

فَاتْلُوْهُ اِلْحٰیآتٰی مِنْكُمْ (نور-۴) اپنے میں سے بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کرو

اس سے پہلے کہ یہ حکم اترے، بلکہ خود نبوت سے پہلے آنحضرت صلی علیہ وسلم نے اس یکس فردہ کی امداد کی طرف توجہ فرمائی، اور عین اس وقت جب ایک نوجوان کے تمام ولولے برائے گنہگار ہوتے ہیں اور بہتر سے بہتر اور

نوجوان سے نوجوان عورت کا مشتاق ہوتا ہے، اپنے پچیس برس کی عمر میں چالیس برس کی ایک ادھیڑ بوہ سے شادی کی اور پچیس برس تک اس طرح اُس کے ساتھ کامل رفاقت کی کہ اس اثنا میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اُن کی کوا کے بعد وقتاً فوقتاً دس عورتوں سے نکاح کے چھین سے آٹھ حضرت سیدہ حفصہؓ، زینبؓ ام المساکین، ام سلمہؓ، جویریہؓ، اُم حبیبہؓ، میمونہؓ اور صفیہؓ بیوہ تھیں، جن کی کفالت کا بار آپ نے اپنے دو بیٹے مبارک پر اٹھایا، اور اس طرح اپنے پیروں کے لئے اس کو مستحق اور مستنون طریقہ خود اپنے عمل سے بھی بنا دیا،

یہ تو آپ کا عمل تھا، قول یہ ہے کہ اس مظلوم فرقہ کی امداد کو اپنے ایسی نیکی قرار دیا کہ رات بھر نفل نہا رہیں پڑھ پڑھ کر اور اکثر نفل، روزے رکھ رکھ کر جو ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے، وہ اس فرقہ کے ساتھ حق سلوک کرنے والی آسانی کر سکتا ہے، فرمایا،

الساعي على الاملة والمسكين كالساعي بيوه اور مسکین کیلئے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے

في سبيل الله واحببه قال كالحق امر جیسا خدا کی راہ میں دوڑنے والا، اور راوی کہتا ہے

لا يفتر، ولا يصائم ولا يفطر، کین گمان کرنا ہوں کہ اپنے بھی فربا کہ اور جیسا وہ نماز کی

جو نماز سے نہیں ٹھکتا، اور وہ روزہ دار جو کبھی اپنا روزہ نہ

صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں،

الساعي على الاملة والمسكين كالساعي بيوه اور غریب کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا، خدا کی

في سبيل الله وكالذي يصوم راہ کے مجاہد کی طرح ہے، اور اس کے برابر ہے، جو

النهار وما يقوهر الليل، (کتا الاكل) دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھا کرے،

ان بیواؤں کی تسکین کی خاطر جو اپنی گود میں ننھے بچے رکھتی ہوں اور اس لئے وہ تخلیف اٹھاتی ہوں لیکن

ان ننھے بچوں کی پرورش کی مصروفیت کے سبب سے اپنے کو اس وقت تک دوسرے نکاح کے

لے صحیح بخاری صحیح مسلم وموطا امام مالک بوزلشکوۃ، باب الشفقه والرحمة علی الخلق،

بند من میں نہیں باندھتی ہیں، جب تک وہ بڑے ہو کر اُن سے علاحدہ نہ ہو جائیں، اور یا وہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، یہ فرمایا: ”میں اور محنت و مشقت کے سبب سے وہ کالی پڑ جانے والی بیوی قیامت کے دن مرتبین ان دُعا انگلیوں کی طرح قریب ہونگے، وہ جن و جہال اور جاہ و عزت والی بیوی جو شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ ہو جائے لیکن اپنے ننھے یتیم بچوں کی خدمت کی خاطر اپنے کو روکے رہے، یہاں تک کہ وہ اُس سے علاحدہ ہو جائیں، یا مر جائیں، اسی مقصد کو ابوعلی کی سند میں ہے کہ اپنے اس طرح ایک دعا کو صورت میں بھی بیان فرمایا کہ ”قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھے بھی پہلے اندر جانا چاہتی ہے، میں پوچھوں گا تو کون ہے، تو وہ کہے گی، کہ میں ایک بیوہ ہوں جس کے چند ننھے یتیم بچے تھے۔“

لے سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فضل من مال یتیم۔ لے ماشیہ سنن ابی داؤد تحفۃ ابوالحسنات محمد بن عبد اللہ ابن نور الدین نجاشی، مطبوعہ مجمع المطابع کتب،

جامنبدول كك حقوق

هر انسان خواه كه قدر صاحب دولت اور بے نیاز ہو كسى نہ كسى وقت اُس پر اسی اقتدا پڑتی ہے كه اُس كو دوسروں كا دست نكر بننا پڑتا ہے، اور اس كو دوسروں سے مدد لینے كی ضرورت ہو جاتی ہے اس لئے انسانی جماعت كے هر كرن كا فرض ہے كه وه اپنے ایسے مصیبت زده بھائی كی هر طرح مدد كرسے اور اپنی موجوده بهتر حالت پر مغرور ہو كر كہی كسى كا جمند كی حاجت روائی سے بے پروائی نہ برتے، اور نہ یہ سمجھے كه اُس كو كہی كسى دوسرے كی ضرورت نہیں پڑے گی،

قرآنِ پاك مین دو موقعون پر ذرا سے فرق سے ايك آیت ہے،

فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جن (مسلمانوں) كے مالون مین مانگنے والوں اور محروم

كے لئے حق ہے، (ذاریات ۱۷)

فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّمَنْ عَمِلَ فِيْهَا سَائِلٌ وَ لِّلْمَحْرُومِ، اور جن (مسلمانوں) كے مالون مین مانگنے والے اور

محروم كے لئے مقررہ حق ہے، (معاوج ۱۰)

سائل مانگنے والے كو كتنے ہن لیكن عام شہرت كی بنا پر مسائل كے معنی مرث بھيك مانگنے كے لیسا ٹيك نہیں ہے، بلكہ اس سے ہر وہ ضرورت مند مراد ہو سكتا ہے جو تم سے كسى مالی مدد كا خواستگار ہو، محروم كی تشریح مین اہل تفسیر كا اختلاف ہے بعض اُس كو محروم كتنے ہن، جبكا مال غنیمت مین كوئی حصہ نہیں كسى نے اس كے ظاہر معنی لئے ہن كه جو دولت سے محروم ہو، كوئی تعفف كے معنی لیتا ہے، لیكن صحیح یہ ہوكه اس سے

مراد وہ مصیبت زدہ ہے جس کی کمائی یا کمیتی پر کوئی آسانی افتاد پڑ گئی ہو، اور اب وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہو گیا ہو، اسی معنی کی تائید اہل لغت اور بعض اہل تفسیر کے بیان اور قرآن پاک سے ہوتی ہے،

دوسری بحث یہ ہے کہ اس حق سے مراد زکوٰۃ ہے، یا عام صدقہ، مفسرین دونوں آیتوں میں دونوں طرف گئے ہیں، مگر صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذاریات میں جس میں مطلق حق کا بیان ہے، مطلق صدقہ اور مالی امداد مراد ہے اور محتاج میں جس میں مطلق حق کا نہیں، بلکہ مقررہ حق کا بیان ہے، زکوٰۃ مراد ہو، کیونکہ مقررہ حق کا مفہوم عام صدقہ پر نہیں، بلکہ زکوٰۃ ہی پر صادق آتا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے حاجت مندوں کی جن پر کوئی مالی مصیبت اور افتاد پڑی ہو، دونوں طرح سے مدد مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے،

قرآن پاک میں دوسرے موقع پر ہے،

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَكْ (ضحیٰ - ۱) اور تو سوال کرنے والے کو جھڑکا نہ کرو،

بیان سوال کرنے والے کے معنی غنی کے قرینہ سے عام طور سے بیک مانگنے والے کے سمجھے جاتے ہیں، مگر لفظ کا عموم و سمت کو چاہتا ہے، یعنی ہر ضرورت مند جو تم سے کسی قسم کی مدد کا خواستگار ہو، خواہ وہ جسمانی ہو، مالی ہو، علمی ہو، یہاں تک کہ کوئی ننگڑا تم سے صرف تمہارے کندھے کا سہارا چاہتا ہے تو وہ بھی سائل کے تحت میں ہے، اس کے سوال کو بھی سختی سے رد نہ کرو، بلکہ امکان بھروسہ کو پورا کرو، اور نہ کہ سکو تو نرمی اور خوبصورتی سے عذر کرو،

مدد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم کسی دوسرے سے اس سختی کی مدد کی سفارش کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ رِّبِّهِ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ يَشَاءُ يُخْرِجْهُ مِنْهُ لِيُغْنِيَ عَنْهُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ ذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ يَمُذِّقْهُ لِيُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ يَمُذِّقْهُ لِيُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ يَمُذِّقْهُ

جو نیک بات کی سفارش کرے گا تو اس کے ثواب میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو بری بات

لے لے کر انسان العرب لفظ محرم و محارفات اور تفسیر ابن جریر میں سورہ ذاریات و معارج کی آیت مذکورہ اور سورہ ظہر میں صحتہ اللجنۃ کے قصہ میں عمو و موئن اور سورہ واقہ میں بدھ و موئن کے معنی، لے لے کر ہیں ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے جو مومن ساکنین دی حاجتہ فلا تفسیر زعفرانی نے کشائین لکھا ہے کہ بعضوں نے اس سائل سے مراد غالب علم لیا ہے،

سَيِّئَةٌ يَكُنْ لَهُ كُفْلًا مِّنْهَا مَا كَانَ اللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (نساء - ۱۱)

اور اللہ ہے ہر چیز کا مہربان،

اگرچہ یہ آیت عبارت کے نظم و نسق کے لحاظ سے لڑائی کے سلسلہ میں ہے، یعنی اگر کوئی مکہ و قبیلہ درخوا کرے کہ طاقتور قبیلہ کے مقابلہ میں اسکی امداد کی سفارش کیجائے تو اس نیک کام میں اس کی سفارش کیجئے اور وہ قبول کیجئے، تاہم الفاظ قرآنی کی وسعت ہر نیک کام کی سفارش تاکہ وسیع ہو، اور اس میں یہ اہول بتا دیا گیا ہے کہ کسی نیک غرض کی جدوجہد میں جتنا حصہ بھی لیا جائے، حصہ لینے والا بھی اس نیک کام کے ثواب میں شریک ہوگا، ایسا ہی برے کام کی جدوجہد میں حصہ لینا اس کے گناہ میں شریک ہونا ہے، ایک اور آیت میں ارشاد ہے،

وَلَعَاوُوا عَلَى النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ
تَعَاوُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالْقَاطِرِ
إِنَّ اللَّهَ مُتَّبِعٌ الْعِقَابِ،

اور نبی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، اور اللہ سے،

(ماائدہ - ۱) بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے،

غرض یہ ہے کہ عاجتہ و دن کی حاجت برآری ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور جو جس قدر بھی مدد تم سے چاہے اگر تمہاری طاقت میں ہو تو وہ اوس کو دینا، ہر مسلمان پر ایک حق کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہئے، آنحضرت معلّم نے گویا انہی آیات کی تشریح اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے،

مَنْ كَانَ أَهْتَهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ

فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً

فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ (صحیحین) کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور فرمایا،

ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا،

والله في عون عبده ما كان العبد   اللہ اپنے بندہ کی مدد میں اُس وقت تک رہتا ہے جتنیک

في عون اخيه (ترمذی باب امار فی السر علی الخ)   بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے،

صحیح بخاری میں ہے کہ جب آنحضرت معلّم کے پاس کوئی سائل یا حاجتمند آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کرو تو تمہیں بھی ثواب ملیگا۔ ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ اگر کچھ اور نہ ہو سکے تو میکس حاجتمند کی مدد ہی کیا یہ بھی فرمایا کہ بھولے بھٹکے ہوئے کو اور کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص راستہ چلتے ہیں کوئی کانٹا راستہ سے ہٹا دے تو خداوند تعالیٰ اس کے اس کام کی قدر کرتا ہے، اور اُس کا گناہ معاف کرتا ہے۔

لہ صحیح بخاری کتاب الادب باب تعاون المؤمنین دباب قول اللہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، لہ ایضاً باب کل معرفۃ صدقۃ لہ ترمذی کتاب البر والصلۃ، لہ ایضاً،

بیار کے حقوق

دنیا کا ایک اور کمزور طبقہ جو ہماری ہمدردیوں کا مستحق ہے، بیاروں اور مرضیوں کا ہے۔ یہ عموماً اپنی اس حالت میں اپنی خبر گیری اور خدمت آپ نہیں کر سکتے، ان ہمدردی کے لائق انسانوں کی دیکھ بھال، خدمت، غمخواری اور تیمارداری بھی انسانیت کا ایک فرض ہے، اور اس فرض کا نام عربی میں "عیادت" ہے، ان بیاروں کے ساتھ اسلام نے سب سے پہلی ہمدردی تو یہ دکھائی ہے وہ بہت سے فرائض جنکے ادا کرنے سے وہ مجبور ہو رہے ہیں، یا جن کے ادا کرنے سے ان کی تکلیف کی زیادتی کا خیال ہے، ان کو یکमत سے علم معاشی

لے عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عیادت اللہ کے معنی صرف بیمار پر ہی کے ہیں، یعنی کسی بیمار کو بیماری کی حالت میں دیکھ کر ہمارا دیکھنا اور عیادت بیمار کی عیادت کے معنی بیمار پر ہی کے بھی ہیں، اور اس کی تیمارداری، غمخواری، اور خدمت گزار کی بھی ہیں، بیمار کو بیماری کی حالت میں دیکھ کر دیکھ کر جاننا تو عیادت کی معمولی قسم ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی غمخواری کرے، اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی پوری تیمارداری اور خدمت گزار کی کرے، عرب کا ایک قدیم شاعر جو حجاج کے زمانہ میں تھا، کہتا ہے،

ذهب الزُّفاد فما عیسیٰ سر قاد   مما شجاک ونامت العواد،

تجھے جو غم پہنچا اس سے نیند چلی گئی تو نیند معلوم نہیں ہوتی، اور عیادت کرنے والے سو گئے،

قاعدہ یہ ہے کہ کسی بیمار کے تیمار اور خدمت گزار اس کی آخری حالت میں شب روز اس کی خدمت میں جاگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کئی کئی راتیں جاگنے لگ جاتی ہیں، لیکن جب بیمار سے یابوسی ہو جاتی ہے، اور وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو پھر ان پر خند غماری ہو جاتی ہے، اور وہ سو جاتے ہیں، اب اگر عیادت کے معنی صرف بیمار پر ہی کے ہوتے تو عیادت کرنے والوں کے سوجانے کا کوئی مطلب نہ ہوتا، اس سے ظاہر ہوا کہ عیادت کی وسعت میں خدمت گزار کی اور تیمارداری سے یکسر بیمار پر ہی تک سارے مدارج داخل ہیں، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ عیادت کے معنی صرف بیمار کے دیکھنے کو جانے ہی کے ہوں تب بھی یہ سمجھنا چاہئے کہ جب صرف آپ دیکھنے جانے کا ثواب انا ہے تو اس کی خدمت اور تیمارداری کا ثواب کتنا ہوگا،

کم کر دیا ہے، اور قرآن نے اس کے لئے ایک نئی اصول بنادیا ہے،

وَلَا عَلَى الْمَرْيُضِ حَرْجٌ. (نور - ۸) اور نہ بیمار پر کوئی تلکی ہے،

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْمَى حَرْجٌ نہ اندھے پر تلکی ہے (کہ وہ جہاد میں شریک ہو) اور نہ

حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيُضِ حَرْجٌ، (فتح - ۲) لنگڑے پر اور نہ بیمار پر،

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى، نہ کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر (جہاد کے عدم نکرست

کی بنا پر ہے) (توبہ - ۱۲)

بیماروں کے لئے وضو معاف ہے، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى (یا تم بیمار ہو تو تیمم کرو) (مائدہ - ۲) اسی طرح ان سجدہ کی لمبی نماز میں معاف ہیں، عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى (خدا کو معلوم تھا کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہوں گے) (ممتد - ۲) اسی طرح حج کے احکام میں بھی بیمار کے لئے رعایت فرمائی گئی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ تَمَّ مِّنْ حَرْجٍ (بقرہ - ۲۳۹) روزہ توڑنے کی اسکو اجازت دی گئی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز کی رخصت دی گئی، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے اپنے فرائض معاف کر دیئے تو بندوں کو کس حد تک اُن سے اپنے اخلاقی مطالبہ میں کمی کر دینی چاہئے، اسلام نے مسلمان کی بیماری کی تکلیف کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی حالت میں غم کے بجائے خوشخبری بنا دیا ہے،

اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، وہ اُس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اور صبر کے ساتھ بیماری کی تکلیفوں کو برداشت کرے تو آخرت کے عذابِ شدید سے بچانے کے لئے وہ اوس کے گناہوں کا معاوضہ بن جاتی ہیں، اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عبادت کی غاص تاکید فرمائی ہے، اس کے آدابِ تعلیم کئے ہیں، اکی دین

سلیح مسلح ماب ثواب المؤمن فیما یصیبہ ومن ابی داؤد، اوائل کتاب الجنائز،

ایک دفعہ آنحضرت مسلم نے عیادت کی فضیلت حسب ذیل مؤثر و دلکش طرز ادا میں ظاہر فرمائی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ اے آدم کا بیٹا! میں بیمار ہوا تو میری عیادت تو نے نہ کی؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار! تو تو سارے جہان کا پروردگار تھا، میں تیری عیادت کیونکر کرتا؟ فرمائے گا کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا بندہ بیمار ہوا، مگر تو نے اُس کی عیادت نہ کی، اگر کرتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔

تعلیم کی یہ طرز ادا، بیمار پرسی، بیماروں کی تیمارداری اور غنچاری کی کسی نشین تلقین ہے، اور صابر و شاکر بیمار کی کسی ہمت افزائی ہے کہ اس کا رب گویا اس کے سرھانے کھڑا، اپنی مہربانیوں سے اسے نوازتا رہتا ہے، اور اس کے درجوں اور رتبوں کو بلند کرتا رہتا ہے، اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں، جو ان بیماروں کی خدمت کر کے خدا کا قرب پاتے ہیں،

غلاموں کے حقوق

انسانیت کے کمزور اور ناتوان طبقوں میں غلاموں کی بھی ایک جماعت ہے، ہم کو دنیا کی تاریخ جب معلوم ہے یہ طبقہ موجود نظر آتا ہے، قوی اور فاتح قوموں نے ہمیشہ مفتوح قوم کے افراد کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے، یعنی خود بادشاہ بنکر عیش و راحت، سیر و تفریح، اور حکومت و شہنشاہی کے کام کئے، اور مفتوح افراد سے کان کنی، کاشتکاری، اور محنت و مزدوری کے مشقت والے کام لئے، ہندوؤں میں اچھوت قومیں اسی کی یاد رکھیں، مصریوں میں قیدی بنی اسرائیل کی یہی کیفیت تھی، رومیوں میں غیر رومی اسی غلامی اور مشقت و محنت کے کاموں میں مصروف رکھے جاتے تھے، اور عربوں میں بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ تھا، بلکہ عربوں میں قبائلی نظام ہونے کے سبب ہر وہ شخص جو کسی قبیلہ سے وابستہ نہ تھا وہ مظلوم ہر قبیلہ کے آدمیوں کے ظلم و ستم کا تختہ مشق تھا، کیونکہ اُس کو اپنی حفاظت کے لئے کسی قبیلہ کی قوت حاصل نہ تھی، چنانچہ اسلام کے آغاز میں ظالم قریشیوں نے جن لوگوں پر سب سے زیادہ تم ڈھائے وہ یہی تھے،

اسلام زیر دستوں کی مدد اور کمزوروں کی حمایت میں اٹھا تھا، نبوت سے پہلے آنحضرت صلعم نے جب معاہدہ فضول میں شرکت کی تھی اور جس کو نبوت کے بعد بھی پورا کرنا اپنا فرض جانتے تھے، وہ اسی غرض سے منعقد ہوا تھا کہ ان زیر دستوں کی حفاظت اور حمایت کیجائے اسی لئے اسلام کی آواز پر قریش کے دُشمنوں سے پہلے، قریش کے غلاموں اور کینڑوں نے لبیک کہا، چنانچہ زید بن حارثہ، جناب بن الارت، بلال رضی اللہ عنہ، باسیر بنی، عامر بنی، حبیب بنی، ابو لکھ، عامر بنی، فیرواد، سلم، غلاموں میں اور لبیک، زبیر، نعدہ، ام حبیب، اور سلمیہ

لوندیوں میں سب سے پہلے اسلام کے آغوش میں آئیں اور زید بن حارثہ کے سوا جو آنحضرت صلیع کے سایہ میں پرورش پا رہے تھے، سب نے اسلام کی محبت اور الفت میں سخت سے سخت کڑیاں جھیلیں، اور بعض نے اسی راہ میں اپنی جائیں بھی دین،

اسلام نے غلاموں کی آزادی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی تحریک کا لازمی جز بنا لیا تھا، غلاموں کی آزادی کو بڑے ثواب کا کام قرار دیا تھا، سورہ بحدین جو مکہ میں نازل ہوا تھا، جن کاموں کو ”گھائی“ بتایا گیا ہے، ان میں ایک ذقت رقتہ گردن سے غلامی کی رسی کو کھولنا بھی ہے، چنانچہ مکہ کی پُرخطر زندگی میں بھی حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکرؓ اور دوسرے اہل ثروت مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید خرید کر آزاد کر دیا تھا،

مدینہ آکر اس تحریک نے اور فروغ پایا، تحریک رقتہ یعنی گردن کو آزاد کرنا بہت سی فروگذاشتوں کا کٹنا قرار پایا، اور غلاموں کے آزاد کرنے کے لئے بہت سی ترغیبات کا اعلان کیا گیا، اصحاب نے اپنے پیغمبر کی اس آواز پر لبیک کہا اور چند روز میں غلاموں کی دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی، حضرت حکیم بن خزام نے جو شیخ مکہ کے دن اسلام لائے ہیں، اسلام کے بعد تنوع غلام آزاد کئے، حضرت عائشہؓ نے صرف ایک قسم کے کنارہ میں چالیس غلام آزاد کئے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک ہزار اور حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ نے تیس ہزار غلاموں کو آزادی کی نعمت عطا کی،

شرک کی مانعت کے بعد اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کی جائے، ان بن بن میں سرپرست جن لوگوں کے نام ہیں، ان میں یہ مظلوم فرقہ بھی ہے، فرمایا،

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا   اور اللہ کو پوجو اور کسی کو اس کا ساجی نہ بناؤ اور مان پڑو
وَابْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ   کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ دار کے ساتھ اور یتیموں کے

لے صحیح مسکن کتاب الایمان، ۱۷۰ صحیح بخاری جلد دوم کتاب الآداب باب العفو ۱۷۰ یہ دونوں تفسیریں ابن جریر نے خیر صریحاً ابراہیم بن الحنفیہ میں نقل کیں،

ہمان کے حقوق

موجودہ نظام تمدن میں گومانہی کی زحمت ہولون اور ریٹرانوں نے اپنے سر لے لی ہے، مگر گذشتہ نظام تمدن میں اسکی جگہ نہایت اہم تھی اور اب بھی ہمان نوازی مشرقی تمدن کے غیر میں داخل ہے، اور مغربی تمدن بھی اس کی رسمی حیثیت کو باقی رکھا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی وقت کسی کا ہمان ہوتا ہے، اس لئے یہ کہنا چاہئے کہ سوسائٹی کے نظام میں اسکی حیثیت مبادلہ اخلاق کی ہے، آج ہم اپنے ہمان کے ساتھ نیک سلوک اور عزت کا برتاؤ کریں گے، تو کل وہ ہمارے ساتھ کریگا، گذشتہ مذاہب کے اخلاق میں ہمان نوازی کی تعلیم کا ذکر خصوصیت کیساتھ نہیں، لیکن اہل عرب میں ہمان کا بہت بڑا حق سمجھا جاتا تھا، ہمان کی خدمت اور حفاظت میزبان اپنا فرض سمجھتا تھا، اسلام آیا تو اس نے اس فرض کی اہمیت کو اور بڑھا دیا،

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمانوں کا ذکر سورہ ذاریات کی ان آیات میں آیا ہے،

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَلِیْعَ اِبْرٰهٖمَ
الَّذِیْ کَرِهَ اٰتِیَہٗ اِذْ دَخَلُوْا عَلَیْہٖ فَعَاوٰا سَلٰمًا
قَالَ سَلٰمٌ عَلَیْکُمْ مِّنْکُمْ رَّوْنِ فَوَاحِشٍ اٰتٰی
اٰہِلَہٗمۡ خَآءَ یَّحِلُّ لِمَنِ، فَفَرَّ بَہٗ اِلَیْہِمْ
قَالَ اَلَا تَاْمَلُوْنَ، فَاَوْحَسَ مِنْہُمْ خِیْفًا
قَالَ الْاَعْمٰی وَتَشْرِیْہٗ یُعْلٰی عَلَیْہِمْ

(اسے پیغمبر ابراہیم کے معزز ہمانوں کی حکایت بھی تم تک پہنچی ہے؟ کہ جب (یہ لوگ) ان کے پاس آئے تو راتے ہی، سلام نیک کی ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور دل میں کہا کہ یہ، لوگ (تو کچھ) اپنی بے علوم ہوتے، ہیں پھر جلدی سے اپنے گھر کو (ایک) موٹا تازہ بھڑا (یعنی اس کا شو) بھڑا کر ہمانوں کیلئے، لانے اور ان کے سامنے رکھا تو انہیں

نے اہل کیا، ابراہیم نے پوچھا آپ لوگ کھاتے کیوں
 نہیں؟ (اس پر بھی انھوں نے کھانے سے انکار کیا تب)
 تو ابراہیم ان سے جی ہی جی میں ڈرے، انھوں نے دیکھی
 یہ حالت دیکھ کر کہا کہ آپ کسی طرح کا (اندیشہ نہ کریں)

اور ان کو ایک ہوشیار فرزند کی خوشخبری بھی دی،
 (ذاریات - ۲)

اس حکایت سے آدابِ ہمانداری کے متعلق حسبِ ذیل نتیجے نکالے جاسکتے ہیں،

- (۱) ہمان اور مہربان میں کلام کی ابتدا باہمی سلام سے ہونا چاہئے،
- (۲) ہمان کے کھانے پینے کا فوراً سامان کرنا چاہئے، کیونکہ روغان کے معنی سرعت کے ہیں،
- (۳) روغان کے ایک معنی چپکے چلے جانے یا زود دیدہ بھگہون سے دیکھنے کے بھی ہیں، اس لئے ہمانوں کے کھانے پینے کا سامان مخفی طور پر ان کی آنکھ بچا کر کرنا چاہئے، کیونکہ اگر ہمانوں کو یہ معلوم ہو جائیگا کہ ہمارے لئے کچھ سامان کیا جا رہا ہے تو وہ ازراؤ تکلف اس کو رد کریں گے، اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے یہ نہیں کہا کہ کھانے پینے کا سامان کرو، بلکہ چپکے سے خود کھانے پینے کا سامان کرنے چلے گئے،
- (۴) کسی بہانے سے تھوڑی دیر کے لئے ہمانوں سے الگ ہو جانا چاہئے، تاکہ ان کو آرام کرنے یا دوسرے ضروریات سے فائدہ ہونے میں تکلیف نہ ہو، اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے پینے کا سامان کرنے کے لئے ان سے الگ ہو گئے،

(۵) ہمانوں کے سامنے عمدہ سے عمدہ کھانا پیش کرنا چاہئے، اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹا تازہ
 بھٹا ذبح کیا،

(۶) کھانا ہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہئے، ان کو کھانے کا حکم نہیں دینا چاہئے، اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے، یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کھائیے،

(۷) مہانوں کے کھانے سے سرور اور نہ کھانے سے مغموم ہونا چاہئے، کیونکہ جو لوگ بغل ہوتے ہیں وہ کھانا تو مہانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں لیکن ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ مہان نہ کھائے یا کم کھائے تاکہ وہ کھانا اور ان کے اہل و عیال کے کام آئے، اسی لئے جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا اور ان کے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ یہ دشمن بن کر تو نہیں آئے ہیں،

(۸) نہ کھانے کی حالت میں مہانوں کو عمدہ الفاظ میں مدد کرنا چاہئے، اسی لئے ان فرشتوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں کھاتے تو آپ کو خوفزدہ نہ ہونا چاہئے، کیونکہ ہم لوگ کھاپی نہیں سکتے، بلکہ صرف آپ کو ایک لائق فرزند کے قتل کی بشارت دینے کے لئے آئے ہیں،

سورہ حجر میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہان فرشتوں کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آرام و آسائش کے ساتھ میزبان، مہان کی عزت و ابرو کا بھی محافظ ہوتا ہے، اس لئے اگر کوئی شخص اس کے ساتھ اہانت آمیز برتاؤ کرنا چاہے تو میزبان کا یہ فرض ہے کہ مہان کی جانب سے مہافت کرے، کیونکہ اس سے خود میزبان کی توہین ہوتی ہے، اسی لئے جب قوم لوط نے ان مہان فرشتوں کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کرنا چاہا تو حضرت لوط علیہ السلام نے

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صِیْفٌ فَلَا تَغْضَحُونِ
وَالْقَوْلُ لِلَّهِ وَالْخِزْيُ لِلَّذِينَ

کہا یہ میرے مہان ہیں تو ان کے بارے میں مجھ کو

فقیحت نہ کرو، اور خدا سے ڈرو، اور مجھے رسوا

نہ کرو،

(حجر: ۵۰)

یہ تو قرآن مجید کے ضمنی اشارات تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق میں مہان نوازی کو بہ تصریح کمال قدر اہمیت دی کہ اس کو ایمان کا کل کا ایک جزو قرار دیا، اور فرمایا کہ جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے، اس کو چاہئے کہ اپنے مہان کا جائزہ عزت کے ساتھ دے، کیونکہ اگر یارسول اللہ اس کا جائزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک

رات اور ہمائی تین دن کی ہے اسکے آگے ہمان پر صدقہ ہوگا، نیز فرمایا کہ جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے ہمان کی عزت کرے اور جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے قرابت کے تعلقات کو جوڑے رکھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے یہ خبر نہیں ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو، اور دن کو روزہ رکھتے ہو؟ انھوں نے کہا بیشک، فرمایا ایسا نہ کرو نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی، روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو، کیونکہ تمہارے ادھر تمہارے جسم کا حق ہے تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے ہمانوں کا حق ہے، اور تمہاری بی بی کا حق ہے،

ایک حدیث میں ہے کہ ایک شب کی ہمائی تو واجب ہے پھر اگر ہمان کسی کے یہاں رہ جائے تو ہمائی اس پر قرض ہے، چاہے وہ لیٹے، چاہے چھوڑ دئے۔

جو کچھ کہیں ہمان ہونا میزبان کے لئے بہر حال یک گونہ تکلیف کا باعث ہے، اور کسی کے ہان بے مغفرت کھانا انسانی اور اسلامی غیرت کے خلاف ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ ہمان میزبان کو ہمان کی خاطر تواضع اور تعظیم و تحکیم کی ہدایت کی گئی ہے، وہاں ہمان کو بھی یہ بتا دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے کے خوابن کرم سے قدر فرماتے سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائے، چنانچہ احادیث میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ ہمان کو کسی کے بیان تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہئے، کیونکہ اس سے صاحبِ فائدہ کو تکلیف ہوگی اور اس پر بار بڑھائے گا، اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ کی ہمائی صدقہ ہو جائے گی جس کو خود غور اور خود دار ہمان پسند نہ کرے گا،

۱۔ بخاری کتاب الادب باب من کان یومن باللہ والیومہ الآخر فلا یؤذ جارا، ۲۔ بخاری کتاب الادب باب اکرام الضیف وحدثہ ایما بنفسہ وقرئہ تعالیٰ ضیف ابراہیم المکر مین ۳۔ بخاری کتاب الادب باب حق الضیف، ۴۔ ابنِ جریر کتاب الادب باب حق الضیف،

۵۔ بخاری کتاب الادب باب اکرام الضیف وحدثہ ایما بنفسہ،

مسلمانوں کے باہمی حقوق

آنحضرت مسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا بچہ بچہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کا دشمن تھا، ایک ایک خون کا بدلہ کئی کئی پشتوں تک جا کر لیتے تھے، اس طرح خاندانوں میں لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا، اور ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے کو ہمیشہ خطروں میں گھرا ہوا پاتا تھا، اور اُنٹے بیٹھے، سوتے جاگتے پلٹے پھرتے ہر وقت چونکا رہتا تھا کہ کوئی اُس پر حملہ نہ کر بیٹھے،

آنحضرت مسلم تشریف لائے تو اپنے ساتھ خون کے رشتہ سے بڑھ کر ایک اور رشتہ لائے، اور وہ دین کا رشتہ تھا، جس نے مدت کے پھڑون کو ملا دیا، دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا، اور خاندانی و قبائلی کجائی سے بڑھ کر اسلامی برادری کی یکجائی اُن کے اندر پیدا کر دی جس نے اس طرح ان کی ہر قسم کی عداوتوں کا خاتمہ کر دیا، اور باہمی دشمنیوں کو ان کے دلوں سے ایسا بھلا دیا، کہ وہ حقیقت میں بھائی بھائی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝
وَأَعِصُوا عَجَلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَقْفُوا أَوَادَكُمْ وَادَّعَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۝ (ال عمران ۱۰۱)

اے مسلمانو! خدا سے ڈرو، جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرو لیکن مسلمان اور خدا کی کسی سب ملکہ مضبوطی سے پکڑے رہو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم بھائی بھائی ہو گئے،

مسلمانوں کے اس باہمی میل ملاپ اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل ظاہر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روسے زمین کا سارا خزانہ بھی لٹا دیتا تو ان دشمنوں کو باہم ملا کر ایک نہیں کر سکتا تھا،

وَأَلَفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ كَمَا أَفْلَحْتُ مَا
فِي الْكَرْبِ جَمِيعًا مَّا أَفْلَحْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَفَلَتْ بَيْنَهُمْ عُرَاقَهُ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ
اور خدا نے مسلمانوں کے دل ملا دیئے، اگر تو زمین میں
جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا، تب بھی تو ان کے دل کو
ملا نہ سکتا، لیکن خدا نے ملا دیا، بیشک وہ (پرہیز
پر) غالب آنے والا، اور مصطفیٰ جاننے والا ہے، (انفال - ۸)

تو اب مسلمانوں کو یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر کریں، اور سب مل کر خدا کے دین کی رسی کو جو
اُن کی بچانگی کا مہل رشتہ ہو مضبوط پکڑیں، اور باہم اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ اس رسی
کی مضبوطی اسی وقت تک ہو جب تک سب مل کر اس کو پکڑے رہیں، فرمایا،

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فَتَقْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (انفال - ۶)
اور اللہ اور رسول کا کما کما، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو
(کہ ایسا ہو گا تو) بہت باد و بگ، اور تمہاری ہوا اکٹھی لگی

یہی باہمی اتفاق و اتحادِ اسلامیہ کی عمارت کا ستون ہے، اور مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ، اس
شیرازہ کے استحکام کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ مسلمانوں میں باہم الفت و محبت ہو، اب اگر اتفاق سے اُن میں اختلاف
پیش آجائے تو اس کے دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ دونوں خدا و رسول کے حکم کی طرف رجوع کریں،
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
تو اگر تم (مسلمانوں) میں کسی بات میں جھگڑا ہو تو اس کو
اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، (نساء - ۸)

اگر یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے جنگ تک پہنچ جائے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو فرق ظالم ہو سب مل کر اس
زمین اور اس کو صلح پر مجبور کریں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو عدل و انصاف سے اُن میں صلح کرادیں،
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا
اگر مسلمانوں کے دو گروہ زبڑیں، تو ان میں صلح کرادو

فَاصْلِهِمْ اَيْنَهُمَا فَاِنْ بَعَثْتَ اِحَدَهُمَا
عَلَى الْاُخْرَىٰ فَقَاتِلْهُ الَّذِي تَبْعِيَ حَتَّىٰ
تَفِىَ اِلَىٰ اَمْرِ اللّٰهِ، فَاِنْ فَاَتَتْ فَاصْلَهُمْ
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسَطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصْلُهُمْ
بَيْنَ اَخَوِيْكُمْ، (حجرات - ۱)

پھر اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے، تو ظلم کرنے والے سے
لڑو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو، تو اگر
دو رجوع کرے تو ان میں عدل کی جگہ صلح کرو، اور اللہ
کرو، خدا مصلحتوں کو دوست رکھتا ہے، مومن تو
آپس میں بھائی ہی ہیں تو جو دونوں بھائیوں کے
درمیان صلح کرو،

آیت کے نیز کلمہ نے بتایا کہ باہم مسلمانوں میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ جنگ و خونریزی کے
بھی نہیں کٹتا، انہی آیتوں کے تحت میں وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اَلْاَصْرَ اَخَاكَ ظَالِمًا وَّامْظِلُومًا (بخاری، مظالم) تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم،
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد
کیونکر کی جائے، فرمایا اس طرح کہ اُس کے ہاتھ کو ظلم سے روکا جائے،

کیسا ہی بڑا سے بڑا کافر، اور سخت سے سخت دشمن ہو جس وقت اُس نے کلمہ شہادت پڑھا، اور شریعت
اسلامی کو قبول کیا وہ وقت ہمارا مذہبی بھائی ہو گیا، خدا نے فرمایا،

فَاِنْ تَابَا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۝ (توبہ - ۲)

اور زکوٰۃ دین تو وہ تمہارے مذہبی بھائی ہیں،

غلام بھی اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، تو وہ اسلام کے رشتہ میں داخل ہو گیا، اگر اس کے باپ کا نام
نسب نہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں وہ دین کے رشتہ سے ہر مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا،

فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَاَوْلٰئِيْكُمْ ۝ (احزاب - ۱)

تو اگر تم اُن کے باپوں کے نام نہ جانتو تو وہ تمہارے بھائی
بھائی ہیں، اور ملازم،

ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ مقتول کے رشتہ داروں کو قاتل کا بھائی قرار دے کر اس کے بندہ پر رحم کی تحریک فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

فَمَنْ عَفَىٰ ذُنُوبَهُ لِيَوْمِنَا حَسْبُ عَفْيِهِ شَيْئًا (بقرة-۲۲)

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی غیبت حرام ہے، کیونکہ
اُحْبَبْتُ اَحَدَكُمْ لَمَّا نَا حَلَّ لِحَمْلِ اَخِيهِ
مَيْتًا، (حجرات-۲)

یتیموں کے مال کی دیکھ بھال اور غریبی سے اس کا انتظام کرنا، متولیوں کا فرض ہے، اور اگر وہ اُن کو اپنے اندر شامل کر کے نیک نیتی کے ساتھ اُن کو اپنے کنبہ کا جز بنالین، اور ملا جلا کر خرچ کریں، تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ یہ اُن کے بھائی بن، جن کی خیر خواہی اُن کا فرض ہے، فرمایا،

وَ اِنْ تَحَاوَضُوهُمْ فَانْجُوْا كُمُ، (بقرة-۲۴)

اور اگر تم ان کو اپنے میں ملاؤ تو یہ بھی جانو، کیونکہ وہ تمہارے بھائی بن،

ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق میں دعا خیر کریں، وہ یوں کہتے ہیں،

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بَايَاعَنَا، (حشر-۱)

ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کینہ ہونا ایسی برائی ہے جس کے دور کرنے کے لئے خدا سے گڑگڑا کر دعا مانگنی چاہئے اور کہنا چاہئے،

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا

رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ حَرِيصٌ، (حشر-۱)

اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ نہ رہے، اے ہمارے پروردگار تو مہربان رحم والا ہے

مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ باہم وہ ایک دوسرے سے رحم و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، خدا نے
 مدح فرمائی،

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، (فتح - ۴) وہ (مسلمان) آپس میں رحم و شفقت رکھتے ہیں،

مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہئے کہ وہ دوسرے مسلمان سے جھک کر ملے، اور نرمی کا برتاؤ کرے،

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمَوْمِنِينَ، (مائتہ - ۵) مسلمانوں سے جھکنے اور نرمی کرنے والے،

مسلمانوں کی اس باہمی اخوت، محبت اور ہمدانی کی مزید تشریح اور تاکید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان
 فیض تر جان سے یوں فرمائی ہے: مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے، محبت کرنے، اور شفقت کرنے
 میں جم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو بدن کے سارے اعضاء بخار اؤ
 بخرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا: سارے مسلمان مل کر ایک آدمی
 کے مثل ہیں، کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف
 میں ہوتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انتہائی مسلمہ ایک جسم ہے، اور اس کے سارے افراد اس کے اعضاء ہیں،
 بدن کے ایک عضو میں بھی اگر کوئی تکلیف یا دکھ درد ہو تو سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور
 اس دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، یہی مسلمانوں کا حال ہونا چاہئے کہ ان میں سے ایک کو بھی تکلیف پہنچے
 تو سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف محسوس ہونی چاہئے،

ایک دوسری تشبیہ میں اپنے ارشاد فرمایا کہ مسلمان باہم ایک دوسرے سے مل کر اس طرح مضبوط
 ہوتے ہیں جیسے دیوار کہ اس کے ایک حصہ سے اس کا دوسرا حصہ مضبوط ہوتا ہے، بخاری میں ہے کہ کچھ
 اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ کیسے ایک حصہ سے دوسرے

۱۔ صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۸۱ کتاب الادب و صحیح مسلم ج ۲ صفحہ ۲۸۱ کتاب البر و الصلۃ و الآداب، مصر، ۱۹۵۷ء
 ۲۔ صحیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۲۸۱ کتاب الادب و صحیح مسلم ج ۲ صفحہ ۲۸۱ کتاب البر و الصلۃ و الآداب، مصر، ۱۹۵۷ء

کی، یا رسول اللہ اس نے صرف ذر سے کلمہ پڑھا تھا آپ نے کس مبلغ انداز میں فرمایا تم اس کے لالہ الا اللہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا گیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا۔

ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ تم میں کو لعنت کرنا یا اس پر کفر کی تہمت رکھنا اس کے قتل کے برابر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کو اسے کافر کہے، تو وہ کفر دوین سے ایک پر لوٹے گا یعنی اگر وہ درحقیقت کافر نہ تھا تو اس نے ایک مسلمان کو کافر کہا اور یہ خود ایک درجہ کافر ہے،

جان، ایمان اور آبرو کے بعد مال کا درجہ ہے، ارشاد ہوا کہ جو کوئی تہم لگا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا تو خدا اس کے لئے دوزخ واجب اور جنت حرام کرے گا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی معمولی سی چیز ہو تب بھی فرمایا درخت کی ایک شاخ ہی کیون نہ ہو۔

فرمایا ہر مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کے پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا، اس کے چھینکنے پر خدام پر رحمت کر کے کہنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، بیمار ہو تو عیادت کرنا، اور مر جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا یعنی یہ کم سے کم حقوق ہیں، جن سے دو مسلمانوں کے درمیان خوش خلقی اور حسنِ تعلق کا اندازہ ہوتا ہے، ارشاد ہوا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ جب تک واپس نہ ہو جنت کی روش پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ اپنے فرمایا کہ جو کوئی ایمان و اخلاص کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازہ کے پیچھے چلتا ہے، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھتا ہے اور اس کے دفن سے فراغت پاتا ہے، تو اس کو ثواب کی دورتی (قیامت) ملتی ہے جنہیں سے ہر رتی حسد کے پھاڑ برابر ہو گئے یعنی یہ رتی دنیاوی پیمانے کے حساب سے نہ ہوگی، بلکہ یہ اس پیمانہ سے ہوگی جس کا ایک ذرہ اپنی بڑائی میں پھاڑ کا حکم رکھتا ہے،

لے پہلی روایت مجموعہ بخاری نمبر ۲۵۰۷ حرقات اور کتاب الدیات میں ہے، دوسری روایت کے لئے دیکھو فتح الباری کتاب الدیات شرح حدیث مذکور ۲۵۰۷ مجموعہ بخاری کتاب الادب ج ۲ ص ۲۵۷ ایضاً ص ۱۰ مجمع مسک کتاب الایمان ج ۱ ص ۱۵۷ مجمع مسک کتاب الایمان ج ۱ ص ۱۵۷ سنن ابی داؤد کتاب الادب ج ۲ ص ۱۵۷ مجمع مسک کتاب البر والصلۃ، ۱۵۷ مجمع بخاری کتاب الایمان ج ۱ ص ۱۵۷

یہ تمام حقوق جن کے جزئیات کا احاطہ نہیں ہو سکتا اُس برادرانہ الفت و محبت کے ذریعہ جن جن کے
 بنیر کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کلہ پڑھنے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا:
 ”کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہ ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لئے
 چاہتا ہے۔“ الغرض ملت اسلامیہ کی جماعت کا ہر رکن دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسی وہ خود اپنے
 ساتھ کرتا ہے، اُس کا نفع اپنا نفع اور اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھے، ابوداؤد میں ہے کہ اپنے فرمایا مسلمان
 مسلمان کا آئینہ ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو دور کرتا ہے، اور اُس کے پیچھے
 اس کی حفاظت کرتا ہے۔

دیکھئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت اسلامیہ کی عمارت کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم فرمائی تھی، اگر آج بھی ان
 ہدایتوں پر عمل کیا جائے تو اس عمارت کی دیواریں ایسی شکستہ نہ رہیں جیسی آج ہیں، ہر جماعت انہی اصولوں
 پر دنیا میں بنی ہے، اور آئندہ بھی بنے گی،

انسانی برادری کا حق

ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت سے بھی کچھ فرائض ہیں جن سے عمدہ برآمد ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے، تبلیغ یعنی غیر مسلم انسانوں کو اسلام کی دعوت کا جو حکم ہے اس کے دوسرے اسباب کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس چیز کو ایک مسلمان سچائی سمجھتا ہے، اُس کا انسانی فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے انسان کو آگاہ اور باخبر کرے، اور یہ انسانی غیر غرضی کارنامہ نتیجہ ہے،

قرآن پاک نے تورات کے بعض احکام کو دہرایا ہے جنہیں سے ایک یہ بھی ہے،
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، (بقہ ۵-۱۰) اور لوگوں سے اچھی بات کہو،

لوگوں سے اچھی بات کہنا اور اچھائی سے پیش آنا، انسانیت کا فرض ہے، جس میں کسی دین و مذہب کی تخصیص نہیں، دین و مذہب اور نسل و قومیت کا اختلاف اس منفعانہ برتاؤ سے باز نہ رکھے، اسی کو ارشاد ہوا

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اٰلَا
تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی

(مائدہ ۵-۲) اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف نہ کرو، عدل اور انصاف (دھر حال میں) اگر وہ کہ یہ بات تقویٰ کے قریب ہے،

ہر قسم کا براسلوک اور بیرحمانہ برتاؤ جو ایک انسان دوسرے انسان اور ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کرتی ہے، اس کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں عدل سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس پر ظلم اور بے انصافی کے لئے آمادہ رہتا ہے، یہ آیت پاک انسان کے اسی مادہ فاسد کے سرخسہ کو بند کرتی ہے

ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا،

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحابروا آپس میں ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے

کو فو نوا عباد اللہ اخواناً، پر حسد نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور

سب مل کر خدا کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، (بخاری - ۲)

بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہیں،

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحابروا ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، نہ ایک دوسرے پر

وکونوا عباد اللہ اخواناً حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور

اسے خدا کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، (بخاری)

اس حدیث پاک میں انسانی برادری کا وہ نقشہ کھینچا گیا ہے جس پر سچائی سے عمل کیا جائے تو یہ شہر

اور فساد سے بھری ہوئی دنیا دفتہ جنت بن جائے، فرمایا میں (ایک رحمہ) (ایک رحمہ) (ایک رحمہ) بن کر رہا، اس پر

رحم نہیں کیا جاتا، جو بندوں پر رحم نہیں کرتا، اس پر خدا رحم نہیں کرتا، یا یہ کہ جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا، دوسرا بھی

اس پر رحم نہیں کرے گا، مستدرک حاکم میں ہے کہ اپنے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم

فرمائے گا، یہ حدیث رحمۃ للعالمین کی تعلیم کی شانِ رحمت کو کتنی عمویت کیساتھ ظاہر کرتی ہے، ایک موقع

پر ارشاد ہوا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے گا اس سے جو انسان یا پرندہ بھی کچھ کھائے گا، اس کا ثواب اس

لگانے والے کو ملے گا (بخاری) اس فیض کے عوم میں انسانیت کی قید بھی نہیں ہے، ایک دفعہ اپنے ایک

شخص کا قفقہ بیان کیا جس نے ایک جانور کے ساتھ نیک سلوک کیا تھا، کہ اس کو اس کے اس کام پر ثواب ملا،

صحابہ نے پوچھا اے خدا کے رسول کر کیا جانوروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں بھی ثواب ہے، فرمایا، ہر بزرگ

کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے، یعنی ہر اس ہستی کے ساتھ جس میں زندگی کی تری ہے نیک سلوک

کرنے میں ثواب ملے، (بخاری) اس ثواب کے دائرہ میں ہر وہ ہستی شریک ہو جو زندگی سے بہرہ ور ہے،
جامع ترمذی میں ہے کہ آنحضرت معلّم نے حضرت ابوذرؓ سے ارشاد فرمایا: "جان بھی ہو خدا کا خیال رکھو بڑا
کے پیچھے بھلائی کرو تو اس کو مٹا دو گے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ" (باب امانی معاشران میں) ص ۲۳
ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضورؐ نے پانچ باتیں گناہین جن میں سے ایک یہ تھی، کہ واجب اللئاس ماتحت
لنفسک، یعنی تم لوگوں (ناس) کے لئے وہی چاہو جو تم اپنے لئے چاہتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے، انسان کا لفظ
عام ہے جس میں تمام انسان داخل ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جب تک سارے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ دل
میں نہ ہو، انسان بورا مسلمان نہیں بنتا۔

کیونکہ دوسروں کے لئے وہی چاہتا جو اپنے لئے چاہو اخلاق کی وہ تعلیم ہے جو انسانی برادری کے ہر قسم
کے حقوق کی بنیاد ہے، ایک اور حدیث میں یہ تعلیم ان لفظوں میں ہے، کہ تم اپنے بھائی کے لئے
وہی چاہو جو اپنے لئے چاہتے ہو، بھائی کے لفظ سے مسلمان بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایک عام انسان بھی
تورات اور انجیل کے اندر یہی تعلیم ان لفظوں میں ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو ایسا چاہو جیسا کہ تم اپنے آپ کو چاہتے
ہو، اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کا بیان علیحدہ باب میں گذر چکا ہے، اس پر بیان ایک نظر ڈال لینی چاہئے
کہ صحابہ کرام نے اس تعلیم کی پیروی میں یہودی اور عیسائی پڑوسیوں کا حق بھی مسلمان پڑوسیوں ہی کی طرح مانا
صدقہ و خیرت کے باب میں گو فقراء اور سائیکین میں مسلمانوں کی ترجیح ایک قدرتی باب ہے، تاہم حضرت
عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں مسلمان ذمی سکینوں کے حق کو بھی تسلیم کیا، قاضی ابویوسفؒ نے کئی
اخراج میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک بڑھا جو اندھا بھی تھا ایک دروازہ پر کھڑا بھیک رہا
رہا ہے، حضرت عمرؓ نے پیچھے سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیا پڑی
اس نے کہا جزیہ ادا کرنے اور اپنی ضرورت پوری کرنے اور اپنی اس عمر کے سب سے بھیک مانگتا ہوں، حضرت
صلیہ حدیثیں صحیح بخاری جلد دوم کتاب الادب کے مختلف ابواب میں ہیں، ۱۷ ترمذی ابواب الزہد وغیرہ،

جانوروں کے حقوق

اسلام دنیا میں لطف و محبت کا جو عام پیغام لے کر آیا تھا، اس کا سلسلہ حیوانات تک وسیع ہو، اس نے حیوانات کے ساتھ متعدد طریقوں سے سلوک کرنے کی ہدایت کی، اہل عرب وحشت اور قساوت کی وجہ سے حیوانات پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، وہ جانوروں کو اندھا دھند مار کر گرا دیتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ان کو کھا جاؤ، اور اس کو فیاضی سمجھتے تھے، دو آدمی شرط بانڈھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور باری باری سے اپنا اپنا ایک اونٹ ذبح کرتا چلا جاتا تھا، جو رک جاتا وہ مار جاتا، یہ سب جانور دوست و احباب کی دعوتِ مذہب جاتے تھے، یہ بھی فیاضی سمجھی جاتی تھی، ان واقعات کا ذکر اشعارِ عرب میں موجود ہے، ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی سواری کے جانور کو اس کی قبر پر باندھتے تھے، اور اس کو دانہ لکھاس اور پانی مین دیتے تھے، اور وہ اسی حالت میں سوکھ کر مر جاتا، ایسے جانور کو بلیتہ کہتے تھے، اسلام آیا تو اس نے اس سنگدلی کو مٹا دیا، عرب میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جانور کو کسی چیز سے باندھ کر اس پر نشانہ لگاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانوروں کے گوشت کو ناجائز قرار دیا اور عام حکم دیا کہ کسی ذی روح چیز کو اس طرح نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایک بار ایک لڑکا اسی طرح ایک مرغی کو باندھ کر تیرکا نشانہ بنا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے مرغی کو کھول دیا، اور مرغی کے ساتھ اس لڑکے کو لے کر اس کے خاندان میں آئے اور کہا کہ اپنے لڑکے کو اس سے منع کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے جانور یا آدمی کو نشانہ بنانے کی ممانعت فرمائی ہے، اسی طرح

کچھ اور لوگ مرعی کو باندھ کر نشانہ بنا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا گذر ہوا تو وہ لوگ بھاگ گئے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کہ ایسا کس نے کیا ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملعون قرار دیا ہے، اس سے بھی زیادہ بیزحمانہ طریقہ یہ تھا کہ زندہ اونٹ کے کوہان اور نہبہ کے دم کی چکی کاٹ کر کھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اگر یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس طریقہ سے زندہ جانوروں کا جو گوشت کاٹ کر کھایا جاتا ہے وہ مڑا ہوا ہے یہ ایک خاص صورت تھی، لیکن عموماً زندہ جانوروں کے مثلہ کرنے یعنی ان کے کسی عضو کے کاٹنے کی حالت فرمائی اور ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی تھی۔

بلا ضرورت کسی جانور کے قتل کرنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، ایک حدیث میں ہے کہ کسی نے اگر کھجنگ یا اس سے بھی کسی چھوٹے جانور کو اس کے حق کے بغیر ذبح کیا تو خدا اس کے متعلق اس سے باز پرس کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اس کو ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کے پھینک دے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اور وہ درندہ بھی نہیں ان کا مارنا جائز نہیں، سنن نسائی میں ہے کہ جو شخص کھجنگ کو بلا ضرورت مارے گا وہ قیامت کے دن خدا کے یہاں فریاد کرے گی کہ فلاں نے مجھ کو بلا ضرورت مارا ہے، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جو جانور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے یا ان سے انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے ان کا مارنا بھی جائز نہیں، چنانچہ آپ نے خاص طور پر چوہنی، شہد کی مکھی، ہدھد اور صرد کے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے،

جو جانور ضرورۃً مارے یا ذبح کئے جاتے ہیں ان کے مارنے یا ذبح کرنے میں بھی ہر طرح کی نرمی کرنے کا حکم دیا، ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، اس لئے جب تم لوگ کسی جانور کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، تم میں ہر شخص اپنی چوری

۱۔ بخاری کتاب الذبائح والصيد باب ما کرم من المذبح والمصدرة والجملة ۲۔ ترمذی الابواب والصيد باب ما جاز قلع من ابی فوسیت ۳۔ بخاری کتاب الذبائح والصيد باب ما کرم من المذبح والمصدرة والجملة ۴۔ متدرک حاکم علیہ صفحہ ۸۷ ۵۔ مشکوٰۃ کتاب الصيد والذبائح صفحہ ۳۵۵ ۶۔ نسائی کتاب الضحایہ صفحہ ۶۷ ۷۔ مشکوٰۃ کتاب الصيد والذبائح صفحہ ۳۶۲

کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے،

ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، یا یہ کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے کہ بکری کو ذبح کروں، فرمایا کہ اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا تم پر رحم کرے گا، یہی وجہ ہے کہ دانت سے کاٹ کر یا نخن سے خراش دیکر جانوروں کے ذبح کرنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، لکن اگر پھیل چلانے کی بھی ممانعت فرمائی، اور فرمایا کہ اس سے نہ شکا رہو سکتا نہ دشمن شکست کھا سکتا، البتہ اس سے دانت ٹوٹ سکتا ہے اور کچھ بھوٹ سکتی ہے مطلب یہ کہ بلا ضرورت جانوروں اور پرندوں کو جہانی صدمہ پہنچانا جائز نہیں، جانوروں کے ساتھ جو بے رحمان کجائی تھیں ان کا اہل سبب یہ تھا کہ اہل عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جانوروں کو دکھ دے پہنچانا گناہ کا کام ہے اسلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو بتایا کہ بطرح انسانوں کی اندرسانی ایک شے عی جرم ہو اسی طرح جانوروں کی اندرسانی بھی ایک شے بگناہ ہے چنانچہ ایک عورت کی نسبت آپ نے فرمایا کہ اس پر صرف اس لئے عذاب ہوا کہ اُس نے ایک بی کو باندھ ڈالا اور اس کو کھانا پانی کچھ دیا و تا آخر وہ اسی طرح بندھی بندھی مری، بلکہ لوگ چونکہ انسانوں کی بہ نسبت جانوروں کو زیادہ ستاتے ہیں اس لئے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ گنہگار ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانوروں کے ساتھ جو بد سلوکیاں کرتے ہو اگر خدا اُن کو معاف کر دے تو سمجھو کہ اس نے تمہارے یہ کثرت گناہ معاف کر دیے ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کسی سفر کے پڑاؤ میں تھے، آپ ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنا چو لھا اسی جگہ جلایا ہے، جہاں زمین میں یاد رخت پر چوٹیں کا سوراخ تھا، یہ دیکھ کر آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس نے کیا ہے، اُن صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے کیا ہے، آپ نے فرمایا بجاؤ بجاؤ، (غرض یہی تھی کہ ان چوٹیوں کو تکلیف نہ ہو، یا جمل نہ جائیں،)

۱۔ مسلم کتاب العید والذبايح باب الامر باحسان الذبح وقيل وتحدید الشقة ۱۵۰ مسند ابن فضال جلد ۳ صفحہ ۳۰۶ ۲۔ نسائی صفحہ ۶۰
۳۔ بخاری کتاب الذبايح والعید باب الفحوت والہندۃ ۵۰ بخاری کتاب الانبیاء صفحہ ۹۰ ۴۔ مسند ابن فضال جلد ۳ صفحہ ۴۱۴
۵۔ مسند ابن فضال ج ۱ ص ۳۹۹ عن جلد ثلثین مسند،

ایک حدیث میں ہے کہ ایک پیغمبر کسی درخت کے نیچے اترے تو اُن کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انھوں نے پہلے اپنا سامان اُس جگہ سے ہٹا لیا پھر تمام چیونٹیوں کو اُگ سے جلادیا، اس پر خدا نے اُن کو وحی کے ذریعے متنبہ کیا کہ صرف ایک ہی چیونٹی کو کیرن نہیں جلایا، یعنی قصاص کی سخت صرف وہی چیونٹی تھی جس نے کاٹا تھا، ہاں چیونٹیوں کا قصور نہ تھا، ایک حدیث میں ہے کہ ایک سفر بھاد میں صحابہ کرام ایک چڑیا کے ڈوبے کچرے کو لائے چڑیا فرطِ محبت سے اُن کے گرد منڈلانے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصاصِ حاجت کے لئے گئے ہوئے تھے، واپس آکر یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اس کے بچوں کو کچرے کرا کر اس نے اس کو بے قرار کیا ہے، اس کے بچوں کو چھوڑ دو، صحابہ کرام نے چیونٹیوں کے ایک گھر کو بھی جلادیا تھا، دریافت کرنے پر جب معلوم ہوا کہ یہ خود صحابہ کا فعل تھا تو فرمایا کہ لاگ کی سزا دینا صرف خدا ہی کے لئے سزاوار ہے،

اسی طرح اہلِ عرب کو یہ معلوم نہ تھا کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا ثواب کا کام ہے، بعینہ اسی طرح جانوروں اور پرندوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی موجبِ ثواب ہے، اسی عدمِ واقفیت کی بنا پر ایک صحابی نے آپسے دریافت کیا کہ مین نے خالص اپنے اونٹوں کے لئے پانی کے جو حوض بنائے ہیں مَن پھسلے بٹھکے اونٹ بھی آجاتے ہیں، اگر مین اُن کو پانی پلا دوں تو کیا جھکو اس پر ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ہر پیرا سے پانی پر دسی حیات کے ساتھ سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے،

ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا کہ اُس کو سخت پیاس لگ گئی اتفاق سے اس کو ایک کنواں مل گیا اور اس نے کنوئیں میں اتر کر پانی پی لیا، کنوئیں سے نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے زبان نکال رہا ہے، اور کچھ چاٹ رہا ہے، اس نے اپنی پیاس کی شدت کو یاد کر کے اُس پر ترس کھایا اور کنوئیں میں اتر کر پانی لایا اور اُس کو پلا لیا، خدا کے نزدیک اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور خدا نے اُس کو بخشیدیا، صحابہ کرام نے اس واقعہ کو

سہ بخاری جلد اول کتاب بدر، الفلق صفحہ ۶، ۷، ۸، ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی کراہیۃ حرق العداۃ، ابن ماجہ باب الادب باب فضل صدقۃ المراء،

سنا تو بولے کہ یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہر ذی حیات کے ساتھ سلوک کرنا موجب ثواب ہے، صرف جانداروں ہی تک نہیں بلکہ نباتات تک کی خدمت اور پروردگار کی رضا کے لئے جو کام موجب تایا اور فرمایا کہ جو مسلمان درخت نصب کرتا ہے، یا کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اُس کو چٹایا یا انسان یا جانور کھاتا ہے تو یہ ایک صدقہ یعنی ثواب کا کام ہے۔

اس اصول کے بتانے کے بعد علی طور پر جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کے متعدد اصول بتائے یعنی (۱) جو جانور جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اُس سے وہی کام لینا چاہئے، چنانچہ فرمایا کہ ایک شخص ایک بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا، بیل نے مڑ کر کہا کہ میں اس کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، صرف کھیتی باڑی کیلئے پیدا کیا گیا ہوں، نیز فرمایا کہ اپنے جانوروں کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ، خدا نے اُن کو تمھارا فرمانبردار صرف اس لئے بنا دیا ہے کہ وہ تم کو ایسے مقامات میں پہنچا دیں جہاں تم بڑی مشقت سے پہنچ سکتے تھے، تمھارے لئے خدا نے زمین کو پیدا کیا ہے، اپنی ضرورتیں اسی پر پوری کر لو، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر خطبہ دیا ہے، اس لئے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت سواری کے جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا سنا نہیں کہ اس سے جانور کو غیر ضروری تکلیف ہوتی ہے، صرف سفر کی حالت میں اُس پر سوار ہونا چاہئے،

(۲) جانوروں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہئے، چنانچہ فرمایا کہ جب تم لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے فائدہ پہنچاؤ، اور جب قحط کے زمانے میں سفر کرو تو اسکو تیزی کے ساتھ چلاؤ، تاکہ قحط کی وجہ سے اس کو گھاس یا چارے کی جو تکلیف راستہ میں ہوتی ہے اس سے دجلہ نجات پائے، ایک بار آپ نے ایک اونٹ دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ سے لگ گیا تھا، فرمایا ان بے زبان جانوروں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، ان پر سوار ہو تو ان کو اچھی حالت میں رکھ کر سوار ہو، اور ان کو

۱۔ بخاری کتاب الادب باب رحمۃ اللہ علیہ، ۲۔ بخاری ابواب الحرف والمزارعة باب فضل الزرع والغرس والاکثار
۳۔ بخاری ابواب الحرف والمزارعة باب استعمال البقر للحرث، ۴۔ ابو داؤد کتاب الجمادات فی الوقت علی الدابة، ۵۔
۶۔ مسلم کتاب الامارۃ باب مزارعة مصلی الدواب فی السیر والتمسک عن التمسک فی الطريق،

کھاؤ تو ان کو اچھی حالت میں کھکر کھاؤ،

ایک بار آپ ایک انصاری کے باغ میں رنغ حاجت کے لئے گئے، اُس میں ایک اونٹ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلایا اور آب دیدہ ہو گیا، آپ اس کے پاس گئے اور اس کی کنپٹی پر ہاتھ پھیرا، اور فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے آکر کہا کہ میرا رسول اللہ! فرمایا اس جانور کے بارے میں جسکا خدا نے تم کو مالک بنایا ہے، خدا سے نہیں ڈرتے، اس نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس پر جبر کرتے ہو،

(۳) جانوروں کے منہ پر مارنے یا اس پر داغ دینے کی ممانعت فرمائی، اور ایسا کرنے والے کو ملن قرار دیا،

(۴) جانوروں کے باہم لڑانے سے بھی منع فرمایا، کہ اس سے وہ بے فائدہ گھائل اور زخمی ہو کر تکلیف پاتے ہیں،

پچھلے صفحوں پر پھر ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ معلوم ہو کہ اسلام کے سینہ میں جو دل ہے وہ کتنا نرم ہے اور کس طرح رحم و کرم سے بھرا ہوا ہے،

فضائلِ خلاق

اخلاقی حسنہ کے جزئیات اس کثرت سے ہیں کہ اُن کا احاطہ بھی مشکل ہو۔ قدیم حکماے اخلاق نے ان کی دو قسمیں کی ہیں، ایک اُمتِ اخلاق اور دوسری فروعِ اخلاق، اُمتِ اخلاق سے مراد اخلاق کے وہ جو ہری اُمت کے ہیں، جو دوسرے اخلاق کی اصل و مرجع ہیں، اور جن میں کی بیشی سے اخلاق کی مختلف قسمیں پیدا ہوتی ہیں، اور جن کے اعتدال سے فضائلِ اخلاق کا وجود ہوتا ہے،

ان کے نزدیک انسان کے اندر تین فطری قوتیں ہیں، قوتِ علیہ، قوتِ شہوانیہ اور قوتِ غضبیہ، قوتِ علیہ کے اعتدال کا نام حکمت، قوتِ شہوانیہ کے اعتدال کا عفت اور قوتِ غضبیہ کے اعتدال کا شجاعت ہے اور انھیں کے عدم اعتدال کو رذائل کہتے ہیں، پھر ان دونوں قوتوں کے اختلاف و مبالغہ سے اچھے اور برے خلق کے مختلف مراتب ظہور میں آتے ہیں،

یقیناً محض فلسفیانہ ہیں، یا یون کہیے کہ علمی اور نظری ہیں، لیکن اسلام کے پیش نظر اخلاق کی علمی نظری حیثیت نہیں، بلکہ عملی ہے، کیونکہ اُس کا منشا انسان کو فقط اخلاق کا علم بخشنا نہیں، بلکہ انسان کو فضائلِ اخلاق کا عامل بنانا اور رذائلِ اخلاق سے علایحاجا ہے، اس لئے اُس کو اس سے بحث نہیں کہ فلاں خلق کی صلیت کیا ہے، اور اس کے دوسرے اخلاق کس طرح پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بحث ہے کہ انسان کو کس طرح اچھے اخلاق کا پابند بنایا اور برے اخلاق سے بچایا جائے، اسی لئے اپنی تعلیم میں اُس نے اہل فلسفہ کا رنگ اختیار نہیں کیا ہے، اور نہ یہ طریقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور تربیت کا ہے،

اسلام کی ہر شے میں خواہ وہ عقیدہ سے متعلق ہو یا عبادت سے یا اخلاق و معاملات سے ہر کڑی چیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، ہر وہ کام اچھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور وہ برا ہے جس کو وہ ناپسند فرمائے گا۔ یہ دوسری بات یہ کہ وہ جس کو پسند فرماتا ہے اُس میں عقلی خوبیاں، اور جمہور کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جس کو وہ ناپسند فرماتا ہے اس میں عقلی برائیاں اور خفیہ خدا کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس بنا پر اسلام کی نظر سے اخلاق کی یہ دو قسم ہیں: اول اخلاق جنکو خدا پسند فرماتا ہے یہ فضائل کہلاتے ہیں، اور وہ کام جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، رد اہل ہیں، ہم نے اوپر اخلاقِ محبت الہی، اے عنوانِ مین وہ آیتیں لکھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف کو پسند یا ناپسند فرمایا جو، جن اوصاف کو خدا پسند فرماتا ہے اُن کو بھی ہم نے اصطلاح میں فضائل کا نام دیا ہے، یہ فضائل بہت سی ہیں اور قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں جا بجا اُن کی تصریح ہے لیکن اُن کے بیان میں اخلاقِ شرعی کے مصنفین نے کوئی خاص ترتیب نہیں رکھی تھی لہٰذا اُن کی ہمت کے درجے اور تہہ نہیں مقرر ہوئے،

میرا خیال یہ کہ فضائل میں سب سے پہلے اُس اخلاقی فضیلت کو جگہ ملنی چاہئے جو خود اللہ تعالیٰ کا وصف ہو اور جس کے ساتھ رسولوں اور پیغمبروں کی توصیف اکثر کی گئی ہو، اور مسلمانوں کو اُس سے متصف ہونے پر کتاب الہی اور پیام نبوی میں زیادہ زور دیا گیا ہو، اور جو بجائے خود بہت سی اخلاقی خوبیوں کی بنیاد ہو،

گو اس معیار کو سامنے رکھ کر فضائل کی ترتیب کو قائم کرنا بہت مشکل کام ہے، اور غور و فکر کرنے والوں میں اس بارہ میں اختلاف بھی ممکن ہے، لیکن جہاں تک میری تلاش اور محنت کو دخل ہے، اس میں کامیابی کی کوشش کروں گا۔ فضائل کی مختصر فہرست جن فیصلوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور جن کو گناہ کرنے والے اپنے اچھے بندوں کی توصیف کرتے ہیں، یا ان اوصاف والوں کے لئے اپنی بخشش اور بخشائیش کا وعدہ فرمایا ہے، قرآن پاک اور احادیث نبوی میں جا بجا اُن کی تفصیل ہے، جیسے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

حَٰشِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ ۝

ایمان والے ہر ایک کو پہنچ گئے، جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے

ہیں، جو بیکار باتوں کی طرف رُخ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ

مین شمار کیا ہے جو اس کے جنت میں جانے کی سبب ہوئی ہیں،

سورہ احزاب میں ان مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش اور بڑی مزدوری

کا وعدہ فرمایا ہے،

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْحَمِيعِينَ وَالْحَمِيعَاتِ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنَاتِ
وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ
الْحَمِيعِينَ وَالْحَمِيعَاتِ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنَاتِ

(احزاب-۵)   والے اور حفاظت کرنے والیاں،

ان میں تپائی، صبر، عاجزی، اور عمت و عفت کے اوصاف کا ذکر ہے،

سورہ فرقان میں خدا کے اچھے بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے،

(۱) وَقَبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَكْسُونَ
عَلَىٰ الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (ع-۶)

(۲) وَالَّذِينَ إِذَا أَكْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (۵)

(۳) وَلَا يَتَّبِعُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَوَّاهُ (۳) اور جو کسی بگڑنے کی جان نہیں لیتے اور نہ بہکاری
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَتَّبِعُونَ (۴) کرتے ہیں،

(۴) وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِي السُّبُحِ
وَإِذَا أُمُّوا بِاللَّغْوِ مَرُودًا كِرَامًا (۵) پس سے گدین تو شرفانہ و فس سے گد جاہلین،

پہلی آیت میں عاجزی اور فروتنی، اور بڑباری، دوسری آیت میں اعتدال اور میانہ روی، تیسری میں علم ظلم اور عفت اور چوٹی میں سچائی اور منانیت و نیکوگی کی تعریف کی گئی ہے، سورہ رعد میں وہ تین بتائی گئی ہیں جو حق بن کام آئیں گی،

الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَمَلِهِمْ صِلًا
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفَقْرَ
وَمَا زَرَقْنَا لَهُمْ فِتْنًا وَلَا عَلَيْهِمْ يُدْرِئُ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
(رعد - ۳)

جو لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور قول کو توڑتے
نہیں، اور جس کے جوڑنے کو خدا نے کہا ہے اس کو جوڑے
رکھتے ہیں، اور اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، اور بری طرح
حساب ہونے سے سب سے رہتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے
مالک کی خوشی کے لئے مبرک کیا، اور نازک خیزی کی، اور ہم
جو ان کو دیاس سے چھپے اور کھلے (اچھے کاموں میں) خیر
کیا، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، انہیں کیلئے

پچھلا گھر ہے،

اس ایسا عہد سے وہ عہد بھی مراد ہو سکتا ہے جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے، اور اس سے وہ عہد بھی سمجھا جاسکتا ہے جو خدا کا نام لے کر بندہ بندہ سے کرتا ہے، اور جس کے جوڑنے کا حکم ملا ہے، وہ اہل قربات اور حقداروں کے حقوق ہیں، ان دو کے سوا ان آیتوں میں ان کی تعریف کی گئی ہے جو برائی کے بدلہ لوگوں سے بھلائی کرتے ہیں، یا یہ کہ بھلائی کر کے برائی کو دھو دیتے ہیں،

وَلَذَلِكَ الدِّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا
يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا هَمًّا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (قصص - ۹)

اس پچھلے گھر کو ہم ان کے لیے کریں گے جو زمین میں
غضب اور فساد کرنا نہیں چاہتے، اور آخر انجام پر ہرگز
کے لیے ہے،

یعنی غرور و نخوت نہیں کرتے،

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَثِيرًا مِّنْ أَثَرِ وَالْفَوَاحِشِ اور جو بڑے گناہوں اور بیحیائی کے کاموں سے بچتے ہیں

وَإِذَا مَا عَصَبُوا لَهُمْ يَغْفِرُونَ ۝ (شعراء: ۴۳) اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں،

یعنی غصہ آنے پر بھی بے قابو نہیں ہوتے اور معاف کر دیتے ہیں،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُغْضِبِينَ، (مائیدہ: ۴) بیشک اللہ انصاف والوں کو پیار کرتا ہے،

عدل و انصاف کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چاہئے کہ وہ خدا کے پیار اور محبت کا ذریعہ ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، (بقرہ: ۲۲۷) بیشک اللہ نیک کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے،

اس پیار اور محبت کے استحقاق میں ہر نیکی کا کام کرنے والا داخل ہے،

حدیث میں جن اخلاقی فضیلتوں کا بیان ہے وہ متفرق طور سے پچھلے صفحوں میں گذر چکی ہیں اور آگے بھی

اپنی اپنی جگہ پرائیگی،

صدق

اوپر کے معیار کے مطابق اخلاقی خوبیوں کے سرفراست ہونے کی حیثیت جس فضیلت کو حاصل ہو جو میرے خیال میں سچائی ہے، اس ایک فضیلت کے نیچے منطقی اور نفسیاتی نتیجہ کے طور پر بہت سی اہم اخلاقی فضیلتیں آجاتی ہیں،

انسان کے ہر قول اور عمل کی درستی کی بنیاد یہ ہے کہ اُس کے لئے اس کا دل اور اس کی زبان باہم ایک دوسرے سے مطابق اور ہم آہنگ ہوں، اسی کا نام صدق یا سچائی ہے، جو سچا نہیں اُس کا دل ہر برائی کا گھر ہو سکتا ہے اور جو سچا ہے اُس کے لئے ہر نیکی کے حصول کا راستہ آسان ہے، کتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلیع کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ میں چار برائی خصلتیں ہیں، ایک یہ کہ بدکار ہوں، دوسری یہ کہ چوری کرتا ہوں، تیسری یہ کہ شراب پیتا ہوں، چوتھی یہ کہ جھوٹ بولتا ہوں، ان میں سے جس ایک کو فرمائیے، آپ کی خاطر سے چھوڑ دوں، ارشاد ہوا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، چنانچہ اس نے اس کا عہد کیا، اب جب رات ہوئی تو شراب پیئے کو اس کا جی چاہا، اور بدکار کی کے لئے آمادہ ہوا تو اس کو خیال گذر کہ صبح کو جب آنحضرت صلیع پوچھیں گے کہ رات تم نے شراب پی اور بدکاری کی تو کیا جواب دوں گا، اگر ہاں کہو تو شراب اور دنیا کی سزا دی جائے گی، اگر نہیں کی تو عہد کے خلاف ہوگا، یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا، جب رات زیادہ گذری اور اندھیرا خوب چھا گیا تو چوری کے لئے گھر سے نکلنا چاہا تو پھر اسی خیال نے اُس کا دامن تمام لیا، کہ کل پوچھ گچھ ہوئی تو کیا کہوں گا، ہاں کہوں گا، تو ہاتھ کٹے گا اور نہیں کرتا تو بدعہدی ہوتی ہے، اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی باز آیا، صبح ہوئی تو وہ دوڑ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ!

جھوٹ نہ بولنے سے میری چارون بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئیں، یہ سنکر آنحضرت صلعم مسرور ہوئے،
یہ روایت سند کے دو سے کتنی ہی کمزور ہو، مگر تبقہ کے لحاظ سے بالکل درست ہے، بچائی کی عادت انسان
کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے، جو بچا ہوگا وہ ہر برائی سے پاک ہونے کی کوشش ضرور کرے گا، وہ راست باز
راست گو ہوگا، ایذا نہ دے گا، وعدہ کو پورا کرے گا، عہد کو وفا کرے گا، دلیر ہوگا، دل کا صاف ہوگا، ریاکار نہ ہوگا، اُس کے
دل میں نفاق نہ ہوگا، پیچھے کچھ اور سامنے کچھ اُس کی شان نہ ہوگی، خوشامدی نہ ہوگا، سب کے بھروسہ کے قابل ہوگا،
لوگوں کو اُس کے قول و فعل پر اعتبار ہوگا، جو کہے گا کر لیا، غرض جس پہلو سے دیکھئے سچائی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی صلی
بنیاد قرار پائیگی۔

صدق صفاتِ ربانی میں سے بھی سب سے بڑی صفت ہی، خدا سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے، قیامت کے دن
کے سلسلہ میں خدا آپ فرماتا ہے،

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، (نساء-۱۱) اور کون اللہ سے زیادہ سچا ہے بات میں،

اسی طرح بہشت کے وعدہ کی تقریب سے ارشاد ہے،

وَعَدَ اللَّهُ سَعْدًا مَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وعدہ کیا اللہ نے سچ، اور کون ہے اللہ سے زیادہ

سچا بات میں، (نساء-۱۸)

خدا سچا ہے، اس لئے اسی کی ساری شریعت سچی ہے، فرمایا،

وَأَنَا أَصْدَقُ قَوْلًا، (العامۃ-۱۸) اور ہم میں سے سچے،

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ إِنَّا أَنَا نَحْنُ الْغَافِلُونَ، کہہ (اے پیغمبر) اللہ نے سچ فرمایا، تو ابراہیم خلیفہ

حقیقاً، (ال عمران-۱۰۰) دین کی پیروی کرو،

وَالَّذِي بَعَثْنَا بِالْحَقِّ وَصَدَقَ بِحَقِّهِ، اور جو سچائی کو لے کر آیا اور اس سچائی کو سچ مانا، وہی

لے اُس بقعہ کو لانا شاہ جہاں، حضرت دہلوی نے تفسیر غزالی سورہ ناز میں کتبِ میر کے حوالہ سے نقل کیا جو تین مجھ، اسکا مائدہ نہیں معلوم

اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (زمرہ-۴) پرہیزگار ہیں،

اس آخری آیت میں سچائی سے گومراؤ خدا کی شریعت یا کتاب ہو، مگر لفظ کا عموم ہر سچائی تک وسیع ہے اس سے معلوم ہوا کہ پرہیزگاروں کی شان یہ ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر سچی بات کو قبول کرتے ہیں اور اپنے ہر قول و عمل میں سچائی کو پیش کرتے ہیں،

اے ایمان کا یہ حال ہے کہ جب خدا اور اس کے رسولوں کے وعدوں کو سچا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پکاراٹھتے ہیں،

وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ (احزاب-۳) اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا،

خو کر رسول، خدا سے علم پاتے ہیں، اس لئے وہ بھی سچے ہوتے ہیں،

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (یونس-۶۱) اور پیغمبروں نے سچ کہا،

اسی سے ظاہر ہے کہ صدق اور سچائی پیغمبروں کا سب سے پہلا وصف ہے کیونکہ ان کی ساری باتیں، دعوائے الٰہی اور حکم الٰہی انہیں سچائی سے ذرا بھی خالی ہوں تو ان کی پیغمبری اور نبوت کی ساری عمارت و حم سے زمین پر گر جائے اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو اس صفت سے خاص طور سے موصوف کیا ہے سب سے پہلے تو خود ملتِ نبی کے داعی حضرت ابراہیم کو اس سے تصف فرمایا جو ارشاد ہوتا ہے۔

وَ اذْکُفِّرُ الْبَلٰسَ لِمَنْ يَّهْدِيْ رَبِّيْ اِنَّكَ حَكِيْمٌ (موسیٰ-۳) اور کتاب میں ابراہیم کا حال بیان کر کہ وہ بڑے

صدیق تھا، (موسیٰ-۳) سچے اور نبی تھے،

ایک اور پیغمبر حضرت ادریس کو بھی اللہ نے اس سے نامزد کیا ہے،

وَ اذْکُفِّرُ الْبَلٰسَ لِمَنْ يَّهْدِيْ رَبِّيْ اِنَّكَ حَكِيْمٌ (موسیٰ-۳) اور کتاب میں ادریس کا حال بیان کر کہ وہ بڑے سچے

و صدیق تھا، (موسیٰ-۳) اور نبی تھے،

حضرت مریم جنہوں نے اللہ کی باتوں کے سچ ماننے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کیا، اس وصف سے ممتاز ہوئیں اور ان کا

وَأَمَّا حُصَيْنٌ فَتُحْكَمُ (ماخذ - ۱۰) اور اُن کیسے، کی ان بڑی تہمتیں

حضرت یوسفؑ جو خواب کی تعبیر میں ایسے سچے تھے، بندہ کی زبان سے صدیق کہلائے،

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ (یوسف - ۶) یوسفؑ: اسے بڑے سچے:

حضرت اسماعیلؑ نے اپنے باپ سے صبر و شکر کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تو خدا سے صادق الودعہ (وعدہ کا

سچا) خطاب پایا،

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (مريمہ)

سچا اور بھیجا جو نبی تھا،

خدا کی خوشنودی والی جنت جن لوگوں کو ملیگی اُن میں وہ بھی ہوں گے جو دنیا میں دوسری صفوں کے ساتھ

سچائی اور استقامت سے ممتاز تھے،

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ (الاعمل - ۲) صبر کرنے والے اور سچے،

خدا نے جن لوگوں کے لئے اپنی مغفرت اور اجر عظیم کے وعدے کئے ہیں، اُن میں اسلام و ایمان اور خدا کی

فرمانبرداری کے بعد پہلا درجہ سچوں اور استقامتوں کا ہے، فرمایا،

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَ

الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَاللَّائِمِينَ . . . . . اور سچے عورتیں . . . . . خدا نے اُن کے لئے مغفرت

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ عَظِيمًا (احسانہ)

اس سچائی کے کاروبار کا صلہ دوسری زندگی میں ملیگا، اور وہ وہاں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، قیامت

کی نسبت ہو،

هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (ماخذ - ۱۶) یہ دن ہے کہ سچے بندوں کو اُن کا سچ کام آئیگا،

اس امتحان میں جس سے جس قولی اور عملی سچائی کا ظہور ہوگا، اُسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو انعام اور عوض بھی عطا فرمایگا، چنانچہ فرمایا،

يُجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

اسلام میں سچائی کی اہمیت اتنی بڑھائی گئی ہے کہ یہی نہیں کہ سچائی اختیار کرنے کا حکم پر حکم دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی تاکید آئی ہے کہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو، سچوں ہی کی جماعت سے علاوہ اور رابطہ رکھو، اور انھیں کی صحبت میں رہو کہ ان کی سچائی کے اثر سے تم بھی سچے ہو، کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں نے جو تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاسکے تھے، ہر قسم کی تکلیفیں سہکر جس سچائی کا ثبوت دیا تھا، اُس کی طرف اشارہ کر کے خدا فرماتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

(توبہ - ۱۵) ساتھ ہو،

ابن تفسیر کے نزدیک یہاں ان سچوں سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بڑے بڑے صحابی ہیں، جن کی سچائی کا امتحان ہو چکا تھا، مگر بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ آیت کریمہ اپنی لفظی وسعت کے سبب ہر دور کے مسلمانوں کو سچوں کی محبت اور صحبت کی دعوت دیتی ہے،

سچائی کے معنی عام طور سے صرف سچ بولنے کے سمجھے جاتے ہیں، مگر اسلام کی نگاہ میں اس کے بڑے وسیع معنی ہیں جس کے لحاظ سے اس کے اندر اکیلے قول ہی نہیں بلکہ عمل کی بھی ہر سچائی داخل ہے، امام غزالی نے ایسا عالم میں بڑی باریک بینی سے اس کی تحقیق کی ہیں اور قرآن و حدیث سے ہر ایک کے معنی بتائے ہیں، بالنتیجہ سچائی، ارادہ اور نیت میں سچائی، عزم میں سچائی، عہد کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی اور دنیاداری کے مقابلہ اور مراتب میں سچائی لیکن درمیان میں وسعت دیجئے تو اس کی تین ہی قسموں میں ساری سچائیاں آجاتی ہیں یعنی زبان کی سچائی، دل کی سچائی، اور عمل کی سچائی۔

تو اس میں نفاق کی ایک نشانی پائی جاتی ہے جب تک وہ اُس کو چھوڑ نہ دے جب تک امانت اُس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے جب تک بات کرے جھوٹ بولے جب تک کوئی قرار کرے تو پورا نہ کرے اور جب تک جھگڑے تو حق کے خلاف کھڑے بیسی روایت اس طرح بھی ہے کہ منافق کی علامتیں تین ہیں جب تک تو جھوٹ بولے جب تک وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور جب تک ایمن بنایا جائے تو بے ایمانی کرتے یہ صحیح مسلم میں اس کے بعد ہے اگرچہ وہ نمازی اور روزہ دار بھی کیوں نہ ہو اور اپنے کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو۔

ان روایتوں سے یہ پوری طرح معلوم ہوا کہ سچائی سے ایمان کی اور جھوٹ سے نفاق کی پرورش ہوتی ہے یعنی صدق کی راہ سے ایمان اور نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے اور جھوٹ کی راہ سے نفاق اور برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا کی کا راستہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کو لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا جاتا ہے اور سچ بولتے بولتے وہ صدیق ہو جاتا ہے اور جھوٹ بدکاری کا راستہ بتاتا ہے اور بدکاری دوزخ کو لیجاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے وہ خدا کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔

دل کی سچائی | صدق کی دوسری قسم دل سے تعلق رکھتی ہے اور اس حیثیت سے صدق اور اخلاص دونوں ایک ہی چیز بن جاتے ہیں اور اس حالت میں بعض موقعوں پر زبان سے سچ کا اظہار بھی اس لئے جھوٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دل کی تہ سے نہیں نکلا منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر آپ کی رسالت کا زبانی اقرار کرتے تھے اور آپ کی رسالت ایک بالکل سچی بات تھی لیکن چونکہ یہ اقرار ان کے ضمیر کے خلاف تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ لَكَذِبُوْنَ (متفق) اور اللہ جانتے دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں،

یعنی اپنی شہادت میں جھوٹے ہیں زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں لیکن ان کا یہ اقرار اور ان کی یہ گواہی ان کے دل کا اقرار اور گواہی نہیں ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ

لے صحیح بخاری کتاب الایمان، و صحیح مسلم ابو داؤد و ترمذی و نسائی، لے صحیح بخاری کتاب الایمان و کتاب الادب و صحیح مسلم لے صحیح بخاری کتاب الادب، لے صحیح بخاری کتاب الادب،

اس سے معلوم ہوا کہ سچائی اس کا نام ہے کہ زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کی جائے، اگر ایسا نہ ہو تو اسی کا نام نفاق ہے جس کی برائی سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، اسی طرح اگر کسی عمل کی دلی غرض کچھ اور ہو، اور ظاہر کچھ اور کیا جائے تو وہ بھی جھوٹ ہو، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے تین شخص یعنی ایک عالم، ایک شہید اور ایک دولت مند پیش ہوں گے، اور ہر ایک اپنے ظلم و دولت اور جانا بازی کے کارنامے بیان کرے گا، لیکن ان کا رناموں کو سنکر خدا کی عطا کردہ تمجید بکتے ہو اور فرشتے بھی یہی کہیں گے، یہ کارنامے اگرچہ غلط طور پر بیان نہیں کئے گئے تو، تاہم چونکہ ان میں غلطی نہ تھا اور وہ محض شہرت حاصل کرنے کی غرض سے کئے گئے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹ کہا، کہ ان کے ان کارناموں کی حقیقی غرض خدا کی خوشنودی نہ تھی، بلکہ دنیا کی شہرت اور ناموری تھی جبکہ خدا کے یہاں کوئی معاوضہ نہیں،

عمل کی سچائی اصل کی سچائی یہ ہے کہ جو نیک عمل ہو وہ غیر کے مطابق ہو یا یوں کہ جو کہ ظاہری اعمال طہنی اوصاف کے مطابق ہوں، مثلاً ایک شخص نماز میں خضوع و خضوع کا اظہار کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف نمائش ہے تو یہ شخص ظاہر ہے کہ کھلا ہوا ریاکار اور جھوٹا ہے، لیکن ایک علی جھوٹ اس سے بھی بڑھ کر باریک ہو، ایک شخص نمائش کے لئے ایسین کرتا، تاہم ظاہری طور پر اس کی نماز سے جو خضوع و خضوع ظاہر ہوتا ہے، اس کے باطن میں وہ خضوع و خضوع نہیں ہے اس لئے اس کے ظاہری اعمال اس کے باطن کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے، اس بنا پر وہ بھی اپنے ان اعمال میں صادق نہیں اس لئے زبان کی سچائی، اور دل کی سچائی کے ساتھ عمل کی سچائی بھی ضروری ہے، اسی لئے بن مسلمانوں نے غیر متزلزل ایمان کے بعد خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سچے ٹھہرے، خدا نے فرمایا

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
لَمْ يَكُنْ لَهُمُ آيَاتٌ إِلَّا مَا هَدَىٰ اللَّهُ وَبِمَا هَدَىٰ
أَنفُسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَذِلَّةٌ هُمْ

مسلمان تو وہی جن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
لائے پھر کسی طرح کا شک (دشمنہ) نہیں کیا،
اللہ کے رستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا،

بچے لوگ ہیں،

الصُّدُوقُونَ، (حجرات - ۲)

یہ بچے اس لئے ٹھہرے کہ ان کا یہ عمل ان کی دلی کیفیت کا سچا ترجمان ہوا، زبان اور دل سے جس ایمان کا اقرار کیا تھا اسی سے اُس کی تصدیق کر دی،

اس صدقِ علی کے کئی مرتبے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ جو ارادہ کیا جائے اُس میں کسی قسم کا ضعف و تردد نہ پیدا ہو، مثلاً ایک شخص احکامِ الہی کی تعمیل کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، لیکن جب اس کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اُس کے ارادہ کا ضعف ظاہر ہو جاتا ہے، اس لئے ایسے شخص کو صادق العزم یعنی ارادہ کا پختہ نہیں کہہ سکتے، اس قسم کا صادق العزم وہی شخص ہو سکتا ہے جو مومنِ کامل ہو، منافق لوگ اس امتحان میں پورے نہیں اُتر سکتے، کیونکہ عدم یقین کی بنا پر وہ دل سے بدستے ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ

فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُخْلَّةٌ وَذَكَرْ فِيهَا

انْقِطَاعُ الدِّينِ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ

عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَعْنٌ

وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمْتَ الْأَمْرُ فَلَوْ

صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَبِيرًا

(محمد - ۳)

اور جب باتِ حق میں چلے گا تو لوگ خدا سے بچے ہیں تو

اس مرتبہ سے بڑھ کر صدقِ علی کا مرتبہ یہ ہے کہ جو قول و قرار کیا جائے اور جس قول و قرار کے پورا کرنے کا سچا عزم کیا جائے، اُس کو وقت پڑنے پر پورا کر بھی دکھایا جائے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ انسان کسی موقع پر عزمِ صادق کر لے اور اس میں کسی قسم کا ضعف نہ ہو، لیکن جب اس کے پورے کرنے کا وقت آئے تو اس میں ضعف ظاہر ہو

اس لئے صحابہ کرام میں جنگوگوں نے عزم صادق کے ساتھ عداوت اپنے عزم کو پورا کر دکھایا ہے۔ خدا نے ان کو سچا کہا جو چنانچہ حضرت انس بن نضر کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کی تلافی کے لئے انھوں نے کہا کہ اب اگر مجھ کو کسی غزوہ میں شرکت کا موقع ملا تو اپنی جان بازی کے جوہر دکھاؤں گا، چنانچہ اس کے بعد غزوہ اُحمر میں شریک ہوئے اور نیزے، تلوار اور تیر کے تقریباً اپنی زخم کھا کر شہادت حاصل کی، ایسا عزم کی یہ بہترین مثال تھی، اس لئے خداوند تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی،

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا كَاهَدُوا
 اللہ علیہم قِمَظْنُهُمْ مِّنْ قَصْطٍ خِجْهٍ وَمِنْهُمْ
 مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا أَبَدًا لِّمَا بَدَّلُوا
 اللہ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ وَيُعَذِّبُ
 الْمُفْضِلِينَ إِنْ شَاءَ أَكْبَرُ عَلَيْكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
 (احزاب - ۳)

مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے ساتھ انھوں نے (جان نثاری کا) جو عہد کیا تھا اس میں سچے اترے (سو بعض تو) ان میں سے ایسے تھے جو اپنی پوری کھچھٹ (یعنی شہید ہوئے) اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو (شہادت کے) منتظر ہیں اور انھوں نے (اپنی بات میں) ذرا سبھی تو رد و بدل نہیں کیا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا عوض دے، اور منافقوں کو نذر لے کر پٹا یا ان کو صحت کرے، بیشک اللہ صحت کرنے والا اور قادر ہے

صدق علی کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن یعنی اس کی زبان کا ہر حرف، دل کا ہر ارادہ اور عمل کی ہر جنبش حق و صداقت کا پورا منظر ہو جائے، قرآن نے ایسے ہی لوگوں کو صدیق کہا ہے، ان کا یہ حال تھا ہے کہ جو کچھ دل سے مانتے ہیں، عمل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اس کا برملا اقرار اور یقین کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بعض بعض صحابیوں کے حالات میں اس کیفیت کا ذکر آتا ہے، ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلیم سے کہا کہ میں خدا پر سچائی کے ساتھ ایمان لایا ہوں، آپ نے کہا کہ سوچ سمجھ کر کہو کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی

لے بخاری تفسیر سورہ احزاب، لے یعنی ان منافقوں کو توہم کی توفیق ہو، اور وہ آگے چل کر سچے مومن بن جائیں تو خدا ان کو صحت فرمائے،

ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہو؟ بولنے میرا دل دنیا سے پھر گیا ہے، اس لئے رات کو جاگا کرتا ہوں، (غناز) اور دن کو بھر کا پیاسا رہتا ہوں (روزہ) گویا میں علانیہ عرشِ الہی کو دیکھ رہا ہوں گویا مجھ کو نظر آتا ہے کہ اہل جنت باہم مل رہے ہیں، گویا میں دوزخیوں کو دوا دیکھتا ہوں، اور خدا ہوا کہ تم نے جان لیا، اسی پر قائم رہو۔

صحابہ کرام ایمان کی یہی حقیقت سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحبتوں میں ان کو ایمان کا یہی درجہ حاصل ہوتا تھا، ایک بار حضرت حنظلہؓ سیدی حضرت ابو بکرؓ کے پاس سے روتے ہوئے گزرے، انھوں نے پوچھا، غنظلہ کیا بات ہو؟ میں منافق ہو گیا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم ان کو علانیہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب پلٹ کر بال بچوں، اور دنیوی کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے، اب دو دن بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہ واقعہ بیان کیا، ارشاد ہوا کہ اگر یہ حالت ہمیشہ قائم رہتی تو فرشتے تم سے تمہاری مجلسوں میں مصافحہ کرتے، چنانچہ تو کبھی کبھی پیش آ جاتی ہے۔

قرآن پاک کی اس آیت میں گویا اسی قسم کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، فرمایا

كَلَّا لَا تَتَذَكَّرُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، (تخاثر) ہرگز نہیں اگر تم کو یقینی علم ہوتا (تو تم سے غفلت نہ ہوتی)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پختہ یقین سے اس کے نتائج الگ نہیں ہو سکتے،

سچائی کی اسی اعلیٰ ترین قسم کا تذکرہ قرآن پاک کی ان آیتوں میں ہوا

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وَجْهَكُمْ لِلْمَسْكِينِ نیکی یہی نہیں کہ (غنازین) اپنا منہ مشرق یا مغرب کی

وَالْمُعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ طرت کرے، بلکہ نیکی تو ان کی ہے جو اللہ اور روزِ آخرت

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ لِيُنَبِّئَ اور فرشتوں اور (آسانی) کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان

وَأَنِّي الْمَالِ عَلَى حَبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى لائے اور مال اللہ کی حُب پر رشتہ داروں اور یتیموں پر

لے اسد اللہ بتا کر، عادت بن، ایک، لے ترغی ابواب الزہد،

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُؤْتُونَ بِهِمْ يَسْعَىٰ إِذْ أَخَاهَدُوا
 الصُّبْحَ فِي النَّبَاتِ وَالْمُصْرَاةِ وَحِينَ
 النَّبَأِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ (لقمہ ۲۲)

مجاہد اور سافرون اور مانگنے والوں کو دیا، اور
 (غلامی وغیرہ کی قید سے لوگوں کی) گردن (کے چھڑنے)
 میں (دیا) اور غار پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور جب
 کسی بات کا) اقرار کیا تو اپنے قول کے پورے اور
 تنگی اور تنگت میں اور ہل چل کے وقت میں ثابت
 رہے، یہی لوگ ہیں جو سچے نیکے اور یہی ہیں پرہیزگار

ان آیتوں میں جنکو صادق کہا گیا ہے، ان کے تین قسم کے اوصاف بتائے گئے ہیں، اول انکے ایمان کا
 کمال دوسرے ان کے نیک عمل اور تیسرے جانچ میں ان کا ہر طرح پورا اترنا، اور جو لوگ علم اور عمل کے ان
 تمام فضائل کے درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں ان کو شریعت کی زبان میں جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا، صدیق کہتے ہیں
 جو نبوت کے بعد انسانیت کا سب سے پہلا مرتبہ کمال ہے، چنانچہ آیت ذیل میں نبی کے بعد ہی صدیق کا نام لیا گیا
 اور بتایا گیا ہے کہ اس جماعت کی رفاقت اور ہمہری کا ذریعہ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت ہی،

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
 الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
 وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
 وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (نساء ۹)

اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ (جنت
 میں) ان (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر
 اللہ نے انعام کئے، یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (سچے
 نیک بندے اور یہ لوگ کریا ہی) اچھے ساتھی ہیں،

سورہ حدید میں ایمان کامل اور جانی و مالی جہاد کی بار بار دعوت کے بعد ارشاد ہے،
 فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الصِّدِّيقُونَ (حدید ۲)

اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی
 صدیق ہیں،

الصدیق الذی یصدق قولہ بالعلل، مجمع البحار (۱)
 صدیق وہ ہے جسکی قول کی تصدیق عمل سے ہو،

اس سے معلوم ہوا کہ صدیقیت اُس کامل ایمان کے ذریعہ سے نصیب ہوتی ہے جس سے عمل کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔
 یہ حدیث اوپر گندر چکی ہے کہ انسان سچ بولتے بولتے صدیق ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایک دو دفعہ سچ
 بول دینے سے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لئے صداقت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ضرورت ہے،
 اس تفصیل سے اندازہ ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سچائی کی یقین کس وسعت اور گہرائی کے ساتھ کی ہے۔
 کی سچائی، دل کی سچائی، اور عمل کی سچائی، اور جب ان تینوں میں کوئی مسلمان کامل ہو تو وہ کامل راستباز اور صادق ہوگا۔

سُخاوت

سچائی کے بعد اسلام کی دوسری بنیادی اخلاقی تعلیم سخاوت ہے، سخاوت کے حقیقی معنی اپنے کسی حق کو خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالہ کر دینے کے ہیں اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں، اپنا حق کسی کو معاف کرنا، اپنا بچا ہوا مال کسی دوسرے کو دینا، اپنی ضرورت کا خیال کئے بغیر کسی دوسرے کو دینا، اپنی ضرورت کو روک کر کسی دوسرے کو دینا، دوسرے کے لئے اپنے جسم کی قوت کو خرچ کرنا، اپنے دماغ کی قوت کو خرچ کرنا، اپنی آبرو کو خطرہ میں ڈال دینا، اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دینا، دوسروں کو بچانے کے لئے باحق کی حمایت میں اپنی جان دینا، یہ سب سخاوت کی ادنیٰ اور اعلیٰ قسمیں ہیں جن کے امتیاز کے لئے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں،

اس سے معلوم ہو گا کہ سخاوت در فیاضی کی تعلیم کتنے وسیع ممنون کو گھیرے اور اخلاق کی کتنی نعمتی تعلیموں کو محیط اور ان سب کا منشا یہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہی خیال اکثر اخلاقی کاموں کی بنیاد ہے،

سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے کچھ اوصاف بتائے ہیں، ان میں سے ایک ہے

وَمِمَّا زَكَّاهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتُونَ

اور ہم نے ان کو جو روزی دی اس میں سے کچھ (زکا)

(بقرہ - ۱)

کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،

بعض اہل تفسیر نے اس خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ لی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے،

لے تفسیر ابن
جو بطری علیہ
اول فضل
بیت مذکور

بلکہ بیان جس طرح روزی کی تخصیص نہیں کی گئی، کہ کیا دی گئی پھل کہ مویشی کو سونا چاندی یا کوئی اور چیز، اسی طرح اس میں کچھ خدا کی راہ میں دینے کی صورت کی بھی تعیین نہیں کی گئی، خدا نے جس بندہ کو جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہو، اس میں سے اس شخص کو دینا چاہئے جس کو نہیں ملا، یا ضرورت سے کم ملا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو جو ملا ہے اس میں سے کچھ اُن کو دینا جو اُس سے محروم رہے ہیں، یا جو اس کے محتاج ہیں، متقیوں کی نشانی ہے، اور اسی کا نام اخلاق کی صلاح میں سخاوت اور فیاضی ہے۔

ایمان کے بعد اسلام کے دو سببے اہم رکھنا اور ذکر وہ ہیں، زکوٰۃ کی اصلی روح بھی سخاوت اور فیاضی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں اس اخلاقی تعلیم کی حیثیت بالکل بنیادی ہے، یعنی جس طرح نماز کی عبادت قہم کے حقوق الہی کی بنیاد ہے، اسی طرح سخاوت اور فیاضی بندوں کے ہر قسم کے حقوق کی اساس ہے، جب تک کسی میں یہ وصف پیدا نہ ہوگا، اُس میں اپنے ہم جنسوں کیساتھ ہمدردی اور محبت کا جذبہ نہ ہوگا، اسی لئے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کر کے انسان کے اسی جذبہ کو ابھارا ہے، سارا قرآن اتفاق (خرچ کرنا) اور لیتا (دینا) کے حکم اور فقر سے بھرا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں خصوصیت کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید پر تاکید آئی ہے، اور کہیں کہیں اُس جہاد کی ایک کڑی بنا دیا گیا ہے، فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْيَوْمُ لَا تَكُونُوا
خُلَّةً فَا تَشْفَعُ لَهُ وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (نہمہ - ۳۴)

اور کا فربہ بن ظالم،

اس آیت پاک کا آخری کلمہ (اور کا فربہ بن ظالم) غور کے قابل ہے، اس کلمے سے قیاس ہوتا ہے کہ جو شخص روز جزا کے فائدہ کا خیال نہ کر کے خدا کی راہ میں اپنی کوئی چیز خرچ نہیں کرتا وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، یا یہ کہ وہ کافر نسبت ہے، جو خدا کی روزی کی نعمت پاکر اُس کے شکرانہ میں اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں نہیں دیتا،

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پرتا شیر انداز میں بندوں کو اپنی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے پر مجھا رہا ہے، کہ اسے لوگو! اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں خدا کی رحمت اور عذاب سے چھٹکارا نہ خریدو فرو سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ دوستی و محبت سے اور نہ سعی و سفارش سے کچھ اپنی روزی میں سے جو خود تمھاری نہیں بلکہ میری ہی دی ہوئی ہے، خرچ کر کے خدا کی رحمت اور دوستی کو خرید لو، کہ اُس دن یہی کام آنے والا ہے، خدا کی راہ میں جو سخاوت کیا ہے ضرور ہے کہ اُس میں خلوص نیست ہو، اس سے مقصود نہ تو کسی کو منسوب بنانا ہو اور نہ اس کا اولاد بنانا ہو، خود رسول کو فرمایا اَلَا تَتَذَكَّرُ (معدثرہ ۱) اور احسان نہ کر دیا احسان نہ دھرا کر زیادہ بدلہ پا ہے) اس خلوص کے ساتھ جو خرچ کیا جائیگا اس کی مزدوری خدا دیگا، اور قیامت کے نعم و نلال سے اس کو ہر طرح آزاد رکھیگا، ارشاد ہے،

اَلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
لَا يَتَذَكَّرُوْنَ مَا اَلْفَقُوْا مِنْهَا وَلَا اُحْجٰى
لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (بقرہ ۲۶۷-۲۶۸)

جو اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے
خرچ کئے کچھ نہ تو احسان دھرنے ہیں اور نہ اُلاہنا
دیتے ہیں، اُن کی مزدوری اُن کے پروردگار کے پاس
دھری ہے، اور نہ اُن کو ڈر ہوگا، اور نہ وہ غمیں ہو گئے

آگے چل کر ارشاد ہے کہ جو دیا جائے وہ کوئی کٹتی چیز نہ ہو کہ اس کے دینے سے نفس کی بندگی کے بچاے
نفس کی دمار ظاہر ہوتی ہے، فرمایا گیا،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْفَقُوْا مِنْ طٰلِبٰتِ
مَا كَسَبْتُمْ وِمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَهْوَٰى مِنْهُ مُتَّقِعُوْنَ وَاَنْتُمْ
بِاٰخِذِيْهِۦۤ اَلَا اَنْ تَعْبُدُوْا فِيْهِۤ

اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اس میں سے جو تم نے کمایا
اور اس میں سے جو ہم نے تمھارے لئے زمین سے لگا
ابھی چیزیں خرچ کرو، اُس میں سے بری چیز کے دینے
کا قصد نہ کرو کہ تم دیتے ہو، حالانکہ تم اب اس کو لینے والے

نہیں، مگر یہ کہ انکھ اس کے لینے میں مع ہو، (بقرہ ۲۷۵-۲۷۶)

مطلب یہ ہر کس کو تم خوشی سے لینا پسند کرو، اس کا دنیا بھی پسند کرو، جب تک ایسا نہ کرو گے اخلاق کا جو ہر جس کا نام نیک اور قیامی ہر تم کو ہاتھ نہیں آسکتا، صاف فرمایا

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (۱۰۰-۱۰۱) نذر جو تم کو پسند ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو خدا جانتا ہے یعنی خدا دل کے حال سے خبردار ہے، کس نیت سے اور کس طرح کا مال تم دے رہے ہو، اس کی حقیقت اور ن سے چھپی رہے تو چھپی رہو، گراں سب دلوں کے حال جاننے والے سے تو نہیں چھپ سکتی ہے، اور اسی لئے وہ پورا پورا بدلہ بھی دے سکتا ہے، اور اس طرح نیک کے کام میں جو کچھ تم دیتے ہو اس کا نفع بھی لوٹ کر تم ہی کو ملے گا، دنیا میں تو اس طرح کہ جہنمی کاموں کی مضبوطی اور جہاد اور عین جون کی مدد میں جو کچھ دیتے ہو اس سے اس جماعت کا فائدہ بلکہ زندگی جو جس کے تم خود بھی ایک نمبر ہو، اور دین میں تو ظاہر ہے کہ ہر کام کا بدلہ اسی کو ملے گا جو کرے گا، فرمایا،

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ دُمَا تُنْفِقُونَ أَكَا أُبْعَاذَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لَوْ تَرَوْا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ، (بقراءۃ - ۳۷)

اور جو بھی تم نیک خرچ کرو تو وہ تمہارے ہی لئے ہے، تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کے لئے، اور جو بھی تم خرچ کرو، وہ تم کو پورا دیدیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ذرا بے انصافی نہ کیا جائے گی،

اور اسی لئے کہ دنیا میں جو کچھ دیکھا وہ آخرت میں اس کو پورا پورا بلکہ بڑھا کر ادا کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کو قرض سے تعبیر کیا ہے، اور دل بڑھانے والے انداز سے پکارا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا كُونْ هَیَ اِیَا جَوَادُ كُوْضِ دَعِ اِچھا قرض، تو بکے قِضْعُهُ لَكُمْ اَصْعَافًا كَثِيرًا (بقراءۃ - ۳۸) واسطے وہ اس کو بہت گنا کرے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تو وہ قِضْعُهُ لَكُمْ اَجْرًا كَرِيمًا (بقراءۃ - ۳۹) اس کو اس کے واسطے دوا کرے، اور ہے اس کے لئے

آگے چل کر پھر فرمایا،

إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا
قَرْضًا حَسَنًا لِيَصْعَقُ لَعْنُهُمَا أَجْرُ
كِرْبَيْدٍ، (حدید - ۲)

اور اُن کے لئے عزت والی مزدوری ہے،

کیسے کم کی صورت میں ہو،

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (مزمّل - ۲) اور اللہ کو اچھا قرض دو،

قرضِ حسنی یعنی اچھا قرض ہی لئے فرمایا کہ وہ خلوص سے دیا جائے، اور اُس کے بدلہ میں لینے والے سے کسی دنیاوی غرض کا مطالبہ نہ ہو۔ نہ اُس پر احسان دھرا جائے نہ اُس سے بدلہ مانگنے کی نیت ہو، بنی اسرائیل سے خدا نے جن باتوں کا عہد لیا تھا، اور اُن کو قرآن میں مسلمانوں کے سامنے بھی دہرایا گیا ہے، اُن میں نماز اور ایمان کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے،

وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (مائدہ - ۳) اور لگ کر تم اللہ کو اچھی طرح کا قرض دیتے رہے،

تو ان باتوں کا نتیجہ یہ ہو گا کہ

لَا لَكُمْ مِنَ عَمَلِكُمْ سَيِّئَاتٍ كُمْ وَلَا دَخَلَتْكُمْ

جَنَّتٌ تَخْرُجُ مِنْ حَتِّهَا (النَّصْرُ)، (مائدہ - ۳) باغوں میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہریں تھیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بدوی ایمان لائے اور خوش فہمی کے ساتھ کارِ خیر میں خرچ کرتے تھے، خدا نے

اُن کی تعریف فرمائی،

وَمِنْ أَهْلِ الْوَادِعِ بْنِ يُونُسَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَيَتَّقِدُ مَا يُفِيقُ قَوْلَيْهِ عِنْدَ اللَّهِ

صَلَوَاتِ الرَّسُولِ (توبہ - ۱۲) سے نزدیک ہونا اور رسول کی دعا لینا،

خدا نے ایسے نئی داتاؤں کو خوشخبری دی،

اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لِّمَنْ سَبَّحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ

فِي رَجْمَتِهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ

والا ہر مان ہے،

(توبہ - ۱۲)

متقی بخیروں کیلئے خدا نے اپنی بخشش اور وسیع جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کی طرف جھپٹ کر جانے کی

وَسَارِعُوا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَكَأَرْضُ اَعْدٰنٍ

لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يَفْقَهُوْنَ فِي السِّرِّ اَعۡ

وَالضُّكُوۡرِ ۝ اٰیۃ ۙ (ال عمران - ۱۴)

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس خرب کی جو خدا کی راہ میں کیا جائے ایک مثال دی ہے جس سے یہ چنبھا

ایک معمولی سے صدقہ کا ثواب س گزائیو کم ہوگا، دور ہو جاتا ہو، فرمایا،

مَثَلُ الَّذِيۡنَ يَبْفِقُوۡنَ اَمْوَالَهُمْ فِی سَبِيۡلِ

اللّٰهِ كَمَثَلِ جَذۡءٍ اَنْبَتَتْ بِسَحۡبِ سَنَابِلٍ

فِی كُلِّ سَنۡبَلٍ مِّنۡهُ اُتۡبَاعٌ مِّمَّ جَذۡئِهِ ط وَاللّٰهُ

يُضَاعِفُ لِمَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ

والا ہے سب جاتا ہے،

(نفاہ - ۳۷)

جیسے یہ ایک دانہ سینکڑوں دانے بن جاتا ہے، ایسے ہی نیکی کا ایک بیج ہزاروں کے سینکڑوں دانے پیدا کر لیتا ہو

خدا گنجائش اور کنائش والا ہے، اُس کے ہاں ایک کا سو بن جانا کچھ مشکل نہیں ہے، اور وہ جانتا بھی ہے کہ کس نے

کتنی اچھی نیت سے یہ دیا ہے، اسی کو رع کے آخرین اللہ تعالیٰ نے اُن کی جو خدا کی خوشنودی کے لئے اچھی نیت سے

اپنا مال دیتے ہیں ایک اور مثال دی ہے،

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ
جَذْءٍ مِّنْ نَّوْءٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ كَلِمَاتُ
ضَعِيفِينَ، فَإِنْ لَّمْ يُصِيبْ مَا وَابِلٌ فَطُلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، (بقرہ-۳۶)

اور ان کی مثال جو اپنا مال خدا کی خوشنودی چاہنے
کے لئے اور اپنے کو بچانے کے لئے دیتے ہیں، ایک ٹخنہ
کی سی ہے جو کسی ٹیلہ پر ہو، اس پر سینھ پڑا تو اس نے
اپنا پھل دونا دیا، اور اگر سینہ نہیں پڑا تو اس ہی پڑی
اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے،

اس مثال میں ٹیلہ کی اونچی صالح زمین سے بھی نیت، بارش سے زیادہ اولوں سے تھوڑا بہت خرچ
کرنا، اور پھل سے ثواب مراد ہے، تو جیسے باغ کسی اچھی زمین میں پانی سے اور وہ نہ ہو تو ذرا سی فی سبھی لکھنا
اٹھتا ہے، ایسے ہی اچھی نیت سے خدا کی راہ میں جو دیا جائے، وہ ایک کے بدلہ میں سو ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمارے
ہر کام سے باخبر ہے، اس لئے ہماری نیتوں کے عہد سے بھی آگاہ ہے،

اس داد و دوش اور جو دوسنی کی بلندی اور پاکیزگی کا بہت اونچا معیار سورہ والیل میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا:

۱- فَأَمَّا مَن آعطَىٰ وَآتَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ
فَسَيَكُونُ لِلْيُسْرَىٰ، (لیل-۱)

تو جس نے (راہِ خدا میں) دیا، اور پرہیز کیا، اور اچھی بات
کو مانا، تو ہم اس کے لئے دیکھ کی، سچ بات کا راستہ آسان
۲- وَسَيَجْزِيهَا الْكَفَىٰ، الَّذِي يُوَفِّيهِ كَلِمَ
يَتَذَكَّرُ، وَمَا لَاحِدٍ عِنْدَكَ مِنَ الْعَمَلِ
جُحْدِي، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، (لیل-۱)

اور اس (دورِ رخ کی لگ) سے وہ پرہیزگار بچا جائیگا
جو اپنا مال پاکیزگی چاہ کر دیتا ہے، اور اس پر کسی کا
احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، بلکہ اپنے پروردگار
برتر کی خوشی کے لئے، اور وہ خوش ہو جائیگا،

پہلی آیت بتاتی ہے کہ راہِ خدا میں دینے کی عادت، اطاعت و عبادت، یا نیک کاموں کے کرنے
کی روح پیدا کر دیتی ہے جس سے ہر نیک کام کا کرنا اُس پر آسان ہو جاتا ہے، یہ اس نیک عادت کا کتنا بڑا

فائدہ ہے، دوسری آیت کہتی ہے کہ ایسے شقی پر جو داد و دہش کا عادی ہے، دوزخ کی آگ حرام ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس جو دوسخا کا سبب بنیادی ناموری یا کسی کے احسان کا بدلہ تارنا یا کوئی اور غیر مخلصانہ غرض نہ ہو، بلکہ مقصد و صفت خدا ہوا اور یہ ہو کہ مال و دولت کے میل سے اس کا دہن دل پاک ہو جائے، تو خدا فرماتا ہے تو خدا بھی اس کے اس نیک عمل کا وہ بدلہ اس کو عنایت فرمائے گا کہ وہ بھی خوش ہو جائے گا، اس دوسری آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس نیک عادت کا اثر یہ بھی ہے کہ اس سے دل میں پاکیزگی آتی ہے،

کفر اور نفاق کے بعد مال و دولت کی محبت ہی وہ کیفیت غبار ہے جو دل کے ایمنہ کو میکا کرتا، اور حق کے قبول سے روکتا رہتا ہے، دنیا کے اصلاحات کی پوری تاریخ اس واقعہ پر گواہ ہے، اسی لئے اسلام نے جس اپنی دعوت اور اصلاح کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے دلوں کے اسی میل کو دھونا چاہا، اور جو دوسخا اور دہش کی بر ملا تعریف، اور جمع مال حرم و طبع اور بخل کی بہت مذمت کی، اور اس بات کی کوشش کی کہ اس کی تعلیم یہ اثر ہو کہ اس کے پیروں کے دلوں سے مال و دولت کی محبت ہمیشہ کے لئے جاتی رہے،

وَنِيْلٌ لِّكُلِّ . . . . . اَلَّذِي يَجْعَلُ
مَالًا وَّعَدَدًا . . . . . يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ
اَحْلَدًا ، (مہنہ ۱) کہ اس کی یہ دولت اس کو سدا رکھے گی،

ایک اور آیت میں مال کی محبت پر کافروں کو طعنہ دیا ہے،
وَسُحُورُ الْمَالِ حُبًّا جَمًّا، (البقرہ ۱)
اور تم مال و دولت سے بہت ہی مجھکتے ہو

میں محبت، سچائی، اور نیکی کے راستہ پر چلنے سے روکتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر مین نے یہ راستہ اختیار کیا تو میری یہ دولت مجھ سے چھن جائے گی، اور میرا مال خرچ ہو جائے گا، اسی وسوسہ شیطانی کو خدا نے رنفاق (خدا کی راہ میں دنیا) کے سلسلہ میں ان نفنون میں ادا کیا ہے،

اَلشَّيْطٰنُ يُعِدُّ لَكُمْ الْفَقْمَ دِيًّا مُّزَكِّئًا
شیطان تم کو محتاجی کا خیال دلاتا ہے، اور تمہیں

بِالْفَتْحَاءِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْكُمُونَ
 بے جانی کی بات (نہیں) کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی
 طرف سے گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا
 فَضْلَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(بقرہ ۲-۳۷) ہے اور اللہ کشائش والا ہے، جانتا ہے،

قرآن کی اصطلاح میں دین و دنیا کی ایک بہت بڑی دولت کا نام حکمت ہے یہ دل کی وہ کبھی ہر جس سے
 علم و دل کا ہر بند خزانہ مکمل جاتا ہے حکمت کا یہ خزانہ اُس وقت تک کسی کو نہیں ملتا جب تک اُس کے دل دُنیا
 کے مال و دولت کی محبت جاتی نہ رہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس اوپر والی آیت کے بعد ہی ارشاد فرمایا،

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
 فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (بقرہ ۲-۳۷)
 وہ دیتا ہے سمجھ (حکمت) جس کو چاہے، اور جسکو سمجھ
 (حکمت) دی گئی اُس کو بڑی دولت ملی،

یعنی یہ سمجھ لینا کہ شیطان کا یہ وہم و گمان کہ ہم دینے سے محتاج ہو جائیں گے، اس کا سراسر دھوکا ہے، اور خدا
 کا یہ وعدہ کہ دینے سے اس کے فضل و کرم کا دروازہ کھلے گا، درست ہے، بہت بڑی دانائی کی بات ہے،
 ایک اور آیت میں ارشاد ہے کہ مال و دولت کی محبت ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں پورا ترنا کا مینا
 کی شرط ہے، پھر فرمایا جو بخلت اور لالچ سے بچا وہی مراد کو پہنچا، کیونکہ ہر اونچے مقصد کے لئے پہلی شرط جان و مال
 کی بازی لگانا ہے، جس کے پاؤں اس بازی میں ٹھہر گئے وہی بامراد ہوا، اور جس کے اکھڑ گئے وہ بامراد ہوا،

إِنَّمَا أَمْرُهُ أَكْثَرُ دَلِيلًا كَمْ فُتِنَتْهُمَا وَاللَّهُ
 عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
 وَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنِفِقُوا خَيْرَ الْأَنْفُسِ
 وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا فَنَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرٌ حَسَنًا
 يُضَاهِيكُمْ كَلِمَةً وَاللَّهُ سَكِينٌ
 تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو بوجہ ہے، اور اللہ کے
 پاس بڑی مزدوری ہے، تو اللہ سے ڈرو، جتنا ہو سکے
 اور (اس کی باتوں کو) سنو اور مانو، اور (بڑا خدا ہیں)
 خرچ کرو، اپنے لئے بھلائی کرو، اور جو اپنی جان کی خاطر
 سے بچا گیا وہی کامیاب ہیں، اگر اللہ کو قرض دو جا
 قرض، تو وہ اس کو تمہارے لئے دونا کرے گا، اور تمہارا

ممن و معات فرمایگا، اور اللہ نہی کی قدر پہچانتا ہے

(تغابن - ۲)

اور برائی کا بدلہ لینے میں) بردبار ہے،

ان آیتوں میں اتفاق اور کار خیر میں دینے کو کامیابی کی کنجی جو کہا گیا ہے، وہ انسانیت کی اصلاحی تاریخ کے حرفِ بخت مطابق ہے، قوموں کی ترقی کا مدار بہت کچھ اس پر ہے کہ وہ اپنی دولت کو اچھے کاموں میں لگا کر اور افراد میں باطنی دین یعنی جماعت کے کاموں اور کمائی کے ناقابل یا کمائی سے محروم افراد کی مدد میں اپنا سرمایہ خرچ کرتے رہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دولت ایک شخص کے پاس اکٹھی نہ ہونے پائے گی، اور تول کی برائیوں سے لوگ بچے رہیں گے، اور بغل اور لالچ کے سبب اچھے کاموں کے کرنے سے بچکیا یا نہ کریں گے، اور سخاوت کی تعلیم سے اسلام کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے،

سخاوت سے جو چیز انسان کو روکتی ہے وہ اُس کے دُقم کے ہیوہ خطرے میں،

۱۔ میری چیز ہے، میں دوسروں کو کیوں دوں،

۲۔ دوسروں کو دوں گا، تو میرے کئی ہو جائے گی، جس سے ضرورت کے وقت مجھے تکلیف ہوگی،

اسلام نے اپنی تعلیم سے انسان کے ان دونوں دوسروں کا خاتمہ کر دیا ہے، اُس نے یہ بتایا اور اپنے پیروں

کو اچھی طرح یقین دلایا ہے کہ یہ بال حقیقت میں میراثِ کرسی کا نہیں، وہ صرف خدا کا ہے، وہی اُس کا مالک ہو، اسی کی چیز ہے، اور اسی کی راہ میں ہی جانی چاہئے،

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ

اور تم کو کیا ہوا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور

مِيْرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، (حدید - ۱)

آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی ہے،

نخل کی برائی میں کہا،

وَلَا يَحْتَسِبَنَّ الَّذِيْنَ يَخْلُوْنَ بِمَا اَنْهٰهُمْ

اور یہ سمجھیں وہ لوگ جو اس میں نخل کرتے ہیں کہ اللہ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ عَلِيْمٌ اَعْمٰبِلٍ مُّؤْتِنٌ

نے اپنے فضل سے نہیں دیا ہے کہ لیل کے حق میں ہرگز

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ
مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
بلکہ یہ اُن کے حق میں رہا ہے، قیامت کے دن اُن کے
گھمے میں اس کا طوق ڈالا جائے گا، جسکا بخل کیا تھا، اور

(آل عمران - ۱۸) آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے،

زرا فرما سے فرق سے قرآن پاک میں میسوں جگہ یہ آیت ہو،

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، اور خدا ہی کا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہو،

اسی طرح میسوں مقام پر تھوڑے تھوڑے فرق سے یہ آیت آتی ہے،

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ملکیت (یا بادشاہی) اسی کی ہو،

منافقوں نے سازش سے یہ طے کرنا چاہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مائی امداد وہ نہ کریں، تاکہ جو مسلمان
اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ سرمایہ نہ ہونے پر کھرجائیں، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اس سازش کی خبر اپنے رسول کو دی
اور ساتھ ہی منافقوں کے اس زعمِ باطل کی کہ اسلام کا سرمایہ اُن کے دینے سے ہو گا، تردید کی، فرمایا،

هٰذَا الَّذِيۤ اَنْتُمْ يَفْهَمُوْنَ لَا تَنْفِقُوْا عَلٰی مٰثِرٍ
عِنْدَ رَسُوْلٍ اللّٰهِ حَتّٰی يَنْفَضُوْا وَلِلّٰهِ خَزَاۤئِنُ
وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کے رسول کے پاس جو
لوگ ہیں اُن پر خرچ کرو، تاکہ وہ چھوڑ کر الگ ہو جائیں

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا
اور اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے

يَعْقِلُوْنَ، (منافقوں) اور لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں،

منافی یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا یہ سارا سرمایہ جس سے تبلیغ نبوی کی کل چل رہی ہو، اُن کے بل بوتے سے ہو
خدا نے فرمایا یہ سارا خیال غلط ہے، آسمان اور زمین کے خزانہ میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، وہ جہاں سے جس کو چاہے
جو چاہے دیدے، دوسرے خیال کو طرح طرح سے باطل کیا، فرمایا،

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ
اسی کے پاس ہیں آسمانوں کی اور زمین کی کنیاں

لہ (یا) یہاں تک کہ وہ چھوڑ کر الگ ہو جائیں،

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّكَ بِحَقِّ شَيْئٍ عَلِيمٌ (شوری - ۲)

پھیلا دیتا ہے روزی جس کے لئے چاہے اور ناپتا ہر ایک چیز کی خبر رکھتا ہے

یہ حقیقت ظاہر کی کہ روزی کی فراوانی اور تنگی دونوں انسان کی جانچ کے دو برابر کے راستے ہیں اگر ایک بین انسان کی فیاضی مال کے عدم محبت، ایثار اور جذبہ شکر کا امتحان ہے، تو دوسرے بین انسان کی قناعت پسندی بے طبعی اور جذبہ صبر کی آزمائش ہے، فرمایا،

فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَرَّبَهُ فَكُفِّرْهُ وَنَعَّمْهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
فَإِنَّمَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِه كَلَّا

سو آدمی جو ہے جب اس کا مالک اس کو جانچے پھر اس کو عزت دے اور نعمت دے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے عزت دی، اور جب اس کو جانچے تو اس کی روزی اس پر تنگ کرے، تو کہتا ہے کہ میرے

(فہم) مالک نے مجھے ذلیل کیا، یہ کوئی بات نہیں،

غرض روزی کی کشائش اور تنگی دونوں خدا کے کام ہیں اور مصیبت سے ہیں، دو متمند انسان یہ سمجھا جو کچھ بھی بین کوئی بات جس سے مجھے یہ دولت ملی یا محمی کو کوئی ایسا ہنر یا طریقہ معلوم ہے جس سے یہ ساری دولت میرے چاروں طرف سمنی آرہی ہے، مذہبی تعلیم کے علاوہ دنیا کے واقعات پر گہری نظر اس یقین کے مٹانے کے لئے کافی ہے، مگر کم نگاہ لوگ ادھر دیکھتے نہیں، قرآن نے اس انسانی جبلت کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچ کر اس کی غلطی بتائی ہے،

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرْبُ عَافَا، ثُمَّ إِذَا خَرَلْنَاهُ لِنَعْمَةٍ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلَىٰ فَيَسْتَعْجِلْ لَكِنَّا لَكِنَّا

سو جب آدمی کو کوئی تکلیف آگے تو ہم کو کچھ بڑا پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت دین تو کہے کہ یہ تو مجھے علم پر ملا ہے، (خدا فرماتا ہے) بلکہ

لے اس کا ایک مطلب تو بل تفسیر یہ یا ہر کچھ یہ پہلے ہے علم تھا، دوسرے ہر کہ دولت کے حصول کے طریقوں کا ہم نگر معلوم تھا اس دوسرے مطلب کی تاہم سورہ

میں قرآن کے
تفسیر والی آیت
سے مولانا نے
روحانی علاج
۲۶۶ ص ۱۳

لَا يَعْلَمُونَ، قَدْ قَالَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَالُهُمْ أَنْ يَكْسِبُوا لَهُمْ
سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
هُوَ لَئِنْ سَيِّبْنَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَ
مَاهُمْ يُمْعِرُونَ، أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،

تو جانچ ہے، مگر پیسے اس کو نہیں سمجھتے، یہی بات ان کے
پہلوں نے کی تھی، تو ان کو ان کی یہ کام نہ آئی
اور جو کمایا تھا اس کی برائیاں ان پر پڑیں، اور جو ان
سے گنہگار ہیں، ان پر بھی ان کی کمائی کی برائیاں پڑنے
والی ہیں، وہ گنہگار نہیں کہتے، کہا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ
ہی روزی جس کے لئے چاہتا ہے، پھیلاتا ہے، اور جسکو
چاہتا ہے، ناپ کر دیتا ہے، اس میں ایمان والوں

کے لئے البتہ نشانیاں ہیں، (زمر-۵)

ہر جاندار کی روزی خدا کے ذمہ ہے، اس کا یقین انسان کو آجائے تو سخاوت اور فیاضی کا ہر راستہ اس کے
لئے آسان ہو جائے، اسلام نے انسانوں کو یہی یقین دلایا ہے، خدا نے فرمایا،

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،

کوئی چنے والا نہیں زمین میں، مگر یہ کہ اس کی روزی خدا
پر ہے، وہ جانتا ہے جہاں اس کو ٹھہرنا ہے، یعنی ذخیرہ
یا بہشت) اور جہاں اس کو سونپا جاتا ہے، (یعنی قبر)۔

(علم الہی کی کھلی کتاب میں موجود ہے، (ہود-۱)

دوسرا یقین یہ ہے کہ ہماری روزی میں سے جو کچھ دوسرے کو مل جاتا ہے، وہ تقدیر میں مٹی کا حصہ تھا،
اس لئے درحقیقت وہ ہمارا تھا ہی نہیں، اسلام نے اپنے پیروں کے اندر سخاوت اور فیاضی کا جو ہر پیدا کرنے
کے لئے ان یقینیات کو مسلمانوں کے ریشہ و ریشہ میں رچا دینا چاہا ہے، وہی سب کو روزی پہنچاتا ہے، خدا تعالیٰ کو
پہنچاتا ہے

سے چنانچہ تاروں کو جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی نصیحت کی گئی، تو اس نے بھی یہی کہا تھا،
قَالَ إِنَّمَا أُفَيْتُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ رَبِّي، (مقصود-۸)

تاروں نے کہا یہ دولت تو مجھے ایک ہنر سے ملی ہے جو میرے پاس ہے،

فرمایا تشک دوہی پر روا ہے، ایک سس چرس کو اللہ نے دولت دی ہے، تو وہ ہاتھوں سے اُس کو صحیح مصرف (حق) میں لٹا رہا ہے، دوسرے اُس چرس کو اللہ نے غم دیا ہے تو وہ اس کے مطابق بتا رہا ہے اور کھٹا^{لے} اُس حدیث کے پہلے کڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت اُس دینے کا نام ہے جو صحیح مصرف (حق) میں، اور اس میں دنیا جس کا مصرف صحیح نہ ہو، یا جو اپنی حد سے زیادہ ہو اسراف اور فضول خرچی ہے جس کی برائی قرآن پاک میں آئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا قدم میانہ روی اور اعتدال سے باہر نہ پڑے، اس کی تفصیل اسراف اور بخل کے بیان میں آئے گی،

یہی سخاوت نہیں کہ کوئی عمر بھر اپنی دولت کو اپنے کیلے سے لگائے رکھے، اور جب موت سامنے آکر کھڑی ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اب یہ عمر بھر کی ساتھی ساتھ چھوڑی ہے تو تھیلی ٹکرا فوس کرے کہ اب ذرا سا بھی بچے بچائے تو کمونیک کامون میں لٹا جاؤں، قرآن پاک نے آدمی کی اس بے بسی کا نظارہ کس پُر اثر انداز میں کھینچا ہے، اور پہلے^ن کو اپنی زندگی ہی میں کچھ کر جانے کی نصیحت کی ہے،

وَأَنْفَعُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
أَحَدُ كُفُلَاتٍ فَيَقُولُ رَبِّ وَلَا أَخْرَجَ
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكْمَنَ
الصَّالِحِينَ، (منافقون - ۲)

اور ہم نے تم کو جو روزی دی اُس میں سے خرچ کرو اور
سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے، تو کہے
کہ اے میرے مالک تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور
دی کہ میں خیرات کرتا اور نیکوں میں ہو جاتا،

خدا نے اُس کے جواب میں فرمایا،
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، (منافقون - ۲)

اور خدا ہرگز کسی کو مہلت اور نہ دے گا جب اُس کا وقت
آجائے، اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو،

اس لئے جو کچھ کرنا ہے وقت پر کرنا چاہئے، ایک شخص نے رسول اللہ صلیم سے پوچھا کہ کن سادہ سادہ

لے صحیح بخاری کتاب ۱۸

بڑا ہے، فرمایا یہ کہ تم صدقہ کرو، اور تم تندہ رہو، مال کی خواہش ہو، اور بھینے کی بھی امید ہو، اور تم اس پر ڈھیل نہ دو کہ جب جان خلق تک آجائے تو تم کہو کہ فلاں کو آتا دو، اور فلاں کو آتا دو، حالانکہ وہ تو اب (تمہارے بعد) فلاں کا ہو ہی چکا ہے

فرمایا "اے آدم کے بیٹے! تیرا دنیا تیرے لئے بہتر، اور تیرا کھچھوڑنا تیرے لئے برا ہے"

عِفَّتِ وِ پَکبَازِی

عِفَّتِ وِ پَکبَازِی اُن ساری اخلاقی خوبیوں کی جان ہے جن کا لگاؤ عزت اور آبرو سے ہے، اسی لئے اسلام نے اُس کو اُن اخلاقی محاسن میں گنا یا ہے، جو مسلمانوں کے چہرہ کا نور ہیں، چنانچہ سورہ مومنون میں مسلمانوں کے جو امتیازی اوصاف بتائے گئے ہیں اُن میں اس اخلاقی وصف کا بھی خاص طور پر ذکر ہے،

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اَلَّذِينَ لَا يَدْرُوْنَ اِهْوَاءَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اور (وہ مسلمان) جو اپنی شرمگاہوں کی پاسبانی کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کی ملک (باندیوں) سے تو اُن پر کچھ الزام نہیں لیکن جو اس کے علاوہ کچھ طلبگار ہوں، تو وہی لوگ حد سے باہر نکلے ہوئے (مومنون-۱)

سورہ معارج میں مسلمانوں کے جن اخلاقی اوصاف کی تعریف کی گئی ہے، اُن میں ایک عِفَّتِ اور

پَکبَازِی بھی ہے، فرمایا،

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (معارج-۱) اور جو اپنی شرمگاہ کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں

جن مسلمانوں کے لئے خدا نے اپنی بخشش اور بڑی مزدوری کا وعدہ کیا ہے، اُن میں وہ بھی ہیں جو عِفَّتِ

اور پاکدامن ہیں،

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ (احزاب-۵) اور اپنی شرمگاہوں کی پاسبانی کرنے والے مرد اور پاسبان بننے والے عورتیں

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوگا کہ عفت اور پاکدامنی کے لئے قرآن کی اصطلاح حفظ فروج ہے، حفظ کے معنی حفاظت اور پاسبانی کے ہیں، اور فروج اپنے معنی میں ایک مجازی استعمال ہے، کتنے لفظ ہیں جو شرم کے قابل لفظوں سے بچاؤ کے لئے پہلے پہل مجاز کے طور پر بولے گئے، مگر بعد کو استعمال کی کثرت سے وہ اپنے مفہوم میں بالکل ہی بے پردہ ہو گئے، فروج کے اصلی معنی دو چیزوں کے درمیان خلا کے ہیں، اور اسی لئے اس سرحدی مقام کو بھی کہتے ہیں جدھر سے دشمنوں کے حملہ کا ڈر ہو، اس بنا پر یہ انسانوں کے اعضا میں سے اُس خلا کا نام ہے جو ان کے دو پاؤں کے بیچ میں ہے، اور جدھر سے دشمنوں کی آمد کا خطرہ ہر وقت لگا ہو، اور جس پر پہرہ چوکی بٹھا کر ہر دم پاسبانی اور نگرانی کی ضرورت ہو، اس طریقہ تعبیر سے اندازہ ہوگا کہ عفت و پاکدامنی کا جو تخیل ان لفظوں کے اندر پیوستہ ہے وہ کتنا گہرا اور کتنا بلند ہے،

عفت و پاکدامنی کے لئے قرآن کا دوسرا لفظ احصان ہے، جو حصن سے بنا ہے جس کے معنی قلعہ یا محفوظ مقام کے ہیں، اس سے حصان، احصان، حصن، اور محصن الفاظ بنائے گئے ہیں، پہلا لفظ قرآن میں نہیں آیا، مگر عربوں کے اشعار میں آیا ہے، اس کے معنی پاکدامن عورت کے ہیں، دوسرے کے معنی حفاظت میں لینے، یا حفاظت میں رکھنے کے ہیں، یہ قرآن میں تین موقعوں پر آیا ہے، دو دفعہ حضرت مریم کی عصمت پاکدامنی کے بیان میں، باقی معروف کے صیغہ میں،

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا، (تحریر- ۲)

اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کو

محفوظ رکھا،

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ
رُّوحِنَا، (انبیاء- ۶)

اور وہ بی بی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے

اس میں اپنی روح پھونکی،

تیسری جگہ بھی محمول کا صیغہ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ شوہر نے اس کو اپنے نہج میں لا کر اپنی حفاظت میں لے لیا، نوڈیوں کے بیان میں ہے کہ اگر وہ کسی کے نہج میں آکر بدکاری کرین تو ان کی سزا کیا ہے، فرمایا،

فَإِذَا أَحْضَيْتِ، (نساء-۴) توجب وہ نحر کی قید میں نہ لکھیں،

اسی سے اس کا اسمِ عملِ محضی (حفاظت میں لانے والا) اور اسمِ مفعولِ محضنتہ (حفاظت میں لائی گئی) نحر کے سلسلہ میں قرآن میں آیا ہے،

مُحْضِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، (نساء-۴) حفاظت میں لانے والے نہ متسی نہ لانے والے،

مُحْضِنَتٍ غَيْرَ مُسْلِفَةٍ، (۴۰) حفاظت میں آنے والیاں نہ متسی نہ لانے والیاں،

یعنی نحر کی غرض یہ ہے کہ عورت کو عصمت اور حفاظت کی قید میں لایا جائے، صرف حیوانی خواہش کا دفع کرنا نحر کا مقصد نہیں، اسی لئے قرآن پاک میں اس کے علاوہ محضنت (حفاظت میں رکھی ہوئی بی بیان) و مضمون میں آیا ہے، ایک بی بی عورتوں کے معنی میں، جیسے

وَالْمُحْضِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، (نساء-۴) اور بی بی عورتیں، یعنی جو عورتیں کسی کے نحر میں ہیں

وہ دوسرے مرد پر حرام ہیں)

دوسرے شریف آبادی بیون کے معنی میں جیسے،

وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ، (نساء-۴) اور جس کو تم میں سے مسلمان شریف و آزاد بیویوں کے

نحر کا مقدمہ نہ ہو، (تو مسلمان باندہی نحر کرے)

عورتوں کی عصمت کے بیان میں قرآن پاک نے ایک اور محاورہ بھی استعمال کیا ہے،

حِفْظُكَ لِلْعَيْبِ، (نساء-۶) بیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والیاں،

یعنی اپنے شوہروں کی غیر حاضری میں اپنی عورت و آبرو کی پوری حفاظت کرتی ہیں،

اسلام میں عفت اور پاکبازی کا وہ رتبہ ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا لازمی جز رہے، نبی کے سلسلہ

نسب اور نبی کے اہل بیت کا دامن اس داغ سے ہمیشہ پاک رہتا ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریمؑ کی نسبت

یہود نے جو بہتان باندھا تھا، قرآن نے اس کی تردید کی اور انکی عصمت اور پاکدامنی کی شہادت دی، اور دُور مَوجوں

پرس شہادت کی تصریح کی،

وَمَكِّيَّةٌ ابْنَتْ عَمْرًا ابْنًا أَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا ۖ
وَالْبَنَى أَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا فَفَتْنًا فِيهَا مِنْ جَنَّا ۖ
اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا
اور وہ بی بی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے
اُس میں اپنی روح بھونکی، (انبیاء-۶)

حضرت یوسفؑ نے جس پاکبازی کا ثبوت دیا، اس کی گواہی خود عزیز بھرتی بیوی نے دی،
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ
خدا نے فرمایا میں نے ایسا اس لئے کیا،
اور میں نے اُس کو اوس سے چاہا تو وہ بچا رہا،

لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُتْلِعِينَ ۖ (یوسف-۳)
ناکہ ہم اُس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، وہ شبہ
ہمارے بچے بندہ ن میں تھا،

معلوم ہوا کہ خدا کے بچے ہوئے اور برگزیدہ بندے ایسے بے حیائی کی باتوں سے پاک رکھے جاتے ہیں،
حضرت عیسیٰؑ کی تعریف میں فرمایا گیا،

وَمَسِيْدًا وَحَصُوْرًا ۚ اَوْ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ
اور سردار ہو گا، اور اپنی قوم ثنوائی پر مضبوط رکھا ہو گا،
(زال عمران-۲) اور نبی ہو گا صاحب ن میں سے،

اسلام میں اہل بیتؑ نبویؑ کی زندگی جس عفت و عصمت اور پاکبازی کی تصویر تھی، غیب کے دانائے راز نے
اس کی گواہی ان لفظوں میں دی،

اُولٰٓئِكَ مَبْتَٰوْنٌ ۚ مِمَّا يَفْعَلُوْنَ مَا لَمْ يَكُنْ
مَعْقُوْبًا ۚ قَدْ رَزَقْنٰهُ كَرِيْمًا ۖ (نور-۳)
یہ لوگ تمت سے پاک ہیں، اُن کے لئے نغنائش ہو
اور عزت والی روزی،

عفت و پاکدہی کے خلاف کا نام قرآن کی زبان میں فَاحِشَةٌ آیا ہے، جس کے معنی بہت بڑی برائی ہے

لہٰذا یہ نشانیں ہر قرآن میں ہر جگہ یہ لفظ ہی معنی دیا ہے، بلکہ لغت کے دوسے قول اور اہل کی ہر برائی کو شامل ہے،

إِنَّكَ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ (نساء-۳) مگر یہ کہ وہ عورتیں مکمل برائی کریں،

وَأَلْحِثْ يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ تَسَاءٍ كَمْ (نساء-۳) اور تمہاری عورتوں میں سے جو مکمل برائی کریں،

اس برائی کا مشہور عربی نام زنا ہے، قرآن پاک کی ذیل کی آیت میں مسلمانوں کو اس برائی سے روکا گیا ہے،

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَسَاءً اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بیشک یہ بڑی برائی اور

مبینہ، (یعنی اسرائیل - ۴) برپا ہے،

یہ نصیحت جس طرز سے کی گئی ہے وہ بلاغت کی جان ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرنا، بلکہ یہ کہا کہ تم زنا کے فتنے

نہ جانا، اس طرزِ ادا نے نہ صرف یہ کہ اس فعل بد ہی سے بچنے کی تاکید کی، بلکہ اس سے قریب ہو کر گزرنے کی بھی نصیحت

کی، اس سے یہ نکتہ پیدا ہوا کہ ہر طرح اس سے بچنا شرافت ہے، اس کی تقریب اور تمہید کے کاموں سے بھی بچنا

شرافت کا اقتضا ہے، کسی غیر محرم کی طرف لپٹائی ہوئی نظروں سے یا بیجائی کے ارادہ سے دیکھنا، تنہائی میں ملنا

بے وجہ اس کے بدن کو چھونا، یا اور کسی طرح سے اس کی بات چیت اور آمد و رفت سے ناجائز لطف اٹھانا، یا دوسرے

غیر شریفانہ حرکات کرنا، ایمانی عزت اور اخلاقی شرافت کے سراسر منافی ہے،

اسی لئے اسلام نے اُن ساری باتوں کو جو بے حیائی اور بدکاری کی تقریب و تمہید ہیں حرام قرار دیا، ہر

عورت کے ناجائز تعلق و محبت کا پہلا قاعدہ نظر ہے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کو حکم دیا کہ جب

ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو اپنی نظریں نیچی رکھیں،

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَحْضُرُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اسے پیغمبر ایمان والوں سے کہہ دے کہ وہ ذرا اپنی

آنکھیں نیچی رکھیں، اور اپنے سر کی حفاظت کریں، یا کہ

إِنَّ اللَّهَ جَبَّارٌ عَزِيزٌ (نور-۴) لئے بڑی ستمری بات ہے، اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے

عورتوں کی ذرا سی بلیا کی بھی مردوں کو آگے بڑھنے کی جرأت دلاتی ہے، اس لئے اُن پر شرافت کی خد

پابندیاں عائد کی گئیں، مثلاً یہ کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، غیروں کو اپنے اندر کا بناؤ سینگا نہ دکھائیں، اپنے

إِنِّ أَقْبِيَنَّ فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْحَنَ الدِّ
اگر تم (اللہ کا) ڈر کر، سو تم دب کر (مرد سے) بات نہ کرو
فِي قَلْبِهِ مَرْضًى وَقُلْنَ لَهُ مَعْرُوفًا وَقُولْنَ
کہ جس کے دل میں روگ ہو، وہ خواہش کرے اور نیک
فِي هَيْئَتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْنَ بُرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ
بات کہو، اور اپنے گھروں میں وقار سے رہو، اور جیسے
الْوَدَىٰ، نادانی کے پہلے زمانہ میں دستور تھا ویسے اپنے کو نباؤ

(احزاب - ۴) کر کے دکھائی نہ پھرو

کسی غیر کے گھر کے اندر اجازت کے بغیر قدم نہ رکھا جائے،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں اس کے بدون کہ تم کو
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَيْهِ (احزاب - ۵) اجازت دی جائے (کھانے کی دعوت کے لئے) داخل نہ ہو
گو یہ حکم بیان خاص واقعہ سے متعلق ہے، مگر حکم کا منشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے ساتھ خاص نہیں، چنانچہ غنیمت پاکدا
ہی کے سلسلہ میں سورہ نور میں اسی قسم کا حکم مام مسلمان گھروں کی نسبت بھی ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَايِبِينَ
اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں
بِغَيْرِكُمْ حَتَّىٰ تَسْأَلُوهُمْ أَوْ تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ
میں نہ جایا کرو، جب تک خبر نہ کرو، اور ان گھروں کو
ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (نور - ۲۷) سلام نہ دے لو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، شاید تم کو
کوئی غیر مرد اگر کسی غیر کے زمانہ مکان سے کوئی چیز مانگے تو چاہئے کہ پردہ کے اوٹ سے مانگے، یہ نہیں کہ
دھڑ دھڑا کر اندر گھس جائے، چنانچہ کاشانہ نبوی کے تعلق سے حکم ہوتا ہے،

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ
اور جب تم مانگے جاؤ ان بیویوں سے کچھ چیز کا کہ تو
وَرَأَىٰ حِجَابٍ ذِكْرُكُمْ أَخْصَرُ لِقَوْلِهِ كُمْ
ٹانگ لو پردہ کے اوٹ سے اس میں تمہارے اور
وَقُلُوبُهُنَّ (احزاب - ۷) اُن کے دل کی بڑی ستمرائی ہے،

لے یعنی تم سے جرات کر کے تمہارا غلام ہو، لے التبیح اظہار الزینۃ للناس الاحباب، (لسان العرب)

معلوم ہوں اور سوسائٹی کی کم درجہ عورتوں سے اپنی پوشاک وضع الگ کہیں اس کے لئے صورت یہ بتائی کہ جب گھر سے نکلنے لگیں تو ایک بڑی چادر سر کے اوپر سے اوڑھ لیں جس سے اندر کا بھڑکلا لباس زبور اور دوسرے ہاؤسنگ سب چھپ جائیں اور دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ شریف گھرانوں کی بی بیان ہیں جن کی عزت کا احترام ہرگز کا فرض ہے،

عرب میں اسلام سے پہلے لونڈیوں سے عصمت فروشی کا کام لیا جاتا تھا اور لوگ اس کی کمائی کھاتے تھے اور اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے، مدینہ کا ایک ممتاز منافی عبد اللہ بن ابی بن سلول اپنی لونڈیوں کو اس پیشہ پر مجبور کرتا تھا اگر کبے باوجود اسلام سے پہلے مدینہ میں وہ اس عزت کا مستحق سمجھا جاتا تھا کہ اس کے سر پر نہ کاج رکھا جائے عورتیں ہاؤسنگ کر کے گھر سے باہر نکال کر تین تین ہینوں کی پوش کا لٹا دینے لگتی تھیں، بدکار عورتیں شراب کی محفل میں ساقی گری کرتی تھیں اور گریبان کھاتے تھیں کہ جو چاہے دست درازی کر سکے اور نشان کے لئے اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگاتی تھیں اسلام نے اگر ان مراکم کی اصلاح کی، بدکاری کے انہاد اور عفت و پاکبازی کے خیالات پھیلانے کے لئے ضرورت تھی کہ اس بدترین پیشہ کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ اس پر یہ آیت اتری،

وَلَا تَكْفُرْهُوَ أَفْتَاتٍ لِّدَعَاۤءِ
اِنَّ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوۡاۤ اَعۡصَۡصَ الْحَيٰوةِ
الَّذِيۡنَا وَمَنْ يَّكۡفُرْهُۡنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ حَرِّقَ
بُكۡدٍ اَلۡوَاۡرِہِمۡنَ عَمۡوۡرَ رَحِیۡمَہٗ (نور-۴)

اسی لئے اسلام نے اس کو حرام کیا کیونکہ اس سے قرآن و یا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی کیا کہ کسی مسلمان مرد کے لئے یہ اچھا نہیں سمجھا ہے کہ ایسی پیشہ ور عورتوں کو تو بہ سے پہلے اپنے نکاح میں لے لے، کیونکہ اس سے اسلامی معاشرت کی سا

لئے تفسیر طبری، تفسیر سورہ نور ۳۱ مصرعہ صحیح مسلم و سنن ابی داؤد و ابن ماجہ، ۳۱۰۰ حدیث مسلمہ میں طرفہ کے قصیدہ کا یہ شعر ہے،
رحیب قطاب الجلیب منها رفیقہ صحیح
بحسب السند اخی بقیۃ المتبحر

آب و ہوا نہر آلود ہو جاتی ہیں، ابی داؤد کتاب النکاح) میں ہے کہ ایک صحابی نے اسی قسم کی ایک پیشہ و عورت سے نکاح کرنا چاہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی، وحی الہی نے انکی اس درخواست کا یہ جواب دیا،
 اَلْزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَيْنَةً اَوْ مَشْرُكَةً وَالْزَّانِيَةُ
 لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (نور-۱)

اس آیت میں انسانی فطرت کی تصویر ہے کہ بدکار عورتوں کو اپنے قبضہ میں لانے کے لئے نکاح کا خیال بکا
 ہی مردوں کے دل میں آسکتا ہے، اسی لئے اس کے بعد آگے چل کر فرمایا گیا:

اَلْحَنِثَتُ لِلْحَنِثِيْنَ وَالْحَنِثَتُونَ لِلْحَنِثَاتِ
 وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
 (نور-۳)

اسی لئے کسی بدکار مرد کو کسی عیفتہ سے اور کسی پاکباز کا بدکار عورت سے نکاح شریعت میں پسندیدہ نہیں بلکہ
 علماء کے نزدیک سرسٹے جائز نہیں، اور ان کی دلیل سورہ نور کی اوپر والی آیت کے علاوہ اُس حدیث سے ہے
 جس کو ابو داؤد اور احمد نے ثقاہت سے روایت کیا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر زنا
 ہو اور اس کی منرا اس کو دمی گئی ہو اس کا نکاح ایسے ہی سے کیا جائے،

اے جمہور کے نزدیک زانی کا غیر زانیہ سے یا زانیہ کا غیر زانی سے قانوناً نکاح درست ہے، لیکن اخلاقاً پرہیزگار کے قابل ہے، اور اس آیت سے
 اس کی جو حرمت بظاہر سمجھی جاتی ہے، اس سے مراد اس کی برائی ہے، یا یہ کہ اہل ایمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسوں سے نکاح کریں، یا انکھلا
 کا یا اہل منکر اور فاسق، اسباب لکھن النساء سے منوع ہو یا انھوں ہی کہیں بھی باوجود عداکاسک ہے کہ زانی مرد کا عیفتہ عورت سے اور عیفتہ
 مرد کا بدکار عورت سے نکاح واقعی حرام ہے، بلکہ اگر زنا و دشوین سے کوئی اس برائی کا مرتکب ہو تو قاضی نکاح کو منع کرنے کا چنانچہ روایت ہے کہ حضرت
 عائشہ نے اپنے زانیہ میں ہی فیصلہ کیا، ابو داؤد کی روایت سے بھی اسی کا تائید ہوتی ہے، بعض فقہانے یہ بھی کہا ہے کہ زنا و دشوین کو جو مانع ہے، اور چونکہ
 عیفتہ بدکار کا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لئے یہ نکاح فحش نہیں ہیں سے جو عیفتہ ہر اس کے اعراض کے بعد قائم نہیں رہ سکتا، ایک اور مسلک ہے کہ یہ عورت
 اوقت جب زانی یا زانیہ نے توبہ نہ کی ہو تو بد کرنے کے بعد جائز ہو، (دیکھو حکم القرآن ج ۱ ص ۱۷۱) و تفسیر حمیرہ لاری و تفسیر کبیری و موع العالی تفسیر ج ۱ ص ۱۷۱

اے جمہور کے
 کتاب النکاح

غرض اہل ایمان جن کی شان تھرائی اور پاکبازی ہے، اُن کے ذہن میں بھی ایسا گندہ تصور نہیں آنا چاہئے۔ پچھلے سورہ فرقان میں خدا نے جن کو اپنا خاص بندہ کہا ہے، ان کی تین صفیں آخر میں یہ بتائی ہیں: جو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، جو کسی کا خون ناحق نہیں بہاتے، اور جو بدکاری نہیں کرتے، فرمایا،

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
وَالَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَوَّاهُ اللَّهُ إِلَّا حَقًّا
وَالَّذِينَ لَا يَكُونُونَ (فرقان ۶)

اور جو خدا سے برحق کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پجارتے
اور کسی ایسی جان کا جس کو خدا نے منحیا ہے خون نہیں بہاتے، اور بدکاری نہیں کرتے،

اس آیت میں یہ نکتہ لحاظ کے قابل ہے کہ ان تین ممنوعہ باتوں میں سے پہلی اُس سب سے بڑی سچائی سے متعلق ہے جس کا انھار سراسر کفر ہے، اس کے بعد جو دو باتیں ہیں، اُن میں سے ایک جان سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری عزت و ابرو۔ قرآن پاک میں اس عفت و عصمت کی حفاظت اور بدکاری کے اسباب اور ذریعوں کے انکار کی جو تدبیریں اختیار کی ہیں جن کا بیان اوپر آیا ہے، اور جو حقیقت میں (لَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ) (بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ) کی تشریح ہیں اُن کی مزید تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عام احکام اور مواظبتیں بھی فرمائی ہے،

چنانچہ اپنے ایک صحابی کو فرمایا کسی غیر محرم پر اتفاقاً نظر پڑ جائے تو پہلی نظر تو بلا ارادہ ہونے کے سبب معاف ہے، مگر دوسری دفعہ پھر اس پر نظر ڈالنا ردو نہیں، حضرت عائشہؓ کی بڑی بہن حضرت اسماءؓ ایک دفعہ باریک کپڑوں میں بیٹھ آئیں تو فرمایا کہ اسے اسماءؓ جب عورت باغ ہو جائے تو چہرہ اوڑھ لیں کہ سوا اس کے ہم کو کوئی اور حصہ دیکھنا جائز نہیں، حکم دیا کہ غنٹ زاننا خانوں میں نہ جانے پائین، فرمایا کسی کے گھر جاؤ تو اجازت سے پہلے پردہ اٹھا کر اس کے اندر نہ جھانکنا کہ اس کے اہل خانہ کی بے ستری تھی، فرمایا کہ عورت تیز خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، سبب ظاہر ہے کہ اس کی خوشبو سب سے گذرنے والوں میں تحریک پیدا کرے گی، یہ بھی ارشاد ہوا کہ عورت بیچ راہ سے الگ ہو کر نہ کہ نہارہ پہلے نہاکر رو

۱۔ ابو داؤد کتاب
الارب باب فی
شیء النساء
الطریق

۱۔ ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء فی نظرة الفجأة، ۲۔ ابو داؤد کتاب اللباس باب فیما تبدي المرأة ذنبتها، ۳۔ ابو داؤد کتاب الادب باب فی مکمل الخفیض، ۴۔ الاستیذان باب الاستیذان قبل الدخول، ۵۔ ابو داؤد کتاب الترویج باب فی المرأة تلبس لحروج،

کی بیعت بھڑا اور دھکون سے بچے۔ یہ بھی تاکہ فرمائی کہ کوئی مرد کسی غیر عورت کے گھر اُس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اکیلے نہ جائے کہ اس سے شیطان کو موقع ہاتھ آتا ہے۔ یہ بھی نصیحت کی گئی کہ گھر کے دروازہ پر پردہ پڑا رہے اگر کسی گھر کے دروازے بند نہ ہوں یا اُن پر پردہ پڑا نہ ہو اور کوئی اندر گھس گیا تو اُس کی ذمہ داری خود گھر والوں پر ہے،

یہ ساری ہدایتیں اسی لئے دی گئی ہیں کہ مسلمان گھروں کی معاشرت عفت اور پاکدامنی کی تصویر ہو۔ لیکن صرف انہی اخلاقی ہدایتوں پر بس نہیں کی بلکہ اُن کے لئے جو سوسائٹی کی عزت و حرمت کو خطرہ ہیں ذالین شرعی ثبوت کے بعد دینامین قانونی سزا بھی مقرر کی تاکہ اس کا خوف لوگوں کو پاک زندگی بسر کرنے پر مجبور کرے،

الَّذِينَ يَخُوفُونَ زُلْفَىٰ فَاجْلِدْهُمْ مِّنْ ظُهُورِهِمْ
بہاری کرنے والی عورت اور بہکاری کرنے والے مرد

ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ، (نور-۱)

احادیث میں یہاں ہے مردوں اور عورتوں میں سے جو بہکاری میں پکڑے گئے اُن کو سنگسار کرنے کا بھی حکم ہے اس جرم میں عورتوں کی حیثیت سب سے نازک ہوتی ہے اس لئے قرآن پاک میں ایک طرف یہ تاکہ مسلمان عورتوں سے جن باتوں پر بیعت لیجائے اُن میں ایک یہ بھی ہو کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی پوری حفاظت کر لگی فرمایا،

وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَا
اور وہ بہکاری نہ کریں گی اور نہ اپنی اولاد کا رٹا لگا لگی
يَاۡتِيْنَ بِجُنْحَانَ فَلْيُزْنِيۡنَاۡ بَيْنَ اَيۡدِيۡنَهُۥ
اور نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ میں بہتان بٹھکے
وَاَرْجُلَهُۥنَّ ، (مختارہ-۲)

بہکاری نہ کرنے کا مطلب تو ظاہر ہے لیکن اولاد کے نہ مار ڈالنے کی جو بیعت خاص طور سے عورتوں سے لی گئی حالانکہ یہ کام مردوں کا تھا اس سے خیال ہوتا ہے کہ عجب نہیں کہ اس سے عمل کرانے کی ممانعت کی طرف اشارہ ہوا بیعت بھی عدم قتل کے عموم میں داخل ہو، اور ہاتھ پاؤں کے بیچ میں قتل، ہاتھ کر لانے سے اشارہ جاہلیت کے ایک رواج کی طرف ہے، جاہلیت میں ایک عورت کی کئی مردوں سے ملتی تھی جب لڑکا ہوتا تو وہی عورت بتاتی کہ یہ اُن میں سے

لے مسکناب الاسلام باب تحريم الخمر والاجنبية الفصل في ما تله ترمذي كتاب الاستئذان باب الاستئذان قبل الدخول، السنن مفرغ من تصحيح الاماني کا
اور حلال گزرا ہے،

حقیقی بیوی و دل نام
رہو عورت کی بیوی

یٰٰمُحَمَّدُ وَلَا تَكُونَنَّ (فرقان ۶۰) خدا نے حرام کر رکھا ہے، اور نہ خدا کے مکتب ہوں،

حدیث میں اپنے رُکے کے مار ڈالنے اور پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کی خصوصیت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ دونوں جرم اپنی نوعیت میں بھی حد درجہ شرم کے قابل اور افسوسناک ہیں کہ جن سے یہ امید نہیں ہو سکتی اُن سے فیصلہ طور میں آیا اور انسانی اعتماد و اعتبار کو صدمہ پہنچا،

ایک حدیث میں ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے، شرابی جس وقت شراب پیتا ہے، چور جس وقت چوری کرتا ہے، اور لوٹنے والا جس وقت سب کی انکھن کے سامنے لوٹتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے اور خدا پر اور خدا کے احکام پر یقین رکھ کر کوئی اس کے حکم سے سر نہابی نہیں کرتا، اس حالت میں ہوتا ہے کہ مجرم کے یہاں کچر لجن جذبات کی اندھی مین گل ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور پھر جب اس کا نشہ ہوتا ہے، تو سب کچھ جانے اور سمجھنے لگتا ہے،

اسلام میں زانیوں کی سزا بعض حالتوں میں تلوار کوڑے مارنا، اور بعض حالتوں میں سنگسار کرنا ہے، لیکن ان کو فوج میں جو عذاب دیا جائے گا وہ اس سے بہت زیادہ عنت اور بہت زیادہ عبرت انگیز ہے، ایک روحانی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگوں کے خود ہی عذاب کی دردناک صورتیں دکھائی گئیں، ان میں بدکاروں کے عذاب کی صورت اُن کے فعلِ قبیح کے مشابہ تھی کہ تنور کے مانند ایک سوراخ تھا جس کے اوپر کچھ حصّہ تنگ اور نیچے کچھ حصّہ کشادہ تھا اور اُس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اس میں بہت سے برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں تھیں جب اس آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے، تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ اُس کے اندر سے نکل رہے ہیں لیکن جب آگ بجھ جاتی تھی تو یہ لوگ پھر اس کے اندر چلے جاتے تھے، یہ عالم برنخ کا عذاب تھا جو قیامت تک جاری رہیگا،

اس کے بخلاف پاکباز اور پاکدامن لوگوں کے فضائل بھی نہایت مؤثر انداز میں بیان کئے گئے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جبکہ خدا کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا خداوند تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گا جن میں ایک شخص وہ ہوگا جس کو ایک معزز اور حسین عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اس نے یہ لکھ

لے گا وہاں تک پہنچے
باب الزنا وشراب و
لے گا وہاں تک پہنچے

انکار کر دیا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں!

یہ تو وہ شرف ہے جو پاک بازوں کو آخرت میں حاصل ہوگا، لیکن پاک بازی کی دنیوی برکتیں بھی کچھ کم نہیں، ایک حدیث میں آپ نے زمانہ قدیم کے تین آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے جو ایک ساتھ سفر کر رہے تھے کہ دفعہ پانی برسنے لگا، تینوں نے پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، سو اتفاق سے پہاڑ کے اوپر ایک پتھر ٹھک آیا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، اب نجات کی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ اپنے اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے خدا سے دعا کریں، چنانچہ اس طرح ہر ایک نے دعا کی اور ان اعمال کی برکت سے پتھر رفتہ رفتہ ہٹ گیا، تین پاکباز آدمی کی دعا یہ تھی،

خداوند ا میرے ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بڑی محبت رکھتا تھا، میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن جب تک میں اس کو تنہا نہ دیکھوں وہ راضی نہ ہوئی، میں نے سو دینار کا کر جمع کئے اور اس کو دے کر اپنی خواہش نفاذی پوری کرنی چاہی لیکن اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو، میں فوراً رگ گیا، خداوند اگر تو جانتا ہے کہ میں نے فتنہ تیری مرضی کے لئے ایسا کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا لے، چنانچہ وہ سرک گیا!

یہ روایت عفت و پاکبازی کو ان اعمال میں شمار کرتی ہے، جن سے خدا کا قرب ملتا، اور دعا کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے،

دیانتداری اور امانت

آپس کے لین دین کے معاملوں میں جو اخلاقی جوہر مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہ دیانتداری اور امانت ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں ایماندار ہو، اور جس کا جس کسی پر قبضہ ہو اُس کو پوری دیانت سے رتی رتی دیدے، ایک عربی میں امانت کتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی شریعت کی تکلیف کو جسے اُس نے فروع انسانی کے سپرد کیا ہے، امانت کے لفظ سے ادا کیا ہے،

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھایا بیشبہ

ظالم اور نادان ہے،

(احزاب - ۹)

اس سے ظاہر ہو کہ یہ پوری شریعت ایک خدائی امانت ہے جو ہم انسانوں کے سپرد ہوئی ہے، اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اُس کے مطابق اپنے مالک کو پورا پورا حق ادا کریں، اگر ہم ایسا نہ کریں تو نوحان ٹھہریں گے،

خدا کا فرشتہ جو خدا کا پیام لے کر اُس کے خاص بندوں پر اترتا تھا، امانت سے متصف ہوتا تھا، تاکہ بندوں کے لئے جو حکم خدا کی جانب سے آئے وہ کی بیشی کے بغیر خدا کا اصلی حکم سمجھا جائے، اسی لئے قرآن میں اُس فرشتہ کا نام امین رکھا گیا ہے،

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، (شعراء - ۱۰)

اس پیغام کو نیکو امانت والی روح اتاری،

مُطَاعٍ تَعَامِلِينَ، (تکویر - ۱) اس کا کہنا جاتا ہے، وہ ان امانت والا ہے،

اگر سپردِ ان کی صفت میں بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے کہ انھوں نے اپنی اپنی امانت سے یہ کہا،

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، (شعرا - ۱۰۰) میں تمھارے لئے امانت دار ہوں،

یعنی خدا سے جو پیغام مجھے ملا ہے وہ بے کم و کاست تم کو پہنچاتا ہوں، اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ کچھ نہیں ہو
ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کہہ والوں کی طرف سے زمین کا خطاب ملا تھا، کیونکہ آپ اپنے
کاروبار میں دیانتدار تھے، اور جو لوگ جو کچھ آپ کے پاس رکھواتے تھے وہ آپ جو ان کا توں ان کو واپس کرتے تھے،
نیک عمل مسلمانوں کی صفت یہ بتائی گئی،

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، (مؤمن - ۱) اور جو اپنی امانتوں اور وعدہ کا پاس رکھتے ہیں،

بعضے روایتوں میں ہے کہ غازیہ کعبہ کی کعبی عثمان بن طلحہ بن عبدالدار شیبی کے پاس رہتی تھی، فریخ مکہ کے وقت وہ

ان کے ہاتھ سے زبردستی لے لی گئی اس پر یہ آیت اتری،

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، (نساء - ۸) بے شبہہ تم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے

اگلیہا، (نساء - ۸) مالکوں کے حوالہ کر دیا کرو،

اس حکم کے مطابق یہ امانت ان کو واپس کی گئی، انھوں نے سبب پوچھا تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ خدا نے یہی حکم

دیا ہے، وہ اُس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کے اس انصاف اور امانت داری کے حکم کا ان پر یہ اثر

ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے، بہر حال یہ واقعہ صرف شانِ نزول کا حکم رکھتا ہے، اور منہی کے لحاظ سے امانت کے ہر جز پر یہ

اُس کا اطلاق یکساں ہوگا، اسی لئے اہل تفسیر کی تصریحات کے مطابق اس کی وسعت میں وہ امانتِ الہی بھی داخل ہے

جس کا نام عموم کے ساتھ تکلیف شرعی ہے، اور وہ امانت بھی داخل ہے جس کا نام عدل و انصاف ہے اور جو مالکوں کو

اپنی رعایا کے حقوق کو ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ تمام امانتیں بھی اس میں داخل ہیں جن کو ان کے مالکوں کے سپرد

لے تفسیر کشاف زمخشری، لے ایضاً لے تفسیر ابن جریر طبری،

کرنا ضروری ہے،

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ امانت کا دائرہ صرف روپیے پیسے، جائیداد اور مالی اشیاء تک محدود نہیں، بلکہ عام لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ہر مالی قانونی اور اخلاقی امانت تک وسیع ہے، اگر کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہے تو اسے مانگنے پر یا وہ بھی اس کو جو ان کا توں دیدینا امانت ہے، اگر کسی کا کوئی حق آپ پر باقی ہے تو اس کو ادا کرنا بھی امانت ہے، کسی کا کوئی عید آپ کو معلوم ہے تو اس کو چھپانا بھی امانت ہے، کسی مجلس میں آپ ہوں اور کچھ باتیں آپ دوسروں کے متعلق وہاں سن لیں تو ان کو اسی مجلس تک محدود رکھنا اور دوسروں تک پہنچا کر فتنہ اور ہنگامہ کا باعث نہ بننا بھی امانت ہے، کسی نے آپ سے اپنے کسی خج کے کام میں مشورہ مانگا تو اس کو سنکر اپنے ہی تک رکھنا اور اس کو اپنے جانتے صحیح مشورہ دینا بھی امانت ہے، اگر کوئی کسی کام پر نوکر ہے تو اس کو اس نوکر کی شرائط کے مطابق اپنی ذمہ داری محسوس کر کے وہ انجام دے تو یہ بھی امانت ہے، اگر کوئی کسی کا آٹھ گھنٹے کا نوکر ہے، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ وقت چرائیتا ہے، یا بے سبب تنگی کرتا ہے، یا دیر سے آتا اور وقت سے پہلے چلا جاتا تو یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔

قرآن پاک اور حدیث میں ان جزئیات کی تفصیل پوری طرح مذکور ہے،

اُن مسلمانوں میں جنکو خدا نے فلاح پانے کی خوش خبری سنائی ہے، وہ بھی یمن،

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ هُمْ وَهُمْ هُمْ ۝ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و سیر کی پابندی

رَاعَوْهُمْ ۝ (مومنوں - ۱) کرتے ہیں،

پھر جن مسلمانوں کو جنت میں عزت کی جگہ دی جانے والی ہے اُن میں بھی وہ داخل ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ هُمْ وَهُمْ هُمْ ۝ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و قرار کی پابندی

رَاعَوْهُمْ ۝ (مصابیح - ۱) کرتے ہیں،

اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دھرنے کو دی، یا سفر میں گواہ و شاہد اور کاتب نہ لےنے کے سبب سے قرض لے کر

گرد رکھی،

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اٰتٰنِعْمَانَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
 اللّٰهَ رَبَّهٗ ۝ (بقرہ ۶-۳۹)

اور چاہئے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔

یعنی لے کر مکرمہ جائے، یا دینے میں جیلے حوالے نہ کرے، یا اس میں بلا اجازت کوئی تصرف نہ کرے، یا کسی نے ہم پر بھروسہ کر کے ہم سے کوئی بات کہی تو ہم اس کے اس بھروسہ سے غلط فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف کوئی حرکت نہ کر بیٹھیں، کہ انہی چیزوں کا نام خیانت ہے جس کی مانت اسلام نے برباد کی ہے،

وَتَحْلِفُوْنَ اَمْنًا لِّكُمْ وَاَنْتُمْ لَكُمْ حٰثِرُونَ، (انفال ۳۰)

اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو،

حضرت موسیٰ نے مدین کے سفر میں دو لڑکیوں کی بکریوں کے پینے کے لئے پانی بھر دیا، اور اس کی کوئی مزدوری ان سے نہیں مانگی، اور ان لڑکیوں میں سے ایک نے وہاں جا کر اپنے بزرگ باپ سے ان کی تعریف کی، اور سفارش کی کہ ان کو نوکر رکھ لیجئے، تو اس موقع پر قرآن پاک کی آیت ہے،

يٰۤاَبَتُ اسْتَاْجِرْهُ ۚ اِنَّ خَلِيْلًا مِّنْ اَسْتَاْجَرْتِ
 الْفَوَیْضِ الْاَمِيْنُ ۝ (قصص ۲۰)

جس کو آپ رکھنا چاہیں وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو

اس آیت میں سب سے بہتر نوکر کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جس کام کے لئے اس کو رکھا جائے اس میں اس کی پوری اہمیت اور طاقت ہو، اور اس کام کو وہ پوری امانت سے ادا کرے، اس سے یہ اصول بنا کہ جس کو جس کام کا اہل سمجھ کر رکھا جائے وہ اس کی اہمیت کا ثبوت دے، اور اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دے، اب ایک شخص؟ چھ گھنٹے کا نوکر ہو، وہ ایک دو گھنٹہ شستی سے چھپے چوری بے کار بیٹھا رہے، تو گو عام لوگ اس کو خیانت کا مرتکب سمجھتے، لیکن اسلام کی دور رس نگاہوں میں وہ امین نہیں ٹھہر سکتا، یا کوئی شخص اپنی کوئی کام کا اہل بنا کر کوئی نوکری حاصل کرے مگر حقیقت میں وہ اس کا اہل نہیں تو یہ بھی ایک طرح سے امانت کے خلاف ہو،

حدیثوں میں امانت کے بہت سے جزئیوں کو ایک ایک کر کے گنا یا گیا ہے، اور بہت سی ایسی باریک باتوں کو جن کو لوگ امانت کے خلاف نہیں سمجھتے امانت کے خلاف بتایا گیا ہے، اور کوئی غور سے دیکھے تو اخلاق کے رستے

وہ یقینی طور سے امانت کے خلاف ہیں۔

جس طرح قرآن پاک کی آیت نے یہ بتایا ہے کہ خدا کی امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا ہے، اسی طرح ایک حدیث بھی ادھر اشارہ کرتی ہے، رسول اللہ معلم کے راز دار حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ مسلم سے دو باتیں سنی تھیں ایک کو تو انھوں سے دیکھ چکا، دوسری یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ امانت داری لوگوں کے دلوں کی جڑیں اتری ہے، یعنی کئی فطرت ہوتی ہے، پھر انھوں نے کچھ قرآن جانا، کچھ سنت سے سیکھا، یعنی فطری امانت کے جوہر میں کب اور کبھی تعلیم ترقی ہوتی ہے، حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ پھر آپؐ نے اس امانت کے مٹ جانے کا حال بھی بتایا، فرمایا پھر یہ حال ہوگا کہ لوگوں کو سوئے گا، اور امانت اُس کے دل سے نکل لی جائے گی، اور اُس کا ایک ہلکا سا نشان رہ جائیگا، اور پھر سوئے گا تو امانت چلی جائے گی، اور ایک آبلہ کی طرح کا درخ رہ جائے گا، جو اٹھ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ لین دین کریں گے لیکن کوئی امانت داری نہیں کرے گا، اس وقت امانت داری کی مثال ایسی کیسا ہو جائے گی، کہ لوگ مثال کے طور پر کہیں گے کہ فلاں قوم میں ایک امانت دار شخص ہے، آدمی کی تعریف ہوگی کہ کیسا عقل مند، کیسا خوش مزاج اور کیسا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان داری نہ ہوگی۔

حدیث کے پہلے ٹکڑے میں انسانوں میں امانت داری کا جوہر فطری طور سے موجود ہونے کا اور پھر دین داری کی تعلیم اس کے بڑھنے کا ذکر ہے، اس کے بعد بری صحبت کے اثر سے اس فطری جوہر کے دب جانے اور مٹ جانے کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا ہے آخر زمانہ میں وہ ایسا ہی رہ جائیگا، جیسا آبلہ کا درخ رہ جائے،

طبرانی کبیر میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا، جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس کو عہد کا پاس نہ ہو اس میں دین نہیں اس جیسی قسم جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے کسی بندہ کا اس وقت تک دین درست نہ ہوگا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور اس کی زبان درست نہ ہوگی جب تک اس کا دل درست نہ ہوگا۔ . . . . اور جو کوئی کسی ناجائز راہ سے کوئی مال پائے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس کو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اگر اُس میں سے غیر

سے محمدؐ بخاری باب رفع الامانۃ و کتاب الصنق والرقاق و مجموعہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ،

کر دیتا ہے۔ تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے، حضور صلیع نے حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں فرمایا کہ غور تو ان کے باب میں خدا سے ڈرو، فرمایا کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت اور عہد کے ساتھ اپنی زوجیت میں لیا ہے قیامت کی نشانیوں میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اس امت سے امانت کا جو ہر جاتا رہیگا، اور سب سے آخر میں جو چیز رہ جائے گی وہ نماز ہوگی، اور کتنے نمازی ہیں جن کی نمازوں کا کوئی حصہ خدا کے ہاں نہیں، فرمایا میری امت آفتاب فطری صلاحیت پر قائم رہے گی، جب تک وہ امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو جرمانہ نہیں سمجھو گی، یعنی جو امانت سپرد کی جائے گی اس کو آمدنی اور کار خیر میں دینے کو جرمانہ جب تک مسلمان نہیں سمجھیں گے ان کی فطری صلاحیت باقی رہے گی،

لے مجموعہ حجۃ الوداع، لے کنز العمال ج ۲ صفحہ ۱۵۱، از طبعی داہن مبارک و حکیم ترمذی داہن عباس،

لے کنز العمال ج ۲ صفحہ ۱۵۱، از سنن سعید بن منصور،

شرمِ حیا

انسان کا یہ وہ فطری وصف ہے جس سے اُس کی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے، عفت اور پاکیزگی کا وہ اُن اسی کے بدولت ہر داغ سے پاک رہتا ہے، درخواست کرنے والوں کو محروم نہ پھینا اُسی وصف کا خاصہ ہے آپس میں ایک دوسرے کیساتھ مروت اور چشم پوشی اُسی کا اثر ہے اور بہت سے گناہوں سے پرہیز اُسی وصف کی وجہ سے ہے۔

اس وصف سے متصف سب سے پہلے خود خداوند تعالیٰ ہی، لیکن اُس کے معنی بیان وہی ہو گئے، جو اسکی ذات اقدس کے لائق ہیں، مثلاً یہ کہ وہ اپنے بدکار بندوں کو برائی کرتے دیکھتا ہے، لیکن اُن کو پکڑتا نہیں اور اُس کے آگے جو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے اُس کو نامراد نہیں لٹاتا، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے فرمایا عزت اور جلال والے خدا کے آگے جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کچھ بھلائی مانگتا ہے تو وہ اُس کو نامراد لٹاتا ہوئے شرماتا ہے، ایک دفعہ تین صاحبِ بس بُری میں آئے، آپکے ارد گرد صحابہ کا حلقہ تھا، ایک صاحب کو وہاں ذرا سی جگہ ملی اس میں بیٹھ گئے، دوسرے صاحب شرم کر بیٹھے بیٹھ گئے، تیسرے صاحب چلے گئے، اپنے فرمایا کہ میں ان صاحبوں کی خبر نہ دوں، جو حلقہ کی ذرا سی جگہ میں آکر بیٹھا، وہ خدا کی پناہ میں آیا تو خدا نے پناہ کی جگہ دی، اور جو بیٹھے جا کر بیٹھا، وہ شرمایا خدا نے بھی اس سے شرم کی دینی سنا لیا، اور جو چلا گیا، اس نے خدا سے منہ پھیرا، تو خدا نے بھی اس سے منہ پھیرا۔

سورہ بقرہ میں ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
خدا کوئی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں

یعنی کتاب الاسماء والصفات، الباب ۳۱، ص ۳۱۱، تفسیر بخاری کتاب العلم وعلومہ، باب ۱۱، ص ۱۱۱

یہی کسی حق بات کے ظاہر کرنے میں وہ شرمناہین جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے، وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٰ
مَنْ اٰتٰهُ الْحَقَّ (احزاب) خدا حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، حدیث میں بھی ہے، اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ اَعْلَمُ
حق کے انکار سے شرمناہین۔ قرآن اور حدیث کے اس طرز ادا سے ظاہر ہے کہ جرات حق کے خلاف ہوا کسی
نسبت خدا کی طرف خدا کی غیرت و حیا کے خلاف ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خدا سب سے زیادہ غیر متند ہے اور
اسی لئے اس نے بدکاریوں کو حرام کیا ہے،

موسٰی علیہ السلام کو مدین کے سفر میں جن دو لڑکیوں سے سابقہ پڑا تھا وہ اگرچہ بدویانہ زندگی بسر کرنے کی
عادی تھیں تاہم یہ وصف اُن میں ایسا نمایاں تھا کہ خدا نے بھی اس کا ذکر کیا، ان کی عادت یہ تھی کہ جب تک
تمام لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر ملٹ نہ جاتے وہ اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلاتی تھیں، تاکہ مردوں
کی گفتگو سے الگ رہیں، اور جب ان کے باپ نے ان میں سے ایک کو حضرت موسٰی علیہ السلام کے بلانے
کے لئے بھیجا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ اٰتٰكَ اللّٰهُ مِنْ فَاكِهَةٍ اَنْ يَّخْذَ مِنْهَا شَيْءًا عَلٰۤى اَنْفِجَاۤءٍ (قصص) تو ان دو لڑکیوں میں سے ایک شرمناہی ان کے پاس آئی

اس آیت میں واقعہ کے اظہار کے ساتھ اس حیا والی لڑکی کی درج و ستایش بھی مقصود ہے،

یہ وصف انسان میں بچپن ہی سے فطری ہوتا ہے، اور اگر اس کی مناسب تربیت کی جائے تو وہ قائم رہتا
ہے، بلکہ بڑھتا جاتا ہے، اور اگر بری صحبت لگ جائے اور اچھے لوگوں کا ساتھ نہ رہے تو جاتا بھی رہتا ہے، پہلے
اسلام نے اس کی مناسب نگہداشت کا حکم دیا، ستر عورت کا خیال، بچہ بن نہی رکھنا، بیحیائی کی باتوں کو بولنے اور
دیکھنے سے روکنا، برہنگی کو سن کرنا، یہاں تک کہ غسل خانہ اور خلوت میں بھی اس کی اجازت نہ دینا اسی لئے ہے کہ
انگلین شرم کے منظر سے بچتی رہیں، اگر تھوڑی تھوڑی بیحیائی کی جرأت برہمی جائے گی، تو رفتہ رفتہ انسان بچا بیچا

لے بخاری کتاب الادب باب الاستحي من حق محمد ص ۱۸۱ ابویہ بن خنیس کا نقل جیسے غامی، مگر اس موقع پر ہدف تعلق سے اس کے معنی یہ کہ
شیائے قریب قریب ہو جائے تو غیرت کی ممانعت سے بچنے میں قوت میں شرکت کو نہیں چاہی،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ تھے تو فغانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا، آپ انہیں اٹھا اٹھا کر لارہے تھے، آپ کے چچا حضرت عباسؓ نے کہا تم تہبند کھول کر کندھے پر رکھو کہ اینٹ کی رگڑ نہ لگے، آپ نے ایسا کیا تو آپ پر سیوٹی طاری ہو گئی، ہوش آیا تو زبان مبارک پر تھا میرا تہبند، حضرت عباسؓ نے تہبند باندھ دیا، نبوت کے بعد بھی آپ کا یہ حال تھا کہ صحابہؓ کو

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حياء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن کو اسی لڑکی سے بھی نیا؟

من العذراء فی خلدہا، شرمیلے تھے،

بعض موقعوں پر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر شرم کے مارے زبان سے نہیں کہتے تھے، جیسا کہ سورہٴ اعراب میں مذکور ہے،

اِنَّ ذٰلِکُمْ کَانَ یُوَدّٰی النَّبِیَّ فِیْکُمْ مِّنْکُمْ تمہاری اس بات سے رسول کو ایذا پہنچتی تھی تو تم

دھرماتا تھا، (احزاب - ۷)

جیسا کہ فطری وصف اگرچہ اپنی جگہ پر تعریف کے قابل ہے، تاہم وہ کبھی کبھی انسان کے لئے اُس وقت مضر بھی ہو جاتا ہے، جب اس میں بزدلی اور خوف کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، اور وہ بہت سے اجتماعی کام مضر شرم کو کی وجہ سے نہیں کر سکتا، بلکہ بعض حالتوں میں اس سے اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اس لئے حیا کی حقیقت میں بزدلی کا جو عنصر شامل ہے، شرمیت ملت سہ نے اس کی اصلاح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امرِ حق کے اظہار میں شرم و حیا دامنگیر نہ ہو، لیکن دوسروں کی مروت سے چپ رہ جانا ایک قسم کی شرافت ہے، جو ایک معنی میں تعریف کے قابل ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نہایت شرمیلہ اور حیا دار تھا، اس وجہ سے نقصان اٹھاتا تھا، اس کا بھائی اس پر نازنی کا اظہار کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فخر کیا کہ اس پر غصہ نہ کرو کیونکہ حیا ایمان سے ہے،

یہی حیا جو ایمان کا ایک جزو ہے شرمی حیا ہے یعنی جس طرح ایمان کا اقتضایہ ہے کہ تمام فواحش و منکرات

سلفہ بخاری کتاب الحج باب فضل مکہ و نبیائہا، سلفہ بخاری کتاب الادب باب امیاراتہ ایضاً

سے اجتناب کیا جائے، اسی طرح جیابھی انسان کو ان چیزوں سے روکتی ہے، اس لئے وہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن جن لوگوں میں فطرۃ حیا کا مادہ موجود ہوتا ہے، اُن کو اس شرعی حیا کے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، اس لئے بذاتِ خود یہ فطری مادہ ملامت کے قابل نہیں بلکہ اصلاح کے قابل ہے، اور اصلاح کی صورت یہ ہے کہ جتنا انہماج، وعظ و نہد، تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کا تعلق ہے، حیا کے طبعی ضعف کو دور کر دیا جائے، اور شریعت نے ان موقعوں پر اسی ضعف کو دور کیا ہے، مثلاً خدا نے قرآن مجید میں جا بجا بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذکر کیا ہے، جس کو کفار اللہ تعالیٰ کی جلالتِ شان کے منافی سمجھ کر اعتراض کرتے تھے، خدا نے فرمایا کیسی ہی حقیر بات ہو لیکن اگر وہ بندوں کے فائدہ کی ہے تو اس کے کہنے سے خدا نہیں شرمتا، یعنی شرم کی وجہ سے وہ اس کو نہیں چھوڑ دیتا، فرمایا،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْشَىٰ أَنْ يَضْحَكَ مَثَلًا   اَللّٰهُ كِیسی مثال کے بیان کرنے میں (ذرا بھی) نہیں
مُتَعَبٌ مَخْشَوْهُ فَمَا وَفَّقْنَا، (بقہ: ۴-۳)

(کسی اور حقیر چیز کی)

حضرت زینبؓ کی دعوتِ ولیمہ میں صحابہ کرام کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوئی تھی لیکن فطری حیا کی بنا پر اس کا انہماج نہیں کرتے تھے، تاہم چونکہ لوگوں کا اس طرح جھمکنا عین عام اخلاق یا خصوصاً آدابِ نبوت کے خلاف تھا، اس لئے خداوند تعالیٰ نے فرمایا،

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يَبْذُرُ فِي السَّجَّةِ نَجَسًا   اس سے پیغمبر کو ایذا ہوتی تھی، اور وہ تمہارا کھانا
مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَخْشَىٰ خَيْفًا مِنَ النَّاسِ،   کرتے تھے، اور اللہ تو حق بات کے کہنے میں رکھا
(احزاب: ۷)   کچھ) کا ذکر تاہم نہیں،

اپنی ذاتی تکلیف کے لئے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی اور مروت کے خلاف تھا، اس لئے آپ کو اس سے شرم آتی تھی تاہم اس طرح بیٹھ جانا آدابِ مجلس کے خلاف تھا اس لئے

خداوند تعالیٰ نے لوگوں کو ٹوکا کہ اخلاق و آداب کی تعلیم دینے میں شرم و حیا کا موقع نہیں،

یہی چاہتی تھی جس نے ان مواقع پر صحابہ کرام کو نہایت دلیرانہ دھمکیک اور آزادانہ دیا تھا، ایک صحابہؓ ایک مسئلہ دریافت کرنے آتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سوال عورت کی فطری شرم و حیا کے خلاف ہے، تاہم اسی شرعی چمکی بنا پر سوال سے پہلے کمدیتی ہیں کہ یا رسول اللہ! خدای تعالیٰ نے ہمیں شرم دیا، کیا عورت پر حیا کا غسل فرض ہے؟

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک ایسے سرسبز درخت کی ہے جس پر کبھی خزان نہیں آتی، اگر برصحا یہ اس درخت کے نام بتانے سے قاصر رہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سمجھ گئے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تاہم چونکہ کس تھے اس لئے شرم سے چپ رہے، لیکن چونکہ یہ شرم و حیا کا موقع نہ تھا اور علیؓ جاس بن آزادی کی ضرورت تھی، اس لئے جب حضرت عمرؓ سے انھوں نے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ اگر تم اس درخت کا نام بتاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے!

انصار یہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے مسئلے پر چھٹی تھیں، اور یہ ان کا خاص اخلاقی وصف سمجھا جاتا تھا، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں،

نعم النساء! انصار لہد لیکن ینمنھن لیسلم
انصار کی عورتیں کس قدر چھٹی تھیں کہ دین کا علم حاصل کرنے سے ان کو حیا نہیں روکتی تھی،

ان موقعوں پر یعنی تبلیغ و دعوت، پسند نصیحت، ارشاد و ہدایت، تعلیم و تعلم اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علاوہ اور ہر جگہ حیا دار انسان کا ایک ایسا اخلاقی جوہر ہے جس سے اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لے بخاری کتاب الادب باب ما لا یجوز من الحق للفقہ فی الدین، ملے مسکن کتاب المبارۃ باب استقباب استعمال المغسلۃ
من الخیف قوسہ من مسک فی موضع الدم،

الحیاء لایاتی الا بخیلہ

چار سے صرف بھائی پہنچی ہو

اور جس شخص کو کسی برے کام کے کرنے میں باک نہیں ہوتا اس کا نام آزادی اور دلیری نہیں ہے، بلکہ بھائی اور بے شرمی ہے کیونکہ یہی جذبہ بھائی جو انسان کو برائیوں سے باز رکھتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو چھوٹے جیا ہو کر انسان جو چاہے کر سکتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اس لئے فرمایا کہ

ان مقاما درك الناس من كلاهما النبوة

لوگوں نے پرانے پیغمبروں کی جو باتیں پائی ہیں ان میں

الاولی اذ التسمیۃ فاصنع ما شئت

ایک یہ ہے کہ اگر تم میں شرم و حیاء نہیں تو جو چاہو کرو،

اما نوٹی نے اس حدیث کا ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو شرم کے قابل ہو تو پوری آزادی سے کر سکتے ہو،

قرآن و حدیث میں جہاں جہاں فحش، منکر اور سوء و غیر کے لفظ آئے ہیں ان سے بھائی کے یہی سب کام مراد ہیں، اور اسلام نے اس شدت اور جامعیت کیساتھ ان تمام کاموں سے روک رکھا ہے کہ جیسا اسلام کا ایک مخصوص اعلیٰ وصف بن گیا ہے، اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا خاص خلق جیسا ہے، یہ بھی فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر ساٹھ شاخیں ہیں، اور جیسا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے فطری مواقع کے علاوہ ایک مسلمان کو کبھی بھی بیان تک کہ تنہائی کی حالت میں بھی شرم و حیاء کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہئے، نبی و حبیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے رہتے ہیں جو صرف بول برا اور مباحثرت کے وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ان سے شرمناؤ اور ان کا خیال رکھو، مقصد یہ ہے کہ شرم کا پانی آنکھوں سے گرنے نہ پائے،

۱۔ بخاری کتاب الادب باب الحیاہ ۲۔ بخاری کتاب الادب باب الذم علی من جہش ما شئت ۳۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الخبیث ۴۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الخبیث ۵۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الخبیث ۶۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الخبیث ۷۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الخبیث ۸۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الخبیث ۹۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الخبیث ۱۰۔ بخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الخبیث

رحم

رحم بھی انسان کے بنیادی اخلاق میں سے ہے، دنیا میں ہم ایک دوسرے کیساتھ کسی معاوضہ کا خیال نہ کرتے جو کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں ان کو کرید کر دیکھئے تو سب کی تین رحم کا جذبہ کام کرتا نظر آئے گا جس کے دل میں اس جذبہ کا کوئی ذرہ نہ ہو گا، اُس سے دوسروں کے ساتھ بے رحمی ظلم سنگدلی اور شقاوت جو کچھ نہ ظاہر ہو وہ کم ہے، اسی لئے اسلام کی اخلاقی تعلیم میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے اللہ کے بعد جو نام سب سے زیادہ اہم اور عام ہے وہ رحمان یعنی ”بڑا رحم والا“ ہی اسی کے ساتھ دوسرا نام ”رحیم“ آتا ہے، یعنی رحم سے بھرپورا قرآن پاک میں پہلا نام ایک طرح سے خدا کے علم کی حیثیت سے لیا گیا ہے، اور دوسرا نام صفت کے طور پر بار بار آتا ہے، مسلمان کو حکم ہے، جب وہ کوئی اچھا کام شروع کرے تو پہلے رحمان و رحیم خدا کا نام لے، ہر سورہ کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ خدا کی رحمت کے جلووں کے سوا کچھ اور نہیں ہے، خدا کے فرشتے اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں،

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے پروردگار تو نے اپنی رحمت اور علم میں

(مومن - ۱) ہر چیز کو سمایا ہے،

اس رحمت الہی کی تفصیل سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے، بلکہ

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، (حشر - ۳) وہی رحم والا مہربان ہے،

مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ دعاؤں میں کہیں،

وَأَنْتَ خَيْرُ الْأَحْمِيَّةِ، (مغنون - ۶) اور تو سب کچھ کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا

دنیا میں رحم کرکرم کے جو آثار پائے جاتے ہیں وہ اسی کی حرکت کے آثار اور پرتو ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ خدا نے جس حرکت کے سوا کچھ کے جنہیں سونا لٹے مکڑے کی پوئیاں رکھ لے اور زمین پر صرف ایک مکڑے کو ٹالنا اور اسی ایک مکڑے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھڑ اس خوف سے اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا کہ کہیں اس کو صدمہ نہ پہنچ جائے۔
نبی نوح انسان میں محاسنِ خلق کا سب سے بڑا منظر پیغمبروں کی ذات ہے اور پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور خداوند تعالیٰ نے آپ کو اسی وصف کیساتھ متعین کیا ہے،

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ
رَّحِيمٌ، (توبہ - ۱۲۹) اُن کو تمہاری بہبود کا ہر کام ہے اور مسلمانوں پر بہت

شفیق (اور) رحیم ہیں،

پیغمبروں کے بعد اگلے پیغمبروں کی امتیں ہیں، اور ان امتوں میں سے خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ خاص اخلاقی وصف بتایا ہے،

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ رَأْفَةً
وَرَحْمَةً، (صدیقین - ۴) ہم نے تیرے پیروں کو دلوں میں

اور اس وصف میں امتِ محمدیہ بھی ان کی شریک و شریک ہے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْنَاهُم عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ، (فتح - ۴) ہیں، آپس میں رحمدل ہیں،

آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا جو برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کو صلہ رحم کہتے ہیں، کیونکہ قرآن

کے سامنے رشتے رحم باری سے پیدا ہوتے ہیں، اور رحم رحم اور رحمان جو خدا کا نام ہے، ایک ہی اس سے شقی
ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رحم کا جذبہ رحمت والے (رحمان) خدا کی رحمت کا پرتو ہے، اور اسی سے صلہ رحم کا جذبہ
دنیا میں پیدا ہوا ہے، حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا،

الرحمة شجرة من الرحمن، رحم رحمان کی جڑ سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہو،

یعنی قرابت کی رحمتی اور شفقت کے جذبہ کی جڑ خود رحمان کی ذات ہو، اور ساری رحمہ یوں کے جذبہ کی شاخیں ہیں
بچوں کی محبت اسی جذبہ کو پیدا ہوتی ہے حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر مجھ کو اور دوسرے
زانو پر امام حسنؓ کو بٹھالیتے تھے، پھر دونوں زانوں کو ملا کر کہتے تھے کہ خداوند ان دونوں پر رحم کرے کیونکہ ان دونوں پر رحم کرنا جو
ایک بار ایک شخص اپنے بچے کو ساتھ لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو لپٹانے لگا، آپؐ نے یہ حالت
دیکھ کر فرمایا کہ تم اس پر رحم کرتے ہو؟ اس نے کہا "ہاں" ارشاد ہوا کہ خداوند تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا
ہے، جس قدر تم اس بچے پر رحم کرتے ہو، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے،

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام کا بوسہ لیا، اقرع بن حابس جو ایک درشت غوبہ تھا
پاس بیٹھ بوسے تھے، بولے کہ میرے دل بچے ہیں ان نے ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا، آپؐ نے ان کی طرف
دیکھ کر فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

ایک اور بدو نے آپؐ سے کہا کہ آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں چومتے، ارشاد ہوا کہ خدا نے
تمہارے دل سے رحم کو نکال لیا تو میرا کیا زور ہے۔

رحم کی یہ خاص قسم تھی چھوٹوں پر ترس لگانا امت محمدیہ کا ایک خصوصی اسلحہ فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم
کو نہیں چوڑاؤ، اور اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ رحم ہمیشہ چھوٹوں اور زیر دستوں پر دکھایا جاتا ہے، تو اس حدیث کی درست صرف
کے چھوٹوں تک نہیں، بلکہ ہر حیثیت کے چھوٹوں تک وسیع ہے،

لے بخاری کتاب الادب باب من دلت علی غفلة قلبه او اب لغفوب اب رحمہ علیہ لکھ بخاری کتاب الادب باب ما جاء فی رحمہ علیہ،
و تفہیم معانی فقہ ترمذی ابواب البر والصلہ اب ما جاء فی رحمہ علیہ،

خود اپنی قوم کی ہمدردی، محبت اور اعانت کا جذبہ اسی اخلاقی وصف سے پیدا ہوتا ہے
 اسی لئے قرآن مجید نے صحابہ کرام کا اخلاقی وصف یہ قرار دیا ہے: "مُحْتَمِلٌ بَيْنَهُمْ" یعنی وہ لوگ آپس میں رحمہاں
 اور حدیث میں اس وصف کو ایک نہایت عمدہ مثال میں بیان کیا گیا ہے یعنی یہ کہ مسلمانوں کی باہمی رحمہاں باہمی دوستی
 اور باہمی مہربانی کی مثال انسان کے جسم کی ہے کہ جب کسی عضو کو درد و دکھ پہنچتا ہے تو تمام جسم متاثر ہو جاتا ہے جس کے
 معنی یہ ہیں کہ جذبہ رحم نے اخلاقی اور معاشرتی حیثیت سے مسلمانوں کو اس قدر متحرک کر دیا ہے کہ مجموعی طور پر وہ ایک
 جسم ہو گئے ہیں، اور انفرادی طور پر مسلمانوں کے تمام افراد اس جسم کے اعضاء اور جوارح ہیں، اس لئے جس طرح ایک عضو
 کے درد و دکھ میں تمام جسم شریک ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے درد و دکھ میں تمام مسلمانوں کو شریک ہونا چاہئے،
 اسلام نے جس رحمہاں کی تعلیم دی ہے وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ نہایت وسیع
 ہے، اور اس میں تمام بنی نوع انسان شامل ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں عام رحم کی تعلیم دی ہے اپنے
 فرمایا ہے کہ جو شخص انسانوں پر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس پر رحم نہیں کرے گا، یہ بھی فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا
 خدا رحم کرے گا، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔
 رحمہاں کی یہ تعلیم بنی نوع انسان ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان میں بے زبان جانور بھی شامل ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر
 کوئی شخص ذبیحہ جانور پر بھی رحم کرے گا تو خدا فیاض کے دن اس پر رحم کرے گا، ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میں بکری کو قوتج
 کرتا ہوں تو مجھے اس پر ترس آتا ہے، یا یہ کہ مجھے اس پر ترس آتا ہے کہ بکری کو ذبح کروں، آپ نے دوبار فرمایا کہ اگر تم بکری
 پر رحم کرتے ہو تو خدا بھی تم پر رحم کرے گا۔

جانور دن کے لڑنے کا جویر حاذق طریقہ جاری ہو گیا تھا اور اب بھی جاری ہے، وہ اس رحمہاں کے باطل علی لطف
 تھا، اس لئے اسلام نے اس تفریحی مشغلہ کو ناجائز کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی،

۱۔ بخاری کتاب الادب باب رحمۃ الناس والبهائم، ۲۔ بخاری ابواب البر والعلیہ باب ما جاری رحمۃ الناس، ۳۔ ابوالفرد ابواب رحمۃ الہی
 ۴۔ ابوالفرد ابواب رحمۃ فی الامراض، ۵۔ ابوداؤد کتاب الجہاد باب فی التفریق بین الہائم، ۶۔

اس عام رحمہ کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا لیے مختصر اور جامع لفظوں میں دی ہے، جو بلاغت کی جان
ہیں، فرمایا،

من لا یرحمہ لا یرحمہ
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا،

ان دو لفظوں کی تشریح دُفرون میں نہیں سہکتی، رحمہ کی ہر منظر اور شفقت کے کرم کا ہر ضربہ انہیں دو لفظوں
سے اُبھارا جاسکتا ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اُس پر خدا بھی رحم نہیں فرمائے گا، اور یہ
بھی کہا جاسکتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا تو دوسرے بھی اس پر رحم نہیں کھائیں گے، محدث ابن بطلان نے
اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اُس میں تمام مخلوق پر رحم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لئے اس میں مسلمان
کا فخر، ملوکہ اور غیر ملوکہ جانور سبھی داخل ہیں، اور اُن کے کھانے پینے کی نگرانی کرنا، اُن پر ہلکا بوجھ لادنا اور اُن کو بہت
نہ مارنا یہ سب چیزیں اسی رحم میں شامل ہیں، غرض یہی وہ چیز ہے جس سے ہم تہیوں کی غمخواری، یکسوئی کی تسکین یا
کی تسلی، غریبوں کی امداد، مظلوموں کی حمایت، اور زیر دستوں کی اعانت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے حکم کا وسیع
دائرہ ان سب کو گھیرے ہے، اس لئے مبارک میں وہ جو رحم کرتے ہیں، کہ اُن پر رحم کیا جائیگا،

عَدْلُ انصاف

کسی بوجھ کو دوبرابر بھٹون میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دو میں سے کسی میں ذرا بھی کمی یا بیشی نہ ہو، تو اس کو عدل یا عدل کہتے ہیں، اور اس سے وہ معنی پیدا ہوتے ہیں جن میں ہم اس لفظ کو اپنی زبان میں بولتے ہیں یعنی جو بات ہم یا جو کام کریں اس میں سچائی کی میزان کی طرف جھکنے نہ پائے، اور وہی بات کسی اور وہی کام کیا جائے جو سچائی کی کسوٹی پر پورا اترے، اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ اخلاق کی ترازو میں عدل و انصاف کا پتہ بھی کچھ کم بھاری نہیں، عدل سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جن روایتوں میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام گنائے گئے ہیں، ان میں ایک عدل (عدل والا) بھی ہے، علمائے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اس کا فیصلہ حق ہوتا ہے، وہ حق بات کہتا ہے اور وہی کرتا ہے جو حق ہے، قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ حقیقت مختلف لفظوں میں دہرائی گئی ہے، فرمایا،

وَاللَّهُ يَفْعِلُ بِالْحَقِّ (مومن - ۲۰) اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے،

یہ عدل علی کی طرف اشارہ ہے، دوسری آیت میں ہے،

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ (احزاب - ۱) اور اللہ حق بات کہتا ہے،

یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کو ہی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کی ذیل کی آیت میں یکجا ہیں،

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ حَسْبًا قَاوَعْدًا (الغاشیہ - ۱) اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کیساتھ پوری ہو گئی

لے مفردات راغب، الصغریٰ، لے کتاب الاسماء والصفات، بیہقی، صفحہ ۱۱۰ لا باء

دنیا کا یہ سارا کارخانہ جبرائیل سے لیکر زمین تک پھیلا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے بل بوتے پر قائم ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات میں اپنی شناسائی پر رے انصاف کیساتھ قائم کئے ہوئے ہے، اور یہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ارشاد ہوتا ہے،

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَأُولُو الْأُلُوفِ قَائِمَاتٌ يُقْسِطُ. (الْعنکبوت: ۲۵)

خدا نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں اور
فرشتوں نے اور علم والوں نے وہی خدا انصاف کو لیکر کھڑا
اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدل و انصاف صرف نظم و سلطنت ہی کے لئے مخصوص نہیں ہے، بلکہ زندگی
کے ہر شعبہ میں عدل کی ضرورت ہے، اور نظامِ عالم محض عدل کی وجہ سے قائم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی
جانت آیت میں جن بھی باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سب سے پہلے عدل و انصاف ہی کرنے کا حکم ہے، فرمایا،
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (نحل: ۹۰) بے شہد اللہ انصاف اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے،

عدل قانون کا اقتضا ہے، اور احسان کرنا اور درگزر کرنا اخلاق کا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نظمِ عالم کو قائم رکھنے
کے لئے سب سے پہلے عدل کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد احسان کی تاکید کی ہے جس سے انصاف کی روحانی تکمیل ہوتی ہے اور
جو کہ سارے عالم کی گمشدہ کافری کی شخص کی ذاتی تکمیل کے فرض کو زیادہ ہم چھوڑ سکی تعلیم پر بنیں کیا ہوگا کہ زندگی کے ہر شعبہ
کو لے کر ان میں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، مثلاً معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف کی سب سے زیادہ ضرورت ان
لوگوں کو ہوتی ہے جو ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، اس لئے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے،
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. (نساء: ۱۱)

پھر اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ (کئی بیویوں میں) انصاف

نہ کر سکو گے تو ایک ہی (بیوی کرنا) یا جو (مومنہ) تم سے

تجھے میں ہو،
عورتوں کی طرح تیریون کے حقوق کی حفاظت کے لئے بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے، اس لئے فرمایا،

وَإِنْ تَقْتَرِبُوا إِلَيْهَا فَاِتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَأْتِي بِالنُّفُوسِ (نساء: ۱۹)

اور (خاکستر) یہ کہ تیریون کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو،

عام معاملات میں عدل و انصاف کی سب سے زیادہ ضرورت روزانہ کی خرید و فروخت میں وزن و پیمانہ میں ہے اس لئے فرمایا،

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِلِقْظٍ، اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور پوری (انصاف - ۱۹) پوری (قول)،

قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں بار بار اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ ناپ اور تول میں بے انصافی نہ کیجائے، کیونکہ خرید و فروخت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اس لئے وزن و پیمانہ میں کمی کرنے سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ نہایت عام وسیع ہے، اس کے ساتھ نہایت ہیچ مقدار میں کمی کرنے سے انسان کی سخت ذلت ثابت ہوتی ہے، اور اس سے روح میں سخت اخلاقی گندگی پیدا ہوتی ہے،

عدل و انصاف کی ضرورت جس طرح سے عداقی معاملات میں ہوتی ہے، اور اسلام نے عداقی کا روبرا کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کا حکم رکھا ہے، تحریر و دستاویز کے متعلق حکم ہے کہ

وَلْيَكُنْ لِلْبَيْتِ كِتَابٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے باہمی قرارداد کو کوئی کھنے والا انصاف (بقہ - ۳۹) کے ساتھ لکھ دے،

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُبْلِغَ هُوَ، پھر جس کے ذمہ قرض ماند ہوگا، اگر وہ کم عقل ہو یا معذور یا غرور اور اسے مطلب نہ کر سکتا ہو تو (جو) اس کا حق رکھتا ہے فَلْيُمْلِلْ لِغَيْرِهِ بِالْعَدْلِ، (بقہ - ۳۹) (جو وہ) انصاف کے ساتھ (دستاویز کا) مطلب بولتا جائے

شہادت یا فیصلہ کے وقت دو حالتوں میں اکثر لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ فریق مقدمہ اپنا قوت مند ہو یا اس سے گواہ یا حاکم کو عداوت ہو، لیکن اسلام کی اخلاقی تعلیم اس حالت میں بھی عدل و انصاف سے تجاوز کرنے کو ہائز نہیں رکھتی،

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور گواہی دینی ہو یا فیصلہ کرنا پڑے (جب بات کہو تو گواہ

(الفائدہ ۱۹)

(فرق مقدمہ اپنا) قرابت مندی (کیوں نہ) ہوا انصاف

دکھایا کرو،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مَعَيْنَ اللَّهِ شُكْرًا
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْعَلْ مَنَّا كُفْرًا قَوْمًا عَلَى آلَا
تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
مسلمانو خدا واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دیے کرو
رجو اور لوگوں کی عداوت تم کو جس جرم (کے) استحباب
کی باعث نہ ہو کہ (معاملات میں) انصاف نہ کرو (نہیں)
ہر حال میں انصاف کرو کہ (شیوہ) انصاف پر بیگزاری

(مائتد ۲-۳)

سے قریب تر ہے،

پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری باہمی دوستی و محبت تم کو بے انصاف نہ بنائے، اور دوسری آیت میں یہ ارشاد ہے کہ کسی کی دشمنی تم کو انصاف سے باز نہ رکھے، اور یہ کہ ہر حال میں عدل و انصاف کرنا تقویٰ کی نشانی ہے جو یہود اور نصاریٰ اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، اس پر بھی رسول اسلام علیہ السلام کی زبان مبارک سے وحی الہی یہ کہلاتی ہے،

وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي
أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالٌ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ
اور کہدے کہ میں ہر اس کتاب کو مانا ہوں جو اللہ نے
انامی، اور مجھے (خدا سے) یہ حکم ملا ہے کہ میں تمہارے
میں انصاف کروں، اللہ رب ہمارا اور تمہارا، ہم کو
ہمارے کاموں کا بدلہ ملنا ہے، اور تم کو تمہارے کاموں
کا، ہم میں تم میں کچھ جھگڑا نہیں، اسی کی طرف (سب کے)

(شورخی ۲۰)

پھر مانا ہے،

جس عدل اور برابری کا حکم اس آیت پاک میں ہے اس کے کئی پہلو ہیں، ایک یہ کہ جو سچائی مجھ تک پہنچی ہے
اس کو میں برابر برابر تم سب کو پہنچا دوں، دوسرا یہ کہ محض دینی مخالفت کی وجہ سے تمہارے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے

بلکہ وہ کیا جائے جس کا تقاضا عدل و انصاف کرتا ہے، اور تفسیر یہ کہ اب تک تم مین مقدمات کے فیصلہ کی جو یہ صورت جاری ہو کہ دو ٹنڈون اور عزت والوں کے ساتھ رعایت کا اور عام لوگوں کے ساتھ سختی کا قانون بتا جائے، میرے خدائے ایسا کرنے سے مجھے منع کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ عام و خاص، اور امیر و غریب سب کے ساتھ یکساں اور برابری سلوک کیا جائے، کیونکہ ہمارا تمہارا سب کا رب ایک ہی ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں اس لئے اس کے غلام بننے کے لئے ایک ہی قانون ہونا چاہئے، ہم کو ہمارے اعمال، اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملیگا، اس میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، سب کو قیامت میں اُس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کا کام اس کو پسند آئے گا، اس کو دیا انعام ملے گا اور اگر برا کام کیا ہو تو وہی ہی سزا ملے گی،

عدل و انصاف کی راہ میں ان دونوں سے بھی زیادہ ایک کٹھن منزل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے مقابل میں بھی عدل و انصاف کا سر رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کی روشنی میں اہل ایمان کو اس کٹھن منزل کی رہنمائی بھی پوری طرح کی گئی ہے، ارشادِ خداوندی ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ	اے ایمان والو! انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِلْوَطَنِ وَالْوَالِدَيْنِ	اللہ کے لئے گواہ ہو، اگرچہ تمہارا اپنا اس میں نقصان
وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ غَنِيًّا وَفَقِيرًا فَإِنَّهُ	ہی ہو، یا مان باپ کا، یا رشتہ داروں کا، اگر وہ
أَوْ لِيٌّ يَحْمِلُ الْوِثْقَ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ	دو ٹنڈے یا محتاج ہے تو اللہ تم سے زیادہ اُن کا
تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُخْرِصُوا فَإِنَّ اللَّهَ	خیر خواہ ہے، تو تم انصاف کرنے میں اپنے نفس کی
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا	خواہش کی پیروی نہ کرو، اگر تم زبان بولو گے یا کچھ بچا

جاؤ گے تو اللہ تمہارے کام سے واقف ہے، (نساء - ۲۰۰)

ان آیتوں میں عدل کے خلاف ایک ایک رشتہ کو جڑ سے نکال کر بھینک دیا گیا ہے، کہا گیا کہ معاملات میں عدل و انصاف کی حمایت تمہارا مقصد ہو، جو کچھ کہو یا کرو خدا جانتی کہو اور خدا اسے سمجھے، عدل و انصاف کے فیصلہ اور گواہی

نہ تو اپنے نفس کا خیال بچ میں آئے، نہ عزیزوں اور قرابت داروں کا، نہ دولت مند کی طرفداری کا، نہ محتاج پر رحم کا، پھر کیا فیصلہ اور گواہی میں کوئی بات لگی لپٹی نہ رکھی جائے۔ نہ حق کا کوئی پہلو جان بوجھ کر بچایا جائے، مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ اور گواہی میں دو تہہ کی خاطر نہ کرو اور نہ محتاج پر ترس کھاؤ، اور قرابت کو بھی نہ دیکھو، جو حق ہو وہ کرو یا کہو۔ پھر سچ کہنے میں کوئی توڑ ٹوڑ نہ کرو کہ سننے والا شبہ میں پڑ جائے، یا پوری بات نہ کہو کچھ چھپا لیا تو یہ سب باتیں عدل اور انصاف کے خلاف ہیں کسی غریب کی غیبت پر ترس کھا کر فیصلہ میں رد و بدل کر دینا بظاہر نیکی کا کام دکھائی دیتا ہے، مگر درحقیقت یہ ایک مقدس فریضہ فیصلہ میں ترس کھا کر بے ایمانی کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کسی کی خاطر رکھ کر یا کسی کی بزرگی کو، یا کسی کی بڑائی سے مرعوب ہو کر بے ایمانی کرنا ہے، غرض یہ ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں کوئی اچھا یا برا جذبہ حاکم کے لئے ٹھوکر کا پتھر نہ بنے،

اسی طرح اس آیت کا اشارہ اور بھی ہوا کہ جو گواہ کسی فریق کو نفع پہنچانے کی غرض سے طرفدارانہ گواہی دیتا ہے، غلطی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اس کا گواہ نہیں ہو سکتا، اس لئے نہ گواہوں کو اس لئے طرفداری کرنی چاہئے اور نہ خود کسی فریق کو گواہ کی طرفداری کے ذریعہ سے اپنی منفعت کا خیال دل میں لانا چاہئے، بلکہ دونوں کو اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دینا چاہئے کہ وہی اُن کا سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر ولی ہے،

لوگ عدل و انصاف کے فیصلہ یا گواہی میں اسی لئے غلط بیانی کرتے ہیں کہ جس فریق کی طرفداری مقصود ہے اس کو فائدہ پہنچ جائے، تو ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے امیر اور غریب دونوں بندوں کے حق میں تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، تمہاری کم بین نظر تو اس پاس ٹپک جا کر رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ دیکھ کر اور سب کچھ جان کر اپنے بندوں کے ساتھ وہ کرتا ہے جس میں اُن کی بھلائی ہے، غور کیجئے کہ ان لفظوں میں عدل و انصاف کا فلسفہ کس خوبی سے ادا کیا گیا ہے، کم حوصلہ انسان اپنے فیصلہ اور گواہی میں کسی خاص انسان کی بھلائی کے لئے جھوٹ بولتا یا غلط فیصلہ دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، حالانکہ عالم انیس کے سوا یہ کس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کے لئے کیا چیز مفید ٹھہریگی، پھر ایک اور حقیقت سے دیکھئے کہ بالفرض ایک خاص آدمی کو اپنی طرفداری سے

فائدہ پہنچا بھی دیا تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اُس نے اس طرح حقیقت میں سچائی کا خون کر کے نظمِ عالم کو اجڑ کرنے کی کوشش کی، اور ظلم کی بنیاد رکھی جس سے عالم کے امن و امان کے درجہ پر ہم جو جانے کا خطرہ ہے، غلط گواہ انسان کی محدود نگاہ میں صرف ایک جزئی واقعہ کے نفع و نقصان کا خیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے حکم میں سارے عالم کی غیر خواہی کا بھید چھپا ہے جس کا ایک فرد وہ خاص انسان بھی ہو:

اسی لئے رشوت دے کر مالکون کی رائے کو متاثر کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں گناہ ہے، اور بعض مؤرخین کے خیال کے مطابق قرآن پاک کی اس آیت میں

وَتَذَرُ الْبَنَاتِ اِلَى الْحُكَّامِ ۖ رِثَةً كُفُوًا ۚ فَرِيقًا

مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِاَرْحَمِهِمْ ۚ لَكُمْ تَعْلَمُونَ۔ (نساء) گناہ کا کچھ کچھ کھا جاؤ اور تم جان رہے ہو،

اس رشوت کی ممانعت کی طرف بھی اشارہ ہے،

دو شخصوں یا دو گروہوں میں مصالحت کرنا بھی ایک عداقتی معاملہ ہے، اس لئے اس میں بھی عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، اور کس حالت میں دیا گیا ہے جب دونوں طرف سے توازن میں توازن کی کچھ ہون اور ایک دوسرے کے سرورینہ پر تڑپ کر رہی ہوں یعنی اس وقت جب عقل کی قوت اور نیکی کی استعداد کا چراغ جذبات کی آند

میں بجھ رہا ہو اس عالم میں بھی مسلمانوں سے یہی کہا گیا کہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹے، فرمایا،

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا

بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

فَإِنْ قَاتَلَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِاَعْدِلٍ ۚ

أَقْسَطُ أَلَّا اللَّهُ يَجْعَبَ الْمُسْطِينَ

دو نون میں برابری کے ساتھ صلح کر دو اور انصاف کو ملحوظ رکھو، بیشک اللہ انصاف کرنے والا نون کو محبوب رکھتا ہو:

(الاحزاب - ۱)

لے کر خود بخود
العیانی

عدل وانصاف حکومت و سلطنت کی عمارت کا ستون ہے، اسی لئے اسلام نے ہر قسم کے مذہبی اور عوامی فیصلے کے لئے عدل کو ضروری قرار دیا ہے کہ یہ اگر نہ ہو تو کسی مظلوم کی داد دینی ممکن ہی نہیں، اسی لئے ایک حاکم کا پہلا فرض ہے کہ عادل ہو، ارشاد ہوا،

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، (نساء-۸)

بیشک اللہ تم کو یہ حکم فرماتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ، اور یہ کہ جب لوگوں کے درمیان جھگڑے فیصلہ کرنے لگو، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو،

اہل تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت پاک میں امانت سے مراد منصفانہ فیصلہ اور وہ منصفانہ حق ہے جو ایک کا دوسرے پر چاہئے، عدل نے اس آیت میں اسی منصفانہ فیصلہ اور حق کی امانت کو حذر تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور منصفانہ فیصلہ کی تاکید کی ہے، اور یہ فیصلہ دوست و دشمن کا فروعی سبکے ساتھ یکساں عدل وانصاف کے ساتھ ہونا چاہئے، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں حکم ہوا،

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، (مائدہ-۴۸)

اور اگر فیصلہ کرو تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا کرنا، اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے،

عدل وانصاف کی برتری کی یہ اہمیت کاغذ رکھنے کے قابل ہے کہ عدل وانصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دُفعہ اپنی دوستی اور محبت سے نوازنے کی بشارت سنا رہا ہے،

اخلاق کے ساتھ یہ مسئلہ سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہے، یعنی جو شخص فیصلہ کرتا ہے، اس کے لئے کن کن اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے، قرآن مجید میں اگرچہ اس کی کوئی تصریح نہیں کی گئی، تاہم اشارات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص فیصلہ کرتا ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ آزاد ہو، اپنے فیصلہ کے نفاذ کی قدرت رکھتا ہو، قوتِ نطق سے محروم نہ ہو، صاحبِ علم ہو، چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے،

وَصَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا

اور خدا (ایک دوسری مثال دیتا ہے کہ) دواؤمی

اَبْرَکُمُ لَا یُعَدُّ عَلٰی شَیْءٍ وَهَؤُلَاءِ عَلٰی
 مَوْلٰہِ اَیْمًا یُؤْتٰہُمْ لَا یَاۡتِ بِغَیْرِہٖ هَلْ
 یَسْتَوِیْ هُوَ وَمَنْ یَاۡمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ
 عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ
 (ہین) ان میں کا ایک گونجا اور گونج ہونے کے علاوہ
 پرایا غلام کو خود کچھ نہیں کر سکتا اور دگنگے ہونے کی وجہ
 سے وہ اپنے آقا کا بار غلط بھی ہے کہ جہاں کہیں ہو سکے
 بھیجے اس سے کچھ بھی ٹھیک نہیں بن آتا کیا ایسا غلام
 وہ شخص (دونوں) برابر ہو سکے ہیں جو (دونوں کو) عدل
 وانصاف کی تاکید کرتا ہے اور وہ خود بھی سیدارستے پر ہے

(الفصل - ۱۰۰)

اور امام رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص عدل کا حکم دیتا ہے اس کو صفتِ نطق سے متصف ہونا چاہیے
 ورنہ وہ حکم نہ دے سکیگا اور قادر ہونا چاہیے کیونکہ حکم سے علوے مرتبت کا اظہار ہوتا ہے اور جب تک وہ قادر نہ ہو سکے
 مرتبت حاصل نہیں ہو سکتا اور عالم ہونا چاہیے تاکہ ظلم و انصاف میں تفریق کر سکے اس سے ثابت ہوا کہ عدل وانصاف کی
 قدرت اور ظم دونوں کو شامل ہے پہلا شخص گونج ہے تو دوسرے کو گویا ہونا چاہیے پہلا شخص کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا
 تو دوسرے کو صاحبِ قدرت ہونا چاہیے پہلے شخص سے کوئی کام ٹھیک بن نہیں آتا اس لئے دوسرے شخص کو عالم
 ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر کام میں قہر کر سکے

ان تمام تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عدل وانصاف کا جو حکم دیا ہے وہ اخلاق معاشرت اور سب
 کے ہر ایک گوشہ کو محیط ہے یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اسلام کی یہ اخلاقی تعلیم حاوی نہ ہو
 ان آیات کے روسے اگرچہ ہر مسلمان کو عادل ہونا چاہیے تاہم امام دجاہم وقت کے لئے عادل ہونا اور بھی زیادہ ضروری
 ہے اس لئے حدیث میں امام عادل کی بڑی فیضیت بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جس
 خدا کے سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہو گا سات شخصوں کو خدا اپنے سایہ میں لے گا جن میں ایک شخص امام عادل ہو گا

عہد کی پابندی

کسی سے جو وعدہ یا کسی قسم کا قول و قرار کر لیا جائے اس کو پورا کرنا ایک راست باز کا شعار ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت یہ بار بار فرمایا،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ، (ال عمران - ۵۷) بے شبہ خدا وعدہ کے خلاف نہیں کرتا،

لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ، (زمر - ۲) اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا،

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ، (ال عمران - ۲۰) (میں نے) ہمارے پروردگار کو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا،

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، (رقم - ۱) اللہ کا وعدہ ہوا ہے، اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا،

وَلَكِنْ يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ، (حج - ۶) اور اللہ ہرگز نہ مٹائے گا اپنا وعدہ،

فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، (لقہ - ۹) تو البتہ اللہ اپنے قول و قرار کے خلاف نہ کرے گا،

وَمَنْ أَكُفٍ لِّعَهْدٍ مِنَ اللَّهِ، (توبہ - ۱۴) اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہوگا

جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا سچا اور اپنے عہد کا پکا ہے، اسی طرح اس کے بندوں کی خوبون میں سے کب

بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی سے جو وعدہ کریں وہ پورا کریں، اور جو قول و قرار کریں اس کے پابند رہیں، سمندر اپنا رخ پھیرے

تو پھیرے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے، مگر کسی مسلمان کی یہ شان نہ ہو کہ منہ سے جو کچھ وہ اُس کو پورا نہ کرے

اور کسی سے جو قول و قرار کرے اُس کا پابند نہ رہے،

عام طور پر لوگ عہد کے معنی صرف قول و قرار کے سمجھتے ہیں لیکن اسلام کی نگاہ میں اس کی حقیقت بہت وسیع ہے۔ وہ اخلاق، معاشرت، مذہب اور معاملات کی ان تمام صورتوں پر مشتمل ہے جن کی پابندی انسان پر عقلاً، شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً فرض ہے اور اس لحاظ سے یہ مختصر لفظ انسان کے بہت سے عقلی، شرعی، قانونی، اخلاقی اور معاشرتی فضائل کا مجموعہ ہے، اسی لئے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے اور مختلف جہتوں سے آیا ہے، ایک جگہ صلیبی کے اوصاف کے تذکرہ میں ہے،

وَالَّذِينَ هُمْ يَجْعَلُونَ إِذْ أَعَاهَدُوا، (آیت ۳۲) اور اپنے قرار کو جب قول و دین پورا کرنے والے،

بعض آیتوں میں اس کو کامل الایمان مسلمانوں کے مخصوص اوصاف میں شمار کیا گیا ہے،

وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُوا عَهْدَهُمْ إِذْ عَاثَرُوا، (رومنوں) اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس نظر رکھتے

ایک دوسرے سورہ میں جنتی مسلمانوں کے اوصاف کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اُس تصویر کا ایک نسخہ یہ ہے،

وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُوا عَهْدَهُمْ إِذْ عَاثَرُوا، (ملاحجہ - ۱) اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس کرنے میں

کسی کی امانت کو رکھ کر ہلاک و کاست نہیں کرتے، معاملاتی حیثیت ایک قسم کے عہد کی پابندی ہے،

عہد کے دین معنی میں داخل ہے، پہلے عہد کی اس خاص قسم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد عہد کا عام ذکر کیا، یعنی تاکید پہلے ایک خاص عہد کی

پابندی کو مسلمانوں کا مخصوص وصف قرار دیا اس کے بعد عام عہد کا ذکر کیا، اس کے برعکس ایک آیت میں پہلے عہد

کی عام پابندی کا، اس کے بعد عہد کی ایک خاص قسم کی پابندی کا حکم دیا،

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کیا کرو، کیونکہ (قیامت میں) عہد کی

پابندی ہوگی، اور جب ناپ کر دو تو پیمانہ کو پورا

بھردیا کرو، اور (قول کر دینا ہو تو) ڈنڈی سیدھی

(یعنی اسلٹیل - ۴) تو لا کرو (معاملہ کا) یہ بہتر طریق ہے اور (اس کا)

انجام بھی اچھا ہے،

قانون یا رسم در ولج سے جو ذہنی یا پائیدار مقرر ہو جاتا ہے، وہ درحقیقت ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کی پابندی بائع اور خریدار پر فرض ہوتی ہے۔ اس لئے تاکید پابندی عہد کے عام حکم کے بعد اس خاص عہد کی پابندی کا ذکر کیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد کے لئے زبانی قول و قرار کی ضرورت نہیں، بلکہ عرف عام کے سارے مسلمات و سوسائٹی کے قول و قرار ہیں،

تمام عہدوں میں سے سب سے پہلے انسان پر اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے، جو خدا اور اس کے بندوں کے مابین ہوا ہے، یہ عہد ایک تو وہ فطری معاہدہ ہے جو روزِ اُکست کو بندوں نے اپنے خدا سے باندھا، اور جس کا پورا کرنا ان کی زندگی کا پہلا فرض ہے، اور دوسرا وہ عہد ہے جو خدا کا نام لے کر کسی بیعت اور اقرار کی صورت میں کیا گیا ہے نیز عہد وہ ہے جو عام طور سے قول و قرار کی شکل میں بندوں میں پس من ہوا کرتا ہے، اور جو پورا نہ ہو وہ ہے جو اہل حق و کرم کے درمیان فطرۃ قائم ہے، اور جن کے ادا کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے، ارشاد ہے،

الَّذِينَ يُولُواْ بِعَهْدِ اللّٰهِ فَلَا يَنْقُضُوْنَ
الْعِمْنَثَاتِۖ اَلَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ
بِهٖۡ اَنْ يُّوْصَلَ، (رعد - ۳)

جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اقرار کو نہیں توڑتے اور جو خدا نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو جوڑے رکھتے ہیں،

اس آیت میں پہلے اس فطری عہد کے ایفاء کا ذکر ہے جو خدا اور بندہ کے درمیان ہے، پھر اس قول و قرار کا جو باہم انسانوں میں ہوا کرتا ہے، اس کے بعد اس فطری عہد کا جو خاص کو اہل قرابت کے درمیان قائم ہے، سورہ نعل میں اللہ کے عہد کا مقدس نام اس معاہدہ کو بھی دیا گیا ہے، جو خدا کو حاضر و ناظر بنا کر یا خدا کی قسمیں کھا کر بندے آپس میں کرتے ہیں، فرمایا،

وَاَوْفُواْ بِالْعَهْدِ اللّٰهُ اِذَا عٰهَدَ تُمْرُوْا
لَا تَنْقُضُوْا اَلْاَيْمَانَ تَوْكِیْدًا ۚ هٰذَا قَوْلُ
جَعَلْنٰمُ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ كَفٰیۙ (نحل - ۱۳)

اور اللہ کا نام لیکر جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرار کرو اسکو پورا کرو، اور قسموں کو کپڑے کے تڑانہ نہ کرو، اور اللہ کو تم جعَلْنٰمُ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ كَفٰی (نحل - ۱۳)

اپنے پرضان ٹھہرایا ہو،

اس معاہدہ کے عہد میں صحابہ کرام کے وہ عہد بھی داخل ہیں جو اسلام لاتے وقت انھوں نے رسول اللہ صلعم سے کئے، اور وہ نیک معاہدے بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو جاہلیت میں کسی اچھی غرض سے کئے گئے تھے، ساتھ ہی وہ معاہدے بھی اس میں آجاتے ہیں جو خدا کا واسطہ دے کر اور خدا کی قسمیں لکھا کر آج بھی مسلمان ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ سورہ النعام میں ایک اور عہد الہی کے ایسا کی نصیحت کی گئی ہے، فرمایا،

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ذُرِّيَّهُمْ كُفْرًا وَكُفْرًا كَبِيرًا ۝
اور اللہ کا قرار پورا کرو، یہ اُس نے تم کو نصیحت کر دی
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (النعام - ۱۹) ہے، تاکہ تم دھیان رکھو،

اس عہد الہی میں خدا کے وہ فطری احکام بھی داخل ہیں جن کے بجالانے کا اقرار تم نے خدا سے کیا ہے، یا خدا نے تم سے لیا ہے، اسی طرح اُس نذر و سنت کو مشتمل ہے جس کو خدا کے مقدس نام سے تم نے مانا ہے، اور انسانوں کے اس باہمی قول و قرار کو بھی شامل ہے جو خدا کی قسمیں لکھا کر لوگ کیا کرتے ہیں،

صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے کفار سے جو معاہدہ کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کار سازی نے یہ موقع ہم پہنچایا کہ فریقِ مخالفت کی قوت روز بروز گھٹتی، اور اسلام کی قوت بڑھتی گئی، اس حالت میں اس معاہدہ کو توڑ دینا کیا مشکل تھا مگر یہی وہ وقت تھا جس میں مسلمانوں کے مذہبی اخلاق کی آزمائش کیجا کہتی تھی، کہ اپنی قوت اور دشمنوں کی کمزوری کے بخیر وہ کمان تک اپنے معاہدہ پر قائم رہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس معاہدہ کی استواری اور پابندی کی یاد دلانی اور فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کسی حال میں اس معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کرو، جن مشرکوں نے اس معاہدہ کو توڑا تھا، ان سے لڑنے کی اجازت گودیدی گئی تھی، اور مکہ فتح بھی ہو چکا تھا، پھر بھی یہ حکم ہوا کہ ان کو چار مہینوں کی مہلت دو،

بَنَاءُ مَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ يَبْتَغِ

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا كُنْتُمْ يُقَاتِلُونَ فِي الْأَوَّلِ

اَلَّذِينَ اَشْرَكُوا وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ عِدُوٌّ بِهِ

مُتَّحِدُونَ ۝ (توبہ - ۱)

نہیں سکتے،

آگے چل کر جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب ان مشرکوں اور ملانوں کے درمیان کسی قسم کے معاہدہ کی ذمہ داری نہیں رہی، تو ساتھ ہی ان مشرکوں کے ساتھ ایسا عہد کی تاکید کی گئی جنہوں نے حدیبیہ کے معاہدہ کی حرمت کو قائم رکھا تھا، فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ عَاهَدُوا مَعَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ جَاءُواكُمْ بَغْيًا بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمًا ۚ تَلْفِظُ مِنْهُمُ الْكَلِمَةَ الَّتِي كَانَتْ يُرِيدُونَ أَنْ تُلَاقُوا بِهَا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ وَلَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا عَلَيْكُمْ ۚ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يُبْدِي الصِّدْقَ لِلْعَالَمِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (توبہ-۱)

مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے تم سے کلمہ کہی نہیں کی، اور نہ تھا اسے خلاف کسی کو مدد دی تو ان سے ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بیشک اللہ کو خوش آتے ہیں تقویٰ والے،

اور ان مشرکوں کے ساتھ اس ایسا عہد کو اللہ تعالیٰ تقویٰ بتاتا ہو، اور جو اس عہد کو پورا کریں ان کو متقی فرمایا، اور اس اپنی محبت اور خوشی کا اظہار فرمایا، آگے بڑھ کر ان مشرکوں سے اپنی برأت کا اعلان کرتے وقت جنہوں نے اس مٹا کو توڑا تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر تاکید فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو بین ان عہد شکن مشرکوں کے ساتھ ان مشرکوں کے ساتھ بھی خلاف ورزی کی جائے جنہوں نے اس معاہدہ کو قائم رکھا ہے،

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا بِمَنْعَةٍ ۖ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يُبْدِي الصِّدْقَ لِلْعَالَمِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (توبہ-۲)

مشرکوں کو کیسے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد ہو گا مگر وہ جن سے تم نے مہد حرام کے نزدیک مٹا کیا، جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تو ان سے سیدھے رہو، بیشک اللہ کو تقویٰ والے خوش آتے ہیں،

”سیدھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی اس عہد کو پورا کرتے رہو، اور جو لوگ اپنے عہد کو اس احتیاط سے پورا کریں، ان کا شمار تقویٰ والوں میں ہو، جو قرآن پاک کے محاورہ میں تعریف کا نہایت اہم لفظ ہے، اور تقویٰ والے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضامندی کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ معاہدہ کا ایسا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور پیار کا موجب ہو، اور یہ وہ آخری انعام ہے جو کسی نیک کام پر باجگاہ الہی سے کسی کو مل سکتا ہو،

قرآن مجید میں قریب قریب اسی عہد کے معنی میں ایک اور لفظ عقد کا استعمال کیا گیا ہے،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْفُوا بِالْعُقُودِ (مائدہ) مسلمانو! (اپنے) قراردوں کو پورا کرو،

عقد کے لفظی معنی گروہ اور گروہ لگانے کے ہیں، اور اس سے مقصود دین و دین اور معاملات کی باہمی پابندیوں کی گروہ ہے، اور اصطلاح شرعی میں یہ لفظ معاملات کی ہر قسم کو شامل ہے، چنانچہ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں :

”ادخول بالعقد خداوند تعالیٰ کے اس قول کے مشابہ ہو، يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَكْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

اور اس قول میں تمام عقد مثلاً عقد بیع، عقد شریک، عقد یتیم، عقد نذر، عقد صلح اور عقد نکاح داخل ہیں، خلاصہ یہ کہ

اس آیت کا اقتضایہ ہے کہ دو انسانوں کے درمیان جو عقد اور جو عہد فسرور یا جائے اس کے مطابق دونوں پر اس کا پورا کرنا واجب ہے۔“

لیکن عہد کا لفظ حبیب کا لگایا صرف معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور عہد کا لفظ اس سے بہت زیادہ عام ہے، یہاں تک کہ تعلقات کو اس عہداری کے ساتھ قائم رکھنا بھی جس کی توقع ایک دوسرے سے ایک دوسرے ملنے جملے سے ہو جاتی ہے، جن عہد میں داخل ہے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ مجھ کو حضرت ﷺ سے زیادہ کسی عورت پر رشک نہیں آیا، میرے نکاح سے تین سال پیشتر ان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن رسول اللہ ﷺ صلم ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور بکری ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت ان کی سیلیوں کے پاس ہڈی بھجاکر تھے، یعنی حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد بھی ان کی سیلیوں کے ساتھ وہی سلوک قائم رکھا جو ان کی زندگی میں جاری تھا، امام بخاری نے کتاب الادب میں ایک باب باندھا ہے جس کی سرخی یہ ہے ”حسن العہد من الایمان“ اور اس باب کے تحت میں اسی حدیث کا ذکر کیا ہے،

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حاکم اور بیہقی کے حوالہ سے یہ روایت کی ہے کہ ایک بڑھیا رسول اللہ ﷺ صلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنے اس سے کہا کہ تم کبھی زمین، تمہارا کیا حال ہے، ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا؟

لے تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۵۰۵، صحیح بخاری کتاب الادب باب من العہد من الایمان،

اس نے کہا کہ اچھا حال رہا، جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آپ نے اس بڑیا کی طرف اس قدر توجہ فرمائی؟
فرمایا عائشہؓ: یہ خدیجہ کے زمانہ میں ہمارے یہاں آیا کرتی تھی اور حسن عہد ایمان سے تھی یعنی اپنے ملنے جلنے والوں سے
حب توقع یکساں سلوک کا ٹم رکھنا ایمان کی نشانی ہے،

آنحضرت ﷺ نے اپنی ایک مشہور حدیث میں فرمایا ہے، اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپؐ خطبہ میں اسکو ضرور فرمایا کرتے تھے

(الحمد لله) (الحمد لله)، (موجودہ لفظ) (الحمد لله) اس میں دین نہیں، جس میں عہد نہیں، اس میں دین نہیں،

یعنی اس قول و قرار کو جو بندہ خدا سے کرتا ہے، یا بندہ بندہ سے کرتا ہے، پورا کرنا حق اللہ اور حق العباد کو ادا

کرنا ہے، جس کے مجموعہ کا نام دین ہے، اب جو اس عہد کو پورا نہیں کرتا، وہ دین کی روح سے محروم ہے،

احسان

یعنی

بھلائی کرنا

بھلائی کرنا ایک ایسی صفت ہے جو ہر نیک کے کام کو محیط ہے، اور اس لئے اس کی صورتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، البتہ ان تمام صورتوں کی ایک عام شکل یہ نکلتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا نیک سلوک کرنا جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو آرام پہنچے،

اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مومن کون ہوگا جس کے احسانات کی حد و پیمانہ نہیں، عرش سے فرش تک جو کچھ ہے وہ اسی کے احسانوں کی جلوہ نمائی ہے،

وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ (احقاف ص ۵۸)
اور اگر اللہ کے احسان گنو، تو ان کو پورا نہ گن سکو گے،
اِنَّ اِنْسَانَ لَّرَظْلُوْمٌۭ كَثٰرًا، (ہجیم - ۵) بیشک انسان بے انصاف ناشکر ہے،

حضرت یوسف علیہ السلام خدا سے تعالیٰ کے اس احسان کا شکر کر اس نے کسی سچی و سفاکش کے بغیر ان کو قید خانہ سے نجات دی اور وہ ان کے مان باپ اور بھائیوں کو مقررے آیا، ان غفلتوں میں ادا کرتے ہیں،

لے اس موقع پر ایک بات خیال میں رہے، عربی میں احسان کے معنی اچھا کام کرنے اور کسی کام کو اچھے طریقہ سے کرنے کے ہیں، لہذا میں جن ممنون میں ہم احسان کا لفظ بولتے ہیں عربی میں جب خاص وہ معنی مرد ہوں گے تو عموماً اس کا استعمال شتعات میں الٰہی یا

وَقَدْ أَحْسَنَ بَنِي إِدْرِجٍ مِنْهُنَّ وَ اودھانے بھڑا احسان کیا کہ مجھے قید خانہ سے باہر لایا اور

جَاءَ بِكَ مِنَ الْبَيْتِ (یوسف - ۱۱) آپ لوگوں کو گاؤں سے یہاں لے آیا،

اسی طرح قارون کے قصہ میں اللہ تعالیٰ کے صفتِ محسن سے شصف ہونے کا اشارہ موجود ہے، فرمایا،

أَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (قصصہ) تو احسان کر جس طرح خدا نے تجھ پر احسان کیا،

اس دنیا میں جہاں قدم قدم پر اولاد لاد اور داد و ستد کا جذبہ ہر راہ پر کو دامن گیر ہے، احسان جن سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کی تعلیم اور تنبیہ کتنی ضروری چیز ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے، اور قرآن مجید میں جابجا اس کی اہمیت کی تاکید آئی ہے چنانچہ سورہ نحل میں حکم کی صورت میں ہے،

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ اللہ انصاف اور (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا

إِنَّمَا أَمْرٌ ذِي الْحُكْمِ (محل - ۱۳) اور قربت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے،

انصاف تو کسی کی تکلیف و آرام اور رنج و راحت کی پروا نہیں کرتا وہ ہر ایک کو اس کا واجب حق دے دیتا ہے، لیکن احسان میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس لئے خداوند تعالیٰ نے عدل کے ساتھ اس کا ذکر کیا، پھر احسان کی ایک خاص اور نیا صورت یعنی قربت داروں کی مالی امداد کا ذکر کیا، لیکن احسان مالی امداد ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ احسان کے اچھے بھی مختلف طریقے ہیں، اور عام لوگوں کے علاوہ باپ، ماں، قربت دار، یتیم، محتاج، قربت دار پروسی، غنیمی، پڑوسی

(ہتیمہ حاشیہ صفحہ ۳۳۰) کے صلہ کے ساتھ ہوگا، قرآن پاک میں جہاں جہاں مُحْسِنٌ یا مُحْسِنَاتٌ کے لفظ یا صلا آئے ہیں ان سے حسب موقع احسان کرنے، اچھے کام کرنے یا کام کو اچھائی سے کر کے لینے ہیں گے اس اچھے کام کرنے یا اچھائی سے کام کرنے کی دست میں احسان دار کم بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسی پر محدود نہیں ہو جائیے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (توبہ - ۱۵) بے شبہ خدا اچھے کام کرنے والوں کی ضروری برائی نہیں کرتا

وَكُلٌّ لِي فَنَاءُ لَكُمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران - ۱۴) کاش اگر میرے لئے لوٹ کر مینا ہوتا تو میں اچھا کام کر

(ذمر - ۶) والوں میں سے ہوتا،

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران - ۱۴) اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے،

اس پاس کے بیٹھے والے مسافر اور نوذبی غلام اس کے سب سے زیادہ سخی ہیں اس لئے خداوند تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں (رکوع ۵) ان لوگوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور باپ ماں کے ساتھ احسان کرنے کی متعدد آیات میں تاکید کی ہے، (بقرہ ۹-۱۰ زخرف۱۶-۱۷ اسراء۳)

بہر حال یہ احسان تو ہر شخص کے فرائض میں داخل ہو لیکن جن کی مالی وسعت کا دائرہ جتنا بڑا ہے اسی کے مطابق اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے احسان کے دائرہ کو وسیع کرے، اور ہر شخص کو اپنے جاہ و مال سے فائدہ پہنچائے، یہی وجہ ہے کہ قارون کی قوم نے اس سے یہ اخلاقی مطالبہ کیا،

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ، اور جس طرح سے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہو !
(قصص - ۵) تو بھی (اور وں کے ساتھ) احسان کر،

احسان کی ایک اہم صورت یہ ہے کہ کسی کو مصیبت سے نجات دلائی جائے، خداوند تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے نجات دلائی تھی، اس کو وہ اس کا بڑا احسان سمجھتے ہیں،

وَقَدْ أَحْسَنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِحْسَانًا رَدَّاهُ حَتَّىٰ مِمَّا رَزَقْنَاهُ يُعْرِضُونَ اور (اس کے سوا) اس نے مجھ پر (اور بھی بڑے بڑے) احسان کئے ہیں کہ (جسے کسی کی سفارش کے) مجھ کو
(یوسف - ۱۱)

قید سے نکالا،

غرض مالی امداد و نیکیاں کو مصیبت سے نجات دلانا احسان کی اہم صورتیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی یہ سبب شریفانہ اور فیاضانہ افعال ہیں جنکو خدا نے احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، مثلاً عورتوں کو تاقوانی جیلے نکال نکال کر دق کرنا براجام تھا جس سے روکا گیا، اور فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا پسند نہ ہو تو خوبی کے ساتھ اس کو الگ کر دو، فرمایا،

الطَّلَاقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُ وَأَمَّا مَنَافِكُمْ بِمَعْرُوفٍ طلاق (جس کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے وہ تو وہی
أَوْ تَسْرِحْ بِمَا لَكُمْ مِنْهُنَّ بِإِحْسَانٍ ، (بقرہ - ۲۰) طلاقین ہیں جو) (دو دفعہ کر کے) دی جائیں، پھر

(دو ملاقوں کے بعد باتو) دستور کے مطابق (زوجیت

مین) رکھنا ہے اس میں ملک کے ساتھ نصبت کرنا

اسی طرح اگر تم پر کسی کا کچھ واجب ہو تو اس کو بھی خوبی کے ساتھ ادا کرو، اور اس کی ادائیگی میں لیست و عمل اور بخت حوالہ دیکھا کرو فرمایا :-

فَمَنْ عَفَا عَنْكَ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاتَّبِعْ
بِمَا لَمْ يَعْرِفْ وَأَذْأَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

پھر جس (قاتل) کو اس کے بھائی (طالبِ قصاص)

سے کوئی چیز (قصاص) معاف کر دیا جائے، تو

(جان کے بدلے خون بہا اور وارث مقول کی طرف سے اس کا) مطالبہ دستور (شرع) کے مطابق کرے

(فقہ ۳۰-۳۱)

(قاتل کی طرف سے) وارث مقول کو خوش گلی

تعمد واروں کے قصو کو معاف کرنا اور ان کے مقابلہ میں غصہ کو پی جانا بھی احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس احسان

کو یہ درجہ دیا ہے کہ جو اس صفت سے متصف ہوں وہ بھی خدا کے محبوب بندوں میں ہوں گے،

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، (آل عمران - ۳۴)

اور اللہ ان مسنون دینی کی کرنے والوں کو پیار کرتا ہے

احسان کے لئے قرآن کا ایک اور لفظ فضیل ہوا اگر کوئی منکوحہ سے نفوت کے بغیر اس کو طلاق دیدے

تو شوہر پر نصف نثر واجب ہوتا ہے، یہ تو قانون ہوا، مگر اخلاقی حکم یہ ہے کہ یا تو عورت اس نصف کو بھی معاف

کر دے اور کچھ نہ لے تو یہ عورت کا حق خلق ہوا اور یا شوہر پورا ادا کرے اور ادا ہاکا لے نہیں، تو یہ مرد کا حق خلق ہوا

اس کے بعد ارشاد ہے،

وَلَا تَسْأَلُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ كَمَا كَانَ اللَّهُ بِمَا

اور آپس میں فضل کو مت بھولو، بیشک اللہ تعالیٰ

تعمدوں کو بصری

(فقہ ۳۱-۳۲)

کا ہون کو دیکھ رہا ہے،

لے سید سے روایت ہے آپس میں فضل کو مت بھولو یعنی احسان کو مت بھولو۔ ابن جریر طبری ج ۲ ص ۳۲۱ معر

عصمت علیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تم دونوں جو طلاق ہو،
در ذہن چھوڑ کر
لاحقہ آگے نہیں

کسی غریب یا کسی عزیز و قریب کے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے ناراضی پیدا ہو جائے، تو بھی احسان والوں کا فرض یہی ہے کہ وہ معاف کریں اور اپنے احسان سے باز نہ آئیں، فرمایا،

وَلَا يَأْتِيَنَّكَ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْيُ
أَنْ يَتُوبُوا أَوْ لِي الْقُرْبَىٰ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْمَلُوا وَلِيَكْفَحُوا،
اور عمر بن جو احسان اور کنائش والے ہیں وہ
قربت داروں، غریبوں اور خدا کی راہ میں ہجرت
کرنے والوں کو دینے کی تم نہ کھالیں، ان کو چاہئے
کہ معاف کریں اور درگزر کریں، (فور- ۳)

احسان کے اسی وسیع معنی میں اسلام نے ایک اور جامع لفظ "معروف" کا استعمال کیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جسکی خوبی معلوم و شرعاً معلوم ہو، معروف میں داخل ہو، قرآن کا حکم ہے وَآمُرُ بِالْعُرْفِ (اعراف- ۳۴) اور نیکی کرنے کو کہہ رہا ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، ہر نیکی ثواب کا کام ہے،

اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کے لئے غریب و امیر کی تخصیص نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی لئے اپنے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کمائے اور خود فائدہ اٹھائے اور صدقہ کرے، صحابہ نے عرض کیا کہ اگر اس کو کمانے کی قدرت نہ ہو یا وہ نہ کمائے؟ فرمایا غریب حاجت مند کی اعانت کئے؟ صحابہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو؟ فرمایا نیکی کے کرنے کا حکم دے، صحابہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکے، ارشاد ہوا کہ برائی سے باز رہے، کیونکہ یہ اس کے لئے صدقہ ہے، اسی معنی کے لحاظ سے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر جو کچھ کرتا ہے وہ صدقہ ہے کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی اسی میں داخل ہے؟

اسی معنی میں قرآن مجید نے ایک اور لفظ "تزکا" استعمال کیا ہے، اور اس وسیع و آراستہ معنی کا فروغ مسلم سب کے لئے ہے

لَعَنَ كُفْرًا زَعْمَرُ تَفْسِيرِ آیت مذکورہ بعضوں نے یہاں فُضِّلَ سے فضیلت دینی، اور کسی نے فُضِّلَ مالی مراد لیا ہے، ۱۵
صحیح بخاری کتاب الادب باب کل معروف صدقہ من فحہ ابدا،

لَا يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

جو لوگ تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور
انھوں نے تم کو تمھارے گھروں سے نہیں نکالا
ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے تو
خدا تم کو پسند کرتا نہیں (کیونکہ) اللہ منصفانہ برتاؤ

(مختصرہ ۲۰) کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے،

صحابہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ناسلموں پر صدقہ کرنا ثواب کا کام نہیں سمجھتے تھے، اس پر یہ حکم آیا کہ ہر ایت
بخشنا تھا را نہیں، میرا کام ہے، تم کو بلا امتیاز ہر ایک مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ نیک کرنی، اور اپنی نیت نیک رکھنی
چاہئے، تم کو اپنی نیت کا ثواب ملے گا، ارشاد ہوا،

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًى وَلا نَهْيٌ
مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُولَئِهِ
وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ

تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لے آنا لیکن اللہ راہ پر لے آ
ہے جس کو چاہے، اور تم جو دے گے خیرات سوائے اپنے
اور تم نہیں دیا کرتے لیکن اللہ کی خوشی چاہ کر، اور جو دے
خیرات وہ تم کو پوری مل جائیگی، اور تم واقعی مار دے جائیگا،

گویہ احسان کی ایک خاص صورت ہے، مگر اس کی وسعت بین ساری دنیا ساری ہی،
نیک کی بددلیلی سے دنیا اسلام کا وہ اھول ہے جس پر ثواب و عذاب کا دار مدار ہے، جو نیک کام کریں گے
ان کو خدا کے ہاں سے نیک ہی جزا ملے گی، ارشاد ہوا،

وَكُلٌّ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (رحمان ۳۵)
اور بھلائی کا بدلہ کیا ہے، مگر بھلائی،
گویہ آیت پاک اپنے سباق کے لحاظ سے آخرت میں نیک کاموں کے نیک بدلے سے متعلق ہے، مگر
کے لحاظ سے اس اھول کی وسعت دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہی

ملے، بن جبر و اپن کثیر بخوانسانی تفسیر آیت مذکورہ،

دنیا کی سب سے بڑی ضرورت قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے، دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے کہا بوجھ کو ہلکا کیا ہے، قرضداروں پر احسان کرنا، ضرورت مندوں کو قرض دینا اور تنگدست مفروضوں کو مہلت دینا جو قرض ادا کرنے سے بالکل مجبور ہوں، اُن کا قرض معاف کر دینا ثواب کا کام بتایا ہے،

عرب میں سود خوری نے لوگوں کو اس قدر بے رحم اور سنگ دل بنا دیا تھا کہ جو لوگ قرض نہیں ادا کر سکتے تھے، وہ غلاموں کی طرح فروخت کر دیئے جاتے تھے، اور جو قیمت ملتی تھی اس سے اُن کا قرض ادا کیا جاتا تھا، آج اس مسئلہ کے زمانہ میں قرض کی زنجیر مفروضوں کے لئے اتنی ہی بھاری ہے، بلکہ سرمایہ داری کے موجودہ نظام نے اس کو اور زیادہ بھاری بنا دیا ہے، قرآن پاک کی ایک ہی آیت اس سارے نظام کو تہ و بالا کرتی ہے،

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِّمُوا لَهُ إِفْرًا ۖ وَأَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ مَالُكَ مِنَ الْمُدَارَافَةِ (تھما (مفروض) ہو تو فرنی

وَإِنْ قَضَيْتُمْ مَعَهُ تَكْفِيرًا ۖ (تک کی مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں

(تقریباً ۳۸ - ۳۹) یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اصل قرضہ بھی بخش دو،

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود خداوند تعالیٰ کی زبان سے یہ بیان فرمایا کہ ”قیامت کے دن میں خود تین آدمیوں کا فریق ہوں گا، جن میں ایک وہ شخص ہے جس نے آزاد شخص کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کھائی ہے، اس کو اور بھی موکد کر دیا، اور قرض کے معاملے میں تنگدستوں پر احسان کرنے کی متعدد صورتیں بتائیں، یعنی مہلت دینا قرض کا معاف کرنا اور انسانیت کے ساتھ تقاضا کرنا، اور اس کو ایک ایسا ثواب کا کام بتایا کہ اگر ایک شخص اس کے سوائے کسی اور کوئی کام نہ کرے تب بھی صرف یہی ایک کام اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جو نیکی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب اس کو کوئی مفروض تنگدست نظر آتا تھا تو اپنے ملازمین سے کہتا تھا کہ اس سے درگزر کرو، شاید خدایم سے بھی درگزر کرے، چنانچہ خدا نے اس کے صلہ میں اس سے درگزر کیا، دوسری حدیث میں ہے کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس سے موت کے بعد فرشتوں نے سوال

لے بخاری کتاب البیوع باب اثم من باع حرام فبع الباری،

لوگ احسان کو غلطی سے دولت و متول یا ادرو و سری بڑی بڑی باتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ غریب کیا احسان کا کام کر سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کا کام کرنے کے لئے دولت کی نین، دل کی ضرورت ہے، اور اس کی وسعت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، حضرت براء بن عازبؓ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کے کرنے سے مجھے بہشت نصیب ہو، ارشاد ہوا تمھاری تقریر کو مختصر ہے لیکن تمھارا سوال بہت بڑا ہے، تم جانوں کو آزاد کرو، اور اگر دونوں کو چھڑاؤ، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں؟ فرمایا نہیں اکیلے اگر کسی کو آزاد کرتے ہو تو یہ جان کا آزاد کرنا ہے، اور دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر کسی کی آزادی کی قیمت میں مالی مدد دینا گردن چھڑانا ہے، اور لگا تار دیتے رہو اور ظالم رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرنا اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو بھوکے کو کھلاؤ، اور پیاسے کو پلاؤ، اور نیکی کے کام کرنے کو کہو، اور برائی کے کام سے باز رکھو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنے آپ کو بھلائی کے سوا اور باتوں سے روکو۔

ایک دفعہ حضرت ابوذرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ کوئی عمل بتائیے، فرمایا جو روزِ خدا نے دی اس میں سے دوسروں کو دے، عرض کی اے خدا کے رسول اگر وہ خود مغفل ہو، فرمایا اپنی زبان سے نیک کام کرے، عرض کی اگر اس کی زبان معذور ہو، فرمایا مغلوب کی مدد کرے، عرض کی اگر وہ ضعیف ہو، مدد کی قوت نہ ہو، فرمایا جس کو کوئی کام کرنا نہ آتا ہو اس کا کام کر دے، عرض کی اگر وہ خود ایسا ہی ناکارہ ہو، فرمایا اپنی انداز سانی سے لوگوں کو بچائے رکھے۔

عفو و گذر

عفو و گذر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، اگر یہ نہ ہو تو دنیا ایک لمحہ کے لئے بھی آباد نہ رہے، اور ہم کے دم میں یہ گناہوں سے بھری ہوئی کائنات کی بستی سوئی پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے عفو (درگذر کرنے والا) غافر، غفور اور عفا (معاف کرنے والا) اس کی شان یہ ہے،

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
يَعْفُو عَنْهُمْ السَّيِّئَاتِ، (مشوری-۳)

وہ چاہے تو انسانوں کے گناہوں کے سبب ان کو ایک دم ہلاک کر دے، یا ان کو معاف کر دے (فایا)
اَوْ يُؤَيِّدُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اَوْ يَغْفِرْ لَكُمْ
کَثِيرًا، (مشوری-۴)

وہ اپنے مژمنہ بندوں کو اپنی غفاری کی شان کا یقین تکید پر تکید کر کے یوں دلاتا ہے،
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، (طہ-۴)

کام کرے، پھر راہ پر رہے،

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ اپنے کو غافر (بخشنے والا) پانچ دفعہ عفا (بڑی بخشائش کرنے والا) اور اتنے ہی دفعہ عفو (معاف کرنے والا) اور نثر سے زیادہ آیتوں میں غفور (بخشنے والا) کہا ہے جس سے اندازہ ہو گا

نہیں رہتا، لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی ایک پہچان یہ بھی ہو کہ جن میں یہ جوہر ہوتا ہے وہ اس حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، اور قصور والوں کو معاف کرتے ہیں،

یہ تو کسی ذاتی غیظ و غضب کی حالت ہوئی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ موقع ہے جہاں مذہبی اختلاف درمیان میں ہے، کہ ان احمقوں کو کچھ بات بتائی جاتی ہے، اور وہ نہیں مانتے، ان کے دعویٰ کی کمزوری ثابت کی جاتی ہے، مگر وہ اپنی بات پر اڑے ہیں، اور حق کا جواب لائینی گنگو سے اور برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ایسے موقع پر ارشاد ہوتا ہے،

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْفُتُوحِ لَا يَسْتَمِعُوا
وَتَرَىٰ مُصِيفًا لِّوَجْهِكَ الْوَيْبَ وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ
حَذِّ الْعَصَا وَأَمْرًا فَاعْلَمُتْ وَآخِرُ مِنْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ،

اور اگر تم ان کو راہِ راست کی طرف بلاؤ تو تمہاری
ایک، نہ سنیں اور (بظاہر) وہ تم کو ایسے دکھائی دیتے
ہیں کہ (گویا) وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ
وہ دیکھتے نہیں، (اے پیغمبر) درگزر (کا شیوہ)

اختیار کرو اور (لوگوں سے) نیک کام (کرنے) کو

کو اور جاہلون سے کنارہ کش رہو، (الاحقاف - ۲۴)

کیونکہ ایسے موقع پر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تبلیغ و دعوت کا کام بند کر دیا جائے یا تبلیغ و دعوت کے سلسلہ
ان ناگوار یوں کو برداشت کیا جائے، خدا نے اسی دوسری صورت کے اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان ناگوار یوں
کو برداشت کرو اور نیکی کا حکم دیتے رہو، صرف یہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دو،
إِدْفِعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ تَخْتِمْ بِهَا عَمَلُكُمْ
(اگر کوئی تمہارے ساتھ بدی کرے تو بدی کا دغیبیہ
بتاؤ اسے کرو جو بہت ہی اچھا ہو، جو کچھ وہ تمہاری نسبت
بجائے بھلائی،

کما کرتے ہیں وہ ہم کو خوب معلوم ہے، (مومنون - ۶)

مذہبی جماعت کیلئے اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے، وہ ہوتا ہے، جب کچھ لوگ ان لوگوں کو بھی ان سے الگ
کرنا چاہتے ہیں جو ان کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں لیکن خدا نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو عفو و درگزر کا حکم دیا،

وَدَلَّكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَكْفُرُونَ بِكَ
 مَن يُعَدِّ اِيْمَانِكُمْ كُفْرًا اَحْسَنُ اَمِنْ عِنْدِ
 اَنْفُسِهِمْ مَن يُعَدِّ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
 فَاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ
 (مسلمانو! اگر اہل کتاب باوجودیکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے دھرم بھی اپنے دلی حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لائے پیچھے ہٹ کر کافر بنا دیں تو معاف کرو اور درگزر کر دینا تک کہ خدا اپنا حکم صادر فرمائے، (نمبر ۵-۱۳)

اسی طرح مشرک بھی جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے اگر غصہ دلانے والی کوئی بات کریں تو ان دانوں کو معاف کر دینا چاہئے کیونکہ وہ اگر نہیں تو تم تو قیامت کی جزا و سزا کے قابل ہو اس لئے سمجھنا چاہئے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تو انہیں توکل اسکا بدلہ ان کو مل جائے گا، فرمایا:

قُلْ لِلّٰهِ دِيْنُ الْحَقِّ وَبِالَّذِيْنَ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
 اَيُّهَا اللّٰهُ بَيِّنْ لِّيْ خَيْرَ قَوْمٍ لِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
 مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلْيَنفُسِمْ وَمَن اَسَاءَ
 فَعَلَيْهَا نَفْسًا لِّيْ رِيْكَ مُمْسِكُوْنَ
 ایمان والوں سے کہدے کہ ان کو جو اللہ کے جزا و سزا کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے معاف کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ ملے جس نے اچھا کیا اس نے اپنے بھلے کے لئے کیا اور جس نے برائی کی

نے اپنا برا کیا، پھر تم اپنے پورے دھرم کے پاس لوٹ جاؤ۔ (جاثیہ - ۲)

اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ کسی منافق یا کافر نے کسی مسلمان سے کوئی بدتمیزی کی بات کی تھی اس پر بعض مسلمانوں کو طیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اُمدادی اور مسلمانوں کو عفو و درگزر کی نصیحت فرمائی، (تفسیر کرام) رازی زیر آیت بالا)

لے اس قسم کی باتوں کے متعلق جن کفار سے عفو و درگزر کی نصیحت ہو، عام مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جہاد سے پہلے کی بات ہی رہا ہے نہ کفار کے حق میں عفو و درگزر کے ہر حکم کو منسوخ کر دیا ہے لیکن مفسرین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جہاد کے حکم اور عفو و درگزر کی نصیحت کے درمیان کوئی منافات نہیں سمجھتے اور اس لئے ایک سے دوسرے کو منسوخ نہیں جانتے، اہم رازی نے اپنی تفسیر میں کئی مومنین پر اس کی تصریح کی ہے، لکھتے ہیں،

غم و غصہ کے اظہار کا اہل وقت وہ آتا ہے جب انسان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے لیکن اس حالت میں بھی اسلام نے غصہ و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا ہے، چنانچہ حضرت مسیحؑ حضرت ابوبکرؓ کے رشتہ دار تھے، اور وہ ان کی کفالت کرتے تھے، لیکن جب انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تممت میں حصہ لیا تو حضرت ابوبکرؓ نے ان کی

(رضی ماضی صفحہ ۳۴۳) اس آیت (وَأَعْرِضْ عَنْ جُنُوحِهِمْ) میں رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ چاہوں کی بناءً غصائی پر صبر کریں، اور ان کی بیوقوفیوں اور کمینہ حرکتوں کا جواب اسی حکم کی باتوں اور حرکتوں سے نہ دیا جائے، اور اس میں قتال سے باز رہنے کی کوئی ہدایت نہیں کیونکہ چاہوں سے اعراض ہرستے اور دھڑکنے سے قتال میں کوئی تشناہ نہیں اور وجہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں، فروع ماننے کی ضرورت نہیں، مگر ظاہر پرست مفسرین بے ضرورت مبالغہ و منوع آیتوں کی تعداد بڑھانے کے عاشق ہیں، لہذا آیت ایک اور آیت (وَلَا تَقْرَبُوا مَنَافِقَهُمْ) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”کہا گیا ہے کہ یہ آیت منوع جو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ منوع نہیں، کیونکہ نرمی برتنے پر ہر حال میں آمادہ کیا گیا ہو،“

اس سے دین اور اخلاق میں کوئی نقصان نہ پیدا ہو (رج ۶ ص ۳۳۷)

آیت (وَأَعْرِضْ عَنْ جُنُوحِهِمْ) کا لفظ جُنُوحُ مائے تفسیر میں فرماتے ہیں،

”یعنی اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ اس آیت کو قتال کے حکم نے منوع کروا دیا، لیکن اس نسخے کے ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محض سے چشم پوشی کرنا، اور ان کا مقابلہ نہ کرنا عقل اور شریعت دونوں میں متعین ہو، اور عزت و آبرو اور پرہیزگاری کی سلامتی کا باعث ہو“ (رج ۶ ص ۳۳۷ طبع دارالطباعة العامرة مصر)

آیت (يُخْضِرْنَ فَاالْبَاقِينَ) اَسْمَا (جائیدہ) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اکثر مستوفیوں نے کہا ہے کہ یہ آیت منوع ہے، کیونکہ کفار پر غصہ و کرم کے عموم میں یہ بھی داخل ہو جاتا ہو کہ ان سے قتال نہ کیا جائے، لیکن جب خدا نے ان سے قتال کا حکم دیا تو غصہ و کرم کے حکم کا نسخہ ہو گیا، لیکن قریب پیمت یہ ہو کہ اس آیت کے معنی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافروں سے جھگڑا نہ کیا جائے، اور ان کی تکلیف دہ باتوں اور دیشیانہ حرکتوں سے درگزر کیا جائے“

(جلد ۲ صفحہ ۳۴۳ طبع مذکور)

میرے نزدیک ابوبکرؓ ایسے صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو کافروں اور مشرکوں اور دوسرے قصور واروں کے ان ہی تصور کے معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کے معاف کر لے کا حق بندوں کو ہے، اور وہ حقوق عباد ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے ذاتی قصور کریں، تو مسلمان معاف کر دیں، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس سے کفر و شرک اور عصیان الہی کے قصوروں کی معافی لازم آتی ہو جن کے معاف کرنے کا حق بندوں کو مرسے سے حاصل نہیں، اور قتال و جہاد و حقوق الہی کے مقابلہ میں شروع ہوا ہو، اس لئے جہاد کی باتیں اس مغفرت اور غصہ و درگزر کے اخلاقی احکام میں غفل انداز نہیں،

در مشورہ ابن عساکر سے حضرت ابو سلمہ غلامیؓ کا ایک واقعہ نقل کیا کہ انھوں نے اپنی ایک کافر لونڈی کا قصور یہی آیت پر

معاف کیا تھا، اس سے میرے خیال کی تائید ہوتی ہے، (رج ۶ ص ۳۳۷ مصر)

مالی امداد بند کر دی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَلَا يَنْفَكُ وَلَوْ أَنَّ الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
 أَنْ يُولُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمُسْلِكِينَ وَالْمُهْجِرِينَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
 يَعْلَمُونَ أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُوفٌ
 رَحِيمٌ

اور تم میں سے جو لوگ صاحبِ احسان اور کثرتِ مال
 ہیں تو آیت والوں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجر
 کرنے والوں کو (مدد خرچ) نہ دینے کی قسم نہ کھاؤ
 بلکہ چاہئے کہ ان کے قصور بخش دیں اور درگزر کریں
 (مسلمانو! کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور مٹا

کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، (نور - ۳)

اس آیت کے آخری کلمہ سے بھی ظاہر ہے کہ جو دوسروں کے قصور کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قصور
 سے درگزر فرمائے گا،

یہ اخلاقی وصف انتہا درجہ کی کٹا وہ ولی سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے خداوند تعالیٰ نے اس کا ذکر ان اخلاقی اوصاف
 کے ساتھ کیا ہے جو کٹا وہ ولی سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا صلہ بھی ایسا عطا فرمایا ہے جو انتہا درجہ کی وسعت رکھتا ہو:

وَسَامِعُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَجَنَّةٍ
 عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
 لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي الشَّرَائِطِ
 وَالْكَافِرِينَ الْعِظَمَاءَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّسَاءِ
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طاق
 ہوں جس کا پھیلاؤ (آسمان برابر ہے) جیسے زمین و آسمان
 رکا پھیلاؤ، (جو بھی جائی) ان پر ستر گاروں کے لئے تیار
 ہے جو خوشحالی اور نیک سستی (دونوں حالتوں) میں عطا
 کے نام پر ہرج کرتے اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے

قصوروں سے درگزر کرتے ہیں، اور (لوگوں کے

ساتھ) نیکی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے،

اوپر کی آیت میں متقیوں کے دو وصف ایک ہر حال میں راہِ ضامین دینا، اور دوسرا لوگوں کو معاف کرنا اور

درگذر کرنا اور اُن کے لئے دوزخ زمین ایک خدا کی مغفرت اور دوسری وسیع جنت، بیان کی گئی ہیں، اس سے دوسرے خیال جاتا ہے کہ ہر حال میں خدا کی راہ میں دینے کا معاوضہ تو وہ جنت ہے جس کی حدود پامان آسمان و زمین ہی اور غصہ کو روکنا اور لوگوں کو معاف کرنے کی جزایہ ہوگی کہ خدا کی مغفرت ہمارے شامل حال ہوگی، اور وہ حکم کا کین پہنچوئی میں عفو و درگزر کی اس اخلاقی تعلیم میں اگر قوت اور قدرت کا جزو شامل نہ ہو تو وہ سرسبز و سوری اور دناست پسندی کے مرادف ہو جائے، اسی لئے اسلام نے اس اخلاقی تعلیم کے درس میں اس نکتہ کو فروکش نہیں کیا ہے، اور موجودہ انجیل کی اس اخلاقی تعلیم سے کہ اگر ایک شخص کسی کے ایک گال پر پانچ مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال کر دو، جو ذلت اور پست طبعی پیدا ہوتی جو کسی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام نے عفو و درگزر کی ایسی معتدل تعلیم دی ہے جس کے ساتھ خود داری کی شان بھی قائم رہتی ہے،

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
 وَجَاءُ سَيْفٌ مِّنْ رَبِّكَ فَتَنَّاكَ تَهْلِكَ مِمَّا فُتِنَّا
 وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ

اور جو ایسے (غیر متدین) ہیں کہ جب ان پر کسی طرح
 بے جا زیادتی ہوتی ہے تو وہ (وجہی) بدلے لیتے ہیں
 اور برائی کا بدلہ ہے ویسی ہی برائی، اس پر (جی) جو
 کر دے اور صحیح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاتھ میں

(مشوری - ۴) بیشک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا،

برائی کا بدلہ برائی جماعت کا قانون ہے، اور عفو و درگزر افراد کا اخلاقی کمال ہے جماعتی قانون کی قوت موجود ہونے ہوئے افراد کا پس میں عفو و درگزر سے کام لینا ایک بلند اخلاقی مثال ہے جس کی مزدوری کی ذمہ داری حکم الہی نے اپنے ذمہ لی ہے اور بتا دیا ہے کہ ظلم کرنے والے خواہ وہ ہوں جو بے سبب پہلے ظلم کر چکے ہیں یا وہ ہوں جو انتقام کے سونے میں آگے بڑھ جائیں، خدا کی محبت سے محروم ہیں۔

اس حق کے حاصل ہو جانے کے بعد عفو و درگزر خود داری کے منافی نہیں ہوتا بلکہ بڑی ہمت کا کام ہو جاتا ہے کہ قدرت کے باوجود اور اشتعال ہونے پر بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر عفو و درگزر کرتا ہے، اسی لئے فرمایا،

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْهِ
 اور بڑے خوش مزاج اور (دوسرے کی خطا) بخش دے
 (مشوری - ۴)

ایک اور آیت میں اس صفت کو بڑی خوش قسمتی سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کی تاثیر دکھائی ہے کہ اس سے بڑے خوش
 دشمنی دوستی کی صورت میں بدل جاتی ہے،

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اِذْ فَعَّ
 اور بھلائی اور برائی برابر نہیں، (اگر کوئی برائی کرے تو
 بِالْبَاقِي هِيَ اَحْسَنُ يَا ذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ
 اس کا) جواب اچھائی سے دے پھر تو برے اور جس کے پاس
 بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَتْ وَفِي حِمِيمٍ، وَمَا
 دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا دوست ہے، نائے دل
 يُلْقِيهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا
 اور یہ بات سچی ہے انہیں کو جس میں صبر ہے، اور یہ بات
 اِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وَمَا يُلْقِيْكَ مِنْ
 سچی ہے اس کو جس کی بڑی قیمت ہے، اور اگر (میں)
 الشَّيْطَانِ نَزَّاعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ
 شیطان کے کوپنے سے کوئی کو بچ کر لوگ جائے تو
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، (سبحہ ۵۰)
 اللہ کی پناہ، ڈھونڈو، بیشک وہی ہے سنا جانتا،

آیت کے اخیر کلمے سے واضح ہوتا ہے کہ غصہ اور اشتعال کے بعد سب سے عفو و درگزر کے خلاف انسان
 جو حرکت ہو جاتی ہے وہ شیطان کا کام ہے، اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہئے، حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت
 کی تفسیر میں منقول ہے کہ انھوں نے کہا،

”خدا نے اس آیت میں ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر کا، اور نادانی و جہالت کے وقت علم
 و بردباری کا، اور برائی کے مقابلہ میں عفو و درگزر کا حکم دیا ہے جب وہ ایسا کریں گے تو خدا ان کو شیطان
 کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔“

ابو سحر و صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی جان لو جان لو، مگر وہ
 لے ابن کثیر تفسیر آیت مذکور،

تو آنحضرت صلیم تھے، فرما رہے تھے کہ اے ابوسعود! جتنا قاتو تم کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ خدا کو تم پر ہے
ابوسعود کہتے ہیں کہ آنحضرت صلیم کی اس نصیحت کا یہ اثر مجھ پر ہوا کہ میں نے پھر کسی غلام کو نہیں مارا،

ایک شخص نے حضور انور صلیم سے آکر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے خادم کا قصور کتنا معاف کروں، آپ صلیم نے
دیر چپ رہے، اس نے پھر یہی پوچھا تب آپ نے فرمایا ”ہر روز ستر دفعہ اس سے معصوم و نبوی تعداد کی تجدید نہیں بلکہ
عفو و درگزر کی کثرت ہی“

بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ عفو و درگزر سے اُن کے رعب و داب اور وقار میں فرق آجائے گا، لیکن
یہ خیال صحیح نہیں، انتقام سے کو فوری جذبہ کی تسکین ہو جاتی ہے، اور کمزوروں پر دھاک بیٹھ جاتی ہے، مگر اس سے
کسی پائدار شرفیاء عزت کا خیال نہیں پیدا ہوتا، یہ چیز عفو و درگزر ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا شرفیاء و وقار بالآخر
سب پر چھا جاتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلیم کا ارشاد ہے،

وما زاد الله رجلاً بعفو ولا عزاً، اور اللہ اس شخص کو جو عفو و درگزر کرتا ہے نہیں بڑھاتا

ہے گمراہت میں،

لے ترجمہ ابواب البر والصلو باب ماجاء فی ادب الخادم میں یہ دونوں حدیثیں ہیں، ۳۵، ایضاً باب ماجاء فی التواضع،

علم و برہاری

علم و برہاری کے معنی یہ ہیں کہ انتقام کی قدرت کے باوجود کسی ناگوار یا اشتعال انگیز بات کو برداشت کر لیا جائے، اور قصور وار سے اس کے لئے کوئی تعرض نہ کیا جائے، یہ قدرت سب سے زیادہ خداے تعالیٰ کو حاصل ہے، بلکہ اس قدرت کے باوجود وہ اکثر اپنے بندوں کی برائیوں سے ختم پوشی کرتا ہے، اور انتقام نہیں لیتا، اور اسی لئے اس نے اپنے آپ کو علم کے ساتھ مصف کیا ہے، اور جہان جہان اپنی اس صفت کا اظہار کیا ہے، ساتھ ہی اپنے علم اور اپنی بخشش کا بھی ذکر کر دیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا یہ علم اس کے علم کے باوجود صرف اس کی بخشش کا نتیجہ و فوٹا

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (نہض ۲۸-۲۹ مائدہ ۱۴) اور اللہ ہے بخشنے والا بردبار،

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (ال عمران - ۱۶) بیشک اللہ ہے بخشنے والا بردبار،

اِنَّكَ كَاَن تَبْلِغُنَا غَفُوْرًا (اسرئیل - ۵ ملاحک - ۵) بیشک وہ (اللہ) ہے بخشنے والا بردبار،

ان سب آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کے ساتھ اپنی صفت مغفرت کا ذکر کر دیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کی یہ برہاری نفوذ باللہ کسی ضعف یا عدم قدرت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی شان غفاری کا نتیجہ ہے، دوسری جگہ علم کے ساتھ اپنی صفت علم کو شامل کیا ہے ارشاد ہوتا ہے،

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ رَّحِيْمٌ (نساء - ۲) اور اللہ ہے جاننے والا بردبار،

اِنَّ اللّٰهَ كَعَلِيْمٌ رَّحِيْمٌ (حج - ۶) بیشک ہوا اللہ جاننے والا بردبار

وَكَاَنَّا اٰتٰهُ عَلٰمًا مَّحْلُوًّا (احزاب - ۶) اور ہے اللہ جاننے والا بردبار،

ان آیتوں سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ انسانوں کی طرح بے جانے بوجھے، یا محدود علم کے سببے بردبار نہیں کرتا، بلکہ پورے علم اور ہر چیز اور ہر شے سے باخبر ہو کر بردباری فرماتا ہے، ایک جگہ اپنی بردباری کے ساتھ اپنی مصیبت استغنا کا بھی ذکر فرماتا ہے،

وَاللّٰهُ غَفِيْرٌ رَّحِيْمٌ (بقرہ - ۵ - ۳۶) اور اللہ مستغنی اور محل والا ہے،

یہ صدمہ کے موقع کی آیت ہے، اس لئے یہ ظاہر فرمادیا کہ وہ مستغنی ہے، اور بردبار ہے،

انسانوں میں بردباری اکثر کسی نہ کسی قسم کی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے، مثلاً انتقام کے مقابلہ میں علم اگر اس پرانی کر والے کو رام کرنے کے لئے کسی کو زیادہ قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی کمزوری ہے، کہ اس کو انتقام سے زیادہ علم نفع بخش معلوم ہوتا ہے، لیکن خدا کی ذات ہر حیثیت سے غنی ہے، اس کا علم کامل استغنا کے ساتھ ہے، علم کو اخلاقی حیثیت سے ہر حالت میں تعریف کے قابل ہے، لیکن اس کی ایک حیثیت ایسی ہو کہ اس سے بعض کمزوریوں کے نزدیک علم اور بردبار آدمی کی کمزوری کا راز فاش ہوتا ہے، اور اسی لئے اس کے مقابلہ میں ان میں سرکشی اور بے اعتنائی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس کمزوری سے واقف تھا، اس لئے اُس نے اپنے علم اور دار و گیر دونوں کو پہلو بہ پہلو جگہ دیا ہے، تاکہ اس سخت گیری کے سبب سے بندوں میں مایوسی، اور بردباری کے سبب سے سرکشی نہ پیدا ہو، فرمایا،

وَاَعْلَمُكُمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے دون

قُلُوْبُكُمْ فَاَعْلَمُكُمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُكُمْ میں ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ

مَحْلُوْمٌ (بقرہ - ۳۰ - ۳۱) بخشش والا ہے محض والا،

یہ آیت عورت کے نکاح ثانی کے سلسلہ میں ہے یعنی جب تک اس کی عدت کے دن پورے نہ ہوں گے، چھپے چوری بھی اس سے نکاح کا وعدہ نہ لے، اور نکاح نہ کرے، دل میں رہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد ارشاد ہے

کہ اللہ کو تمھارے دل کا ہر عہد معلوم ہے، ایسے عالم ایسے ہے کوئی بات چھپی نہیں ہو سکتی، اس لئے ایک طرف تو اس کی گرفت سے ہمیشہ ڈرتے رہو، دوسری طرف اس کی بخشش اور بردباری بھی عام ہے، اس لئے اس سے پُر امید بھی رہنا چاہئے۔
 نیکی کے کاموں میں مخلصانہ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے
 اس موقع پر اس کا ارشاد ہے،

إِنَّ تَقِيًّا صَوَّاهُ اللَّهُ تَقِيًّا مَحْسَنًا يُضَاعِفُهُ
 اگر تم اللہ کو قرض دو بھی طوع قرض دینا تو وہ اس کو دوا
 لکم کو دے دے قرض لکھو، واللہ مشکوٰۃً ورحیمہم
 کرے گا، اور تین معاف کرے گا، اور اللہ ہے

قدر دان اور نخل والا،

(تعاہن - ۲۰)

اس کی قدر دانی تو یہ ہے کہ وہ ایک کے بدلہ دو دے گا، اور نخل یہ ہے کہ دینے والے کے گناہ کو معاف کر دے گا۔
 اس آیت میں نخل اور بردباری کا ایک فلسفیانہ نکتہ بھی چھپا ہے کسی قصور دار کے کسی تصور پر جب ہم کو غصہ آتا ہے
 تو اس وقت اس عیب کے سوا اس کے سارے ہنر چارمی انگھون سے چھپ جاتے ہیں، اور اس کی خوبیاں نظر انداز ہو جاتی
 ہیں، اس لئے ہمارا غصہ پوری طرح تیز ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ سامنے رہے کہ اس سے ایک غلطی ہوئی ہے، یا اس میں
 ایک عیب ہے، مگر اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، تو اس کی ان خوبیوں کی قدر کر کے اس کی غلطی سے درگزر کرنا چاہئے
 ہو جاتا ہے، چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی مخلصانہ خیرات کی خوبی کی قدر فرما کر وہ اس کی غلطی سے
 درگزر کرتا ہے۔

صفتِ علم سے انبیائے کرام بھی مستصف فرمائے گئے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جن کی دنیا و
 پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی ہے، خاص طور سے اس وصف سے سرفراز ہوئے ہیں
 حضرت ابراہیم نے اپنے بت پرست باپ کو ہر طرح سے سمجھایا اور چاہا کہ وہ کسی طرح خدا پرستی سے بچ جائے، لیکن
 نے اس کا فریاد باپ کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم سے اور آخر مجبور ہو کر اس سے علیحدگی پر مجبور ہوئے، پھر بھی ان کی
 بردباری اور نخل کا سرشتہ ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور اس وقت تک اس کے حق دین و عافیت خیر کرتے

جب تک ان کو پوری مایوسی نہیں ہو گئی، اور ان کو قطعی طور سے معلوم نہیں ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے، اس واقعہ کے سلسلہ میں ہے،

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِحَبِيْبِهِ
اِلَّا عَنْ تَوْعِدَةٍ مِّنْ وَعْدِهَا اَيُّهَا فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّآ مِنْهُ
اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَرٰحِمٌ حَلِيْمٌ

اور نہ تھا) ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے مغفرت
کی دعا مانگنا، مگر ایک وعدہ (کی وجہ) سے جو ابراہیم
نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، پھر ان کو

(بھی) جب معلوم ہو گیا کہ یہ خدا کا دشمن ہے تو باپ سے
(مطلقاً) دست بردار ہو گئے، بیشک ابراہیم
بڑے نرم دل (اور) بردبار تھے کہ باپ کے فریب سے
کے باوجود خدا سے اس کی مغفرت مانگنے کا وعدہ کرتا تھا

(توبہ - ۱۴)

» مری آیت میں اس موقع پر جان قوم کو طاق کی بربادی کی خبر یاد کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کرتے ہیں
ان کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَحَلِيْمٌ اَوْفَا تَتَذَكَّرُ (هود - ۷۱)

قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم، عفو و درگزر، رفق و ملاحظت اور صبر و استقلال کے
مجموعہ کا نام ہے، چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اپنی توصیف میں حلیم کے ساتھ اکثر عفو و درگزر اور حضرت ابراہیم کے وصف
میں آواز کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کے لئے عفو و درگزر اور رفق و ملاحظت لازمی ہیں
لیکن ایک اور آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت فرمایا ہے،

فَبَسَّطْنَا بَعْضُ لَیْطٍ (دالضفت - ۳)

تو ہم نے ان کو (ابراہیم کو) ایک بڑے بردبار کے
(اسماعیل کے پیدا ہونے) کی خوشخبری دی،

اس کے بعد جب ان کی قربانی کا حکم ہوا ہے تو انھوں نے کہا ہے،

يَا بَتِّ افْعَلْ مَا تَوْفَرُ سَيِّدِي فِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
اسے باپ آپ کو جو حکم ہوا ہے (بے تامل) اسی کو پہنچے

مِنْ الصَّبْرِيْنَ ، (والصفت: ۳) انشاء اللہ آپ مجھ کو بھی صابر بنائیں گے،

اس سے معلوم ہوا کہ صبرِ علم کا ایک ضروری جز رہے، علم کی صفت خدا کو نہایت محبوب ہے، چنانچہ ایک شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنکو خدا پسند کرتا ہے یعنی علم اور جلد بازی نہ کرنا یعنی کوئی بات اُسے تو بے سوچے سمجھے غصہ میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا چاہئے،

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، آپ نے ہر بار یہ جواب دیا کہ غصہ نہ کرو، اگر غصہ بھی جائے تو اس کو ضبط کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو کشتی میں پھنسا کر دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے غصے کو ضبط کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سب کے سب سے بلا کر انعامِ خاص کا مستحق ٹھہرائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں اُن کے ساتھ ملتا ہوں وہ کاٹتے ہیں، میں بھلائی کرتا ہوں وہ بڑی کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، میں نکل کوڑہ دیتا ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سُن کر فرمایا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو، تو میں اُن کے صف میں گرم لاکھ بھرتے ہو، اور جب تک اس حالت پر قائم رہو گے خدا کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی۔

لے ترمذی ابواب البر والصلہ باب ما جاز فی الدانی والاعجل، لے بخاری کتاب الادب باب الحمد من الغضب، لے ترمذی ابواب البر والصلہ باب ما جاز فی كثرة الغضب، لے یعنی صلہ رحم کرتا ہوں، لے مجوسلم باب صلہ الرحم وادب المفرد امام بخاری ابواب فضل صلہ الرحم،

رفیق و لطیف

رفق و لطف کے معنی یہ ہیں کہ معاملات میں سختی اور سخت گیری کے بجائے نرمی اور سہولت اختیار کیا جائے، جو بات کیا جائے نرمی سے، جو سمجھایا جائے وہ سہولت سے اور جو مطالبہ کیا جائے وہ میٹھے طریقہ سے کہ دونوں کو موہ لے، اور پتھر کو بھی موم کر دے،

اللہ تعالیٰ نے کسی آیتوں میں اپنے کو **طیغ** فرمایا ہے، اور حدیثوں میں اس کا نام **ربیع** آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے ہر قسم کے بندوں کے ساتھ ان کی خبر گیری اور رزق کا سامان پہنچانے میں ریفی و لطف فرماتا ہے اور اپنے اس لطف میں وہ ان کی اطاعت اور عدم اطاعت کی پروا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو

۱۷۔ اغلب اصفہانی "لطیف" کے مختلف معنوں میں سے ایک معنی یہ بتاتے ہیں :

”وہ اپنے بندوں کی رہنمائی میں نرمی (رفق) فرماتا ہے“ (نقطہ لطف)

امام بیہقی کتاب الاسماء والصفات میں نقل کرتے ہیں :

خدا کا نام لطیف اس لئے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی اور آسانی جانتا ہے اور ان کے لئے صلاح دینے کے ساتھ
کافی نفع کرتا ہے۔ . . . . لطیف اس لئے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح
لطیف کرتا ہے جس کا علم بھی ان کو نہیں ہوتا، اور اس طرح ان کی عقلوں کا سامان اور فہم کرتا ہے جس کا گمان بھی ان کو
نہیں ہوتا۔ . . . . ابن الاعرابی کا قول ہے ”لطیف وہ ہے جو تمہاری ضرورت کو تو تک عالمیت (دفعی) سے پہنچا
دیتا ہے“ (ص ۱۲۸)

امام غزالی کہتے ہیں :-

نام عزائی سے ہیں :-

اس صفت کا بھی جو نزدیک اور باریک معقول کو جانتا ہو اور انکو رزق کے واسطے کوئی کوئی اور نہیں اس تک پہنچا اور جس کو عین روز

جبل علی زمی اور اداؤں کی لطافت ہو تو طبع کئی دور سے متبہ اور اس کا لکھنا قصہ کئی دور سے (معاذ اللہ العالی عنہما) (معاذ اللہ)

باب فضل الرقي

بے سان گمان جس طرح امارت کے رتبہ تک پہنچایا، اور اُن کے خاندان کو جن غیر متوقع ذریعوں سے مسرے لے آیا، اور جن بھائیوں کو جس طرح اُن کے سامنے نام و شرمندہ کر کے اُن کے آگے سرنگون کر دیا، اس کو یاد کر کے وہ فرماتے ہیں،

إِنِّي رَجَوْتُ لَطِيفَ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
 (یوسف - ۱۱) چاہے، بیشک وہی علم والا حکمت والا ہے،

حضرت یوسفؑ کو جو شکلیں پیش آئیں اور پھر وہی شکلیں جس طرح اُن کی کامیابی کا ذریعہ بنیں، ان کی حکمت کو خدا ہی جانتا تھا، اور اسی کو اس کی خبر تھی،

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے رفیق و ملطف کا اظہار اس طرح فرماتا ہے،
 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ
 (شوری - ۲) روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا غالب ہے،

اس آیت کے اوپر قیامت کے تعلق سے مومنوں اور کافروں کا ذکر ہے، اور نیچے بھی ان دونوں قسموں کا تذکرہ ہے، بیچ میں یہ آیت ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لطف الہی کافروں میں دونوں کے ساتھ ہے کہ دونوں کو کیسا وہ رزق پہنچاتا ہے، اور اسی لئے قیامت کو راز رکھنا بھی اس کے لطاف بے کران کا ایک نتیجہ ہے،
 تَبَّ خَيفَ كَيْفَ أَهْبَأَ حَضْرَتِ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اپنے کافر باپ کے حق میں جب دعائے مغفرت کے کلمات ہوئے تو بارگاہ الہی میں گویہ دعا مستجاب نہ ہوئی، مگر ابراہیمؑ غلیل کی نرم دلی اور دردمندی کی مدح فرمائی گئی، ارشاد ہوا
 إِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَدَلَّاهُ قَالًا حَلِيمٌ، (توبہ - ۱۱۳) بیشک ابراہیمؑ نرم دل بردبار ستھے،

اسی طرح جب وہ قوم ووط کی گنگار قوم کی سفارش کے لئے کھڑے ہوئے تو یہ درخواست بھی گو قبول نہ ہوئی، مگر حضرت ابراہیمؑ کی مدح و توصیف فرمائی گئی کہ

إِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، (ہود - ۷۷) بیشک ابراہیمؑ زیادہ نرم دل، حتیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا،

لے تفسیر مع المعانی میں مقل کا یہی قول ہے، صاحب مع المعانی اور امام غزالیؒ بھی عموم کو واضح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ نے نبیؐ کی حالتِ اطلاع پارس کے بعد ان سے اپنی اطلاع کی ظاہر کر دی،

آگاہ کے معنی میں مفسرون کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو بہت دعائیں مانگتا ہو، دوسرا اس کے معنی نرم دل بتاتا ہے، اور تیسرا درو مند کہتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ پر یہ تینوں باتیں پوری اترتی ہوں، وہ ہر شخص کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے تھے وہ درو مند تھے، اور درو مندی کی راہ سے ایسا کرتے تھے، یا دل کے نرم تھے، اس لئے جلد پہنچ جاتے تھے، اور یہ اس لئے ایسا تھا کہ ملت غنیف کا داعی ہر ایک کو اپنے سے ملانا چاہتا تھا چنانچہ اسی لئے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام فرعون جیسے سنگدل اور ظالم بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حق کی تبلیغ کو بھیجے جاتے ہیں، تو ان کو تبلیغ کے یہ آداب سکھائے جاتے ہیں،

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ تَعْلَمُ يَتَذَكَّرُ أَذًى
سوقم دونوں اس سے نرم بات کہنا، یاد دہشیت
یعنی، (طہ ۲۰) پاسے یا خدا سے ڈرے،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نرمی اور نرم خوئی تبلیغ کی کامیابی کی پہلی شرط ہے، اور اسی لئے دین غنیف کے مبلغ اعظم اور توحید کے داعی اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت الہی نے خاص طور سے اس کا حصہ دیا اور عنایت فرمایا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے،

فَمَا رَحِمْتَهُ مِنْ اللَّهِ لَئِنْ كَفَعْتُكَ لَوَكُنْتُ
تو اللہ کی رحمت کے سبب تم ان کے لئے نرم دل ہے
فَظَانَّ غِلْظَ الْقَلْبِ لَمْ أَنْقُصُوا مِنْ حَوْلِكَ
اور اگر تم مزاج کے کٹھن اور دل کے سخت ہوئے، تو یہ لوگ
(ال عمران - ۱۶۰) تمہارے پاس سے ترتر ہو گئے ہوتے،

اسلئے ایک پیغمبر کے لئے یہ وصف نہایت اہم ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی تعلیم و دعوت کی طرف میلان ہو اور وہ اس کے حلقہ اطاعت سے باہر نہ ہونے پائیں، اور اسی لئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں یہ وصف سب سے نمایاں طور پر ودیعت کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اپنی رحمت کا نتیجہ قرار دیا،

حقیقت یہ ہے کہ ظلم و بردباری، عنف و درگزر، چشم پوشی اور غش خلقی غرض ان تمام اخلاق کے عطر کا نام جن میں شانِ جالی پائی جاتی ہے، یہی رُف و تِلَطُّت اور نرم دلی و نرم خوئی ہے، جس طرح حسنِ فطرت و زینت و آرایش سے دل

انہوں نے جو کچھ کہا کیا آپ نے نہیں سنا، فرمایا میں نے بھی تو کہہ دیا کہ علیؓ کو یعنی تم پر
آنحضرت صلیم کے جواب میں یہ فوجی ہے کہ بات وہی ہوئی، مگر اس میں سختی کا نشان نہیں، اور پھر اس طرح سے جو
کہ مخاطب ذرا سوچے تو خود بخود اس کا دل شرمندہ ہو،

شریعت کا قانون اور جماعت کی مصلحت جس سختی کا مطالبہ کرتی ہے، اُس کا موقع وہ ہے جب کوئی شخص حدودِ اولیٰ
میں سے کسی حد کو توڑ دے، اور جماعت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو چنانچہ کفار اور منافقین جب سمجھانے سے سمجھیں
اور اپنی منہ پراٹے باتیں، بلکہ مسلمانوں کو آزار پہنچانے کے درپے ہوں، تو ان کے شر کو روکنے، اور ان کی سازشوں کے
قطع کرنے کے لئے اُن پر پوری سختی کی جاسکتی ہے، فرمایا،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَاعْلَمْ أَنَّكَ عَلَيْهِمْ حَٰجٌّ (تحریر- ۲)
اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان
پر سختی رکھو،

دوسری جگہ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ
مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيُجِدَ فِيكُمْ عَضُدٌ، (توبہ)
اے مسلمانو! اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑتے جاؤ
اور چاہئے وہ تم میں کڑا ہن پائیں،
اسی طرح شریعت کے گنگا روں کو جب مراد ہی جائے، تو مسلمانوں کو چاہئے، کہ اس کے اجراء میں نرمی نہ رہے
مسلمان بدکار و دون اور بدکار و عورتوں کی سزا کے متعلق فرمایا،

وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَاتٍ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (نور)
اور اللہ کے حکم چلانے میں تم کو ان دونوں پر ترس نہ
آئے، اگر تم اللہ اور پہلے دن پر یقین رکھتے ہو،

آنحضرت صلیم کے مکہ میں اطلاق کا جو بیان حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اس میں بھی نرمی اور سختی کے مواضع میں
امتیاز کی حد قائم کی گئی ہے، ام المومنینؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلیم نے اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی کسی سے بد نہ بین لیا،

لے بخاری کتاب الادب باب الرفق فی الامر کلہ،

جب احکامِ نبی کی خلاف ورزی کیجاتی تو آپ اس کو مزا دیتے تھے۔ امام بخاری نے ایک خاص باب میں اس قسم کی متعدد حدیثیں نقل کی ہیں جنہیں آپ نے مسلمانوں بلکہ ازواجِ مطہرات تک پر کسی کسی بات میں سختی برتی ہے، حافظ ابن حجر اس باب کی شرح میں لکھتے ہیں:-

”گویا امام بخاری اس باب میں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں پر صبر کرتے تھے وہ آپ کے ذاتی حق سے متعلق ہو لیکن خدا کے حق میں آپ اس سختی سے کام لیتے تھے جس کا خدا نے حکم دیا تھا۔“ (فتح الباری جلد ۱۰ صفحہ ۲۷۷ مصر)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ آسانی کرو سختی نہ کرو، شارحین حدیث نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نوافل و مباحات میں سختی نہ برتی جائے، اور شریعت سے جس حد تک گنجائش اور وسعت رکھی ہو اس میں تنگی نہ کی جائے ایک صحابی سے ایک دفعہ روزہ میں ایک شرعی غلطی ہو گئی انھوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضور کی خدمت میں لے جاؤ، ان سب نے معاملہ کی اہمیت کے ڈر سے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو انھوں نے اکیلے ہی خدمتِ نبوی میں حاضر ہو کر حقیقت حال عرض کی، ارشاد ہوا کہ ایک غلام کی گردن آزاد کرو، وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گردن کے سوا میری کوئی ملکیت نہیں۔ فرمایا ”لگا تا دو مہینے روزے رکھو“ گذارش کی کہ یا رسول اللہ روزہ ہی میں تو یہ حرکت ہوئی، پھر روزہ رکھوں، فرمایا ”ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ“ عرض پر دازہ سوئے کہ تم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ ہم نے تمھو کو میں رات گزار دی ہے۔ فرمایا کہ صدقہ کے فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے اتنے چھو ہارے لے لو، اس سے ساتھ مسکینوں کو کھلا کر جو بچ رہے وہ خود کھاؤ، وہ صحابی ہنسی خوشی اپنی قوم میں آئے اور اپنی رواد و بیان کر کے بولے کہ میں نے تمھارے پاس تنگی اور بری رائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کشادگی اور بھی رائے پائی۔

لے بخاری کتاب الادب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعسروا، لے باب لا یجوز ان الضرب والشدۃ لامر اللہ تعالیٰ، لے صحیح بخاری کتاب الادب باب لا تعسروا، لے سنن ابی داؤد باب فی الظلار،

تواضع و خاکساری

کبریاۓ اللہ تعالیٰ کی صفتِ خاص ہے، جس میں کوئی اُس کا شریک نہیں،

وَكُلُّ الْكِبَرِيَّاءِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
هُوَ الْحَزَنُ الْحَكِيمُ، (جاثیہ - ۴)
اور اُسی کو بڑائی ہے، آسمانوں میں اور زمین میں اور
وہی زبردست ہے حکمت والا،

اُس نے بندوں کی شان نہیں کہ وہ کبریاۓ کریم، اُن کی بندگی کی شان اس میں ہے کہ وہ تواضع و خاکساری
اختیار کریں، اور عاجزی و فروتنی برتیں،

تواضع و خاکساری کے بہت سے منظر ہیں، قرآن مجید نے ان میں سے نمایاں مظاہر کو لے کر بعض موقعوں پر
اُن کا حکم دیا ہے، اور دوسرے موقعوں پر اُن کو اپنے خاص بندوں کا وصف بتایا ہے، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے
کفار سے درگزر کا پھر مومنوں کے ساتھ پر محبت تواضع کا حکم دیا ہے،

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، (حجہ - ۶)
اور اپنا بازو مومنوں کے لئے جھکا دے،
دوسری جگہ فرمایا،

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ، (شعراء - ۱۱)
اور اپنا بازو جھکا رکھ اُن کے واسطے جو تیرے ساتھ
ہوئے ہیں ایمان والے،

اولاد کو مان باپ کے سامنے اسی پر محبت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ پیش آنا چاہئے،
وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ لِمَنِ اتَّبَعْتَهُمَا (تہٰنیل) اور مان باپ کے لئے عاجزی کا بازو و محبت جھکا دے

خوش کلامی

خوش کلامی سے مقصد یہ ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان سے باتیں کرنے میں ایک دوسرے کے ادب و احترام اور لطف و محبت کا پہلو طوفا رکھے، تاکہ آپس میں خوشگوار تعلقات پیدا ہوں، اور باہم مروت اور محبت بڑھے، سلام کرنا، شکریہ ادا کرنا، حال پوچھنا، ایک دوسرے کو نیک دعائیں دینا، اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں سمجھانا، اسی ایک صفت کے مختلف جزئیات ہیں، خدا تعالیٰ نے توراۃ میں بنی اسرائیل کو لوگوں کے ساتھ خوش کلامی کا جو حکم دیا تھا، اس کو قرآن پاک میں بھی دہرا دیا ہے،

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، (بقہ، ۴-۱۰) اور کہو لوگوں سے اچھی بات،

اس اچھی بات کہنے میں لوگوں کے فائدہ اور کام کی باتوں کا کمنا نصیحت کرنا، اچھی باتوں کی تعلیم اور تلقین کرنا بھی داخل ہے، ایک اور آیت میں یہی حکم دوسرے نطقین میں اس طرح دیا گیا ہے کہ یہ وصف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی پہچان بناتا ہے، ارشاد ہے،

وَقُلْ تَعْبَادُوا لِلّٰهِ الَّذِيْ هُوَ اَحْسَنُ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزِعُ بَيْنَكُمْ وَارِثَ الشَّيْطٰنِ
كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا، (نمل، ۱۷-۱۸)

اور (اے پیغمبر!) میرے بندوں سے کہدے کہ وہ
بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بیشک شیطان بھڑپوتا
ہے آپس میں، بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے

آیت کے پچھلے حصہ میں دعویٰ کی دلیل بھی دے دی گئی ہے کہ خوش گوئی، اور خوش کلامی آپس میں ملتا
پیدا کرتی ہے، اور بدگوئی و بدکلامی پھوٹ پیدا کرتی ہے، جو شیطان کا کام ہے، وہ اس کے لیے سے لوگوں میں نفرت، حسد اور لاف

کے بیچ ہوتا ہے، اس لئے اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ نیک بات بولیں، نیک بات کہیں، اچھے لہجہ میں کہیں اور نرمی سے کہیں، کہ آپس میں میل ملاپ اور محرومیت پیدا ہو، اسی لئے تنازعہ بالاقاب یعنی ایک دوسرے کو برے لفظوں اور نفرت اور تحقیر کے خطابوں سے بچانے کی ممانعت آئی ہے، کسی کو یا کافر، یا منافق اور تحقیر و کراہت کے دوسرے القاب سے مخاطب کرنا گویا اس میں اس اچھی بات کے خلاف جو آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں پہلے ہی سے نفرت اور ضد کا جذبہ پیدا کر دینا ہے، فرمایا

وَلَا تَلْعَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللَّغَاتِ
يُنْسِ الْأَنفُسَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے کو طعن دو، اور نہ
چڑھ کا نام لے کر بچاؤ، ایمان کے بعد گنہگار ہی بُرا
(حجرات ۲۰) نام ہے،

اسی لئے برائیوں کے تذکرہ میں، اور بدگوئیوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، ارشاد ہے،
لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْمُ بِالشُّؤْرِ مِنَ الْقَوْلِ
اور اللہ محبت نہیں کرتا جو کلمہ جو کلمہ کے ظلم کو بیان کئے
ہو، (اس کو حق پر کفر کا ظلم کے ظلم کو بیان کئے)

آنحضرت صلیع نے فرمایا کہ مسلمان نہ طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بدزبانی اور فحش بکھائی کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی شان اس قسم کی غیر مذہبانه باتوں سے بہت اونچی ہونی چاہئے، اس کی زبان سے حق و صداقت، بہبودی و خیر خواہی، اور نیکی اور بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہ نکلے، رسول اللہ صلیع نے فرمایا کہ جو اللہ اور روئے جزا پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ اچھی بات بولے، ورنہ چپ رہے اس حدیث پاک میں ادھر اشارہ ہے کہ اللہ اور روئے جزا پر یقین رکھنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ کلمہ خیر کے سوا کچھ اور زبان سے نہ نکلے، کیونکہ اللہ اور میت پر ایمان رکھنا یہ بتاتا ہے کہ جو کسے گناہ بھرے گا، اگر تمہیں بھی کوئی برا کئے تو ہو سکے تو چپ رہو کہ اس کی جزا آج نہیں توکل اس کو لے دیگی، ایک دفعہ اپنے بار بار دوزخ کا ذکر فرمایا، اور دوسے انور پر اس کی تکلیفوں کے تصور سے اُٹھ

ملے ترمذی کتاب باب ما جازنی اللعنة ملے محمد مسلم کتاب الایمان،

ظاہر ہوا، پھر ارشاد فرمایا: "دوزخ سے بچو، اگر چہ چھوہارے کے ایک ٹکڑے کی خیرات سے ہو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی اچھی بات لے۔"

ایک دفعہ اپنے جنت کا ذکر فرمایا، اور اس کی خوبی اور وسعت کو بیان کیا، ایک بدوی صحابی مجلس میں حاضر تھے، بیٹا نہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ جنت کس کو ملے گی؟ فرمایا جس نے خوش کھائی کی، بھوکوں کو کھلایا، اکثر روزے رکھے، اور اس وقت نماز پڑھے جب دنیا سوتی ہو۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے فرمایا "اچھی بات صدقہ ہے یعنی جس طرح صدقہ دے کر کسی غریب کی حاجت روائی اور دھجائی کیجاتی ہے، اسی طرح زبان کی تمھاس سے اس کے ذمہ من پر بھابھا رکھا جاسکتا ہے، اور سچی وسعتارش سے اس کو مدد پہنچائی جاسکتی ہے،

ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات کیونکر ملے؟ فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو، اور تمھارے گھر میں تمھاری گنجائش ہو، اور اپنے گناہوں پر رو دیا کرو، ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلعم آپ کو کبھی پرسب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے، آنحضرت صلعم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا: اس کا ڈر ہے۔"

اشار

یہ درحقیقت فیاضی کا سب سے بڑا اور سب سے آخری درجہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ذاتی ضرورت پر مقدم رکھا جائے، خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے، خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو آرام پہنچا، صبا نہ کر امین انصار کا سب سے بڑا اخلاقی وصف یہی تھا اگر مگر کے مہاجر جب بے خانمان ہو کر اور اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آئے تو انصار نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کو اپنے گھر دیئے، باغ دیئے، کھیت دیئے، اپنی فختوں میں انکو شریک کیا، اور خود ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر ان کو آرام پہنچایا، پھر جب بنی نضیر کی زمین مسلمانوں کے ہاتھ آئی، اور آنحضرت صلعم نے دو انصاریوں کے سوا باقی ساری زمین مہاجروں کو دیدی تو انصار نے ہمیں خوشی اس فیصلہ کو تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی اور انکی مدح و ستائش کی،

وَالَّذِينَ نَبَّوْهُ بِالْذِّكْرِ وَكَلَّيْمَانَ مِنْ تَبْلُغِهِ
يُحْيُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
عَلَى النَّفْسِ الَّتِي حَبَسَتْ لِذَاتِهِمْ خَصَاصَةً وَمِنْ
ثَوَقِ نَفْسِهِمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(حشر - ۱)

اور ان کے واسطے جنھوں نے ان (مہاجروں کی آہ) سے پہلے اس مقام مدینہ میں اور اپنا مال و زمین جگہ پر لایا، محبت رکھتے ہیں اس سے جو اپنا گھر چھوڑ کر ان کے پاس چلا آیا، اور ان (مہاجروں) کو دینے جانے سے دل میں کوئی مطلب نہیں رکھتے، اور اپنے اوپر ننگی کمر نہ ہو (ان مہاجر جانوں کو) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں۔

لے مہم ہاری اول مناقب انصار، لے تفسیریت ذیل ابن جریر طبری،

بحرین جب فتح ہوا تو آنحضرت صلیم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصاری کی جاگیروں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں ان اشارے کے پیکروں نے عرض کی جب تک ہمارے ہمارے بھائیوں کو بھی اتنا ہی نہ ملے، ہم کو یہ منظور نہیں فرمایا اگر یہ منظور نہیں، تو صبر کرو، میرے بعد تم کو یہ تکلیف پہنچے گی کہ لوگ بے لنگے، اور تم کو نہیں پوچھیں گے۔ ایک دفعہ ایک مسلمان خاتون نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بن کر آنحضرت صلیم کی خدمت میں پیش کی اپنے ضرورت مند ہو کر اس کے اس تحفہ کو قبول کر لیا، اسی وقت ایک غریب مسلمان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے عنایت ہو، آپ نے اسی وقت انا کو ان کے حوالہ کر دی، صحابہ نے ان کو علامت کی کہ تم جانتے تھے کہ رسول اللہ صلیم کو اس کی حاجت تھی، اور آپ کسی کا سوال رو نہیں فرماتے، تم نے کیوں مانگ لی، بولے ہاں میں نے تو برکت کے لئے لی ہے، کہ یہی چادر میرا کفن تھے،

ایک دفعہ ایک بھوکا آدمی رسول اللہ صلیم کی خدمت میں آیا، کاشانہ نبوی میں اس وقت پانی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لئے اپنے فرمایا جو شخص آج کی رات اس کو اپنا ہمان بنائے گا خدا سے تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، یہ سنا ایک انصاری کو حاصل ہوئی، اور وہ اس کو اپنے گھر لے گئے، اور بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، بولیں، صرف بچوں کا کھانا، بولے بچوں کو سلا دو، اور چراغ کو بجھا دو، ہم دونوں رات بھر بھوکے رہیں گے، البتہ ہمان پہ نظر کر کے کھا رہے ہیں، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا، صبح کو رسول اللہ صلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اپنے فرمایا خدا تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ اوپر کی آیت میں انصار کے جس اشارے کی تعریف کی گئی ہے اس کا اشارہ اسی واقعہ کی طرف ہے، لیکن قرآن پاک کا سیاق و سباق علوم کو چاہتا ہے، جس میں یہ واقعہ اور اسی قسم کے دوسرے واقعات بھی شامل ہوں گے۔

۱۔ صحیح بخاری، باب مناقب انصار، ۲۔ صحیح بخاری، باب حن اخلق واسما، ۳۔ ابواب من استحق الکفن، ۴۔ صحیح مسلم کتاب لائبرۃ باب اکرام الصیف وفضل اشارہ، ۵۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ خضر، ۶۔ ایضاً،

اعتدالِ اومیاری

یہ اسلامی اخلاق کا وہ باب ہے، جس میں وہ منفرد ہے، اسلام کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کا راستہ اکثر مسلمانوں افراط و تفریط کے بیچ سے نکلا ہے، قرآن پاک نے مسلمانوں کو اُمّتِ حَسَنَہ وَّ سَلَامَہ (بیچ کی اُمت) کا خطاب جن وجوہ سے دیا ہے اُن میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کا مذہب افراط و تفریط کے درمیان ہے، اس لئے اُس نے اکثر معاملوں میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے، اتہام یہ ہے کہ عبادات میں بھی اس اصول کو وہ نہیں بھولا ہے،

دعا یا نماز میں ہماری آواز گنتی ہو، ارشاد ہے،

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا
وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (نبی اشقیاء - ۱۲)

اور تو نہ بھار اپنی دعا یا نماز میں اور نہ چپکے پڑھ،
ڈھونڈے اس کے بیچ میں راہ،

یعنی نہ چلا کر دعا کی جائے یا نماز پڑھی جائے کہ نہایت ہو جائے، یا مخفی اس کو سن کر برا بھلا کہے، اور نہ بالکل چپکے چپکے کہ ساتھ والے بھی نہ سن سکیں، بلکہ دونوں کے بیچ کی راہ اختیار کی جائے،

ہماری چال و حال کیسی ہو، اس کی نسبت حضرت لقمانؑ کے نصائح میں ہے،

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، (لقمان - ۲)

اور چل بیچ کی چال،

یعنی اتنی تیز نہ ہو کہ چال میں متانت اور وقار نہ باقی رہے، اور نہ اتنی دھیرے ہو کہ ریاکار زراہدوں کی نمائندگی

ملے فقیر کہہ کر نمازی فقیرانہ نہ کر دے (بقدرہ) ملے دیکھو ان جبر پروری اور روح المعانی،

چال بن جائے،

سخت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں، سارے مذہبون نے اس کی تاکید پر تاکید کی ہے، اور جو جس قدر دانا سکے اسی قدر وہ تعریف کے قابل سمجھا گیا ہے لیکن اسلام نے اس راہ میں بھی بے اعتدالی سے پرہیز کیا ہے، اور اچھا نہیں سمجھا ہے کہ دوسروں کو دے کر تم خود اتنے محتاج بن جاؤ، کہ بھیک مانگنے کی ذمت آجائے، اور محتاج بن کر ایک نئے محتاج کا اور اضافہ ہو جائے، فرمایا،

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن میں باندھ لے، اور نہ ہلکے
بالکل کھول دے کہ تو میٹھ جائے ملامت کا نشانہ
تُخْشَرُ، (یعنی اسرائیل - ۳۰) جگر مٹکا ہارا،

مسلمانوں کی اخلاقی خصوصیتوں کے سلسلہ میں کہا،

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يَنْفَعُوا لِنَفْسٍ
يَقْتَرُوا ذَٰلِكَ قَوْلًا مَّا يَفْتَنَانِ
اور جو خرچ کریں تو فضول خرچی نہ کریں اور بہت
تنگی کریں، اور جو اس کے درمیان اعتدال سے،
یعنی نہ اسراف ہو، نہ بخل ہو، درمیان کی چال ہو،

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اَكْفُوا مِنْ اَهْ حِمَالٍ مَا نَطِيقُونَ، اتنا ہی عمل کا التزام کرو جتنا تم کر سکو،

”عمل کا لفظ گویا بیان عام ہے مگر شراہین کے نزدیک اس سے مراد نماز و روزہ وغیرہ عبادتیں ہیں، مقصود یہ ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کا اتنا ہی بوجھ اٹھاؤ جس کو تم آسانی سے اٹھا سکو اور آخر دم تک نباہ سکو، دوسری اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ تک وسیع ہے، مسند برازین حضرت حدیث صحابی کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لے فتح الباری جلد ۱ ص ۲۵۵، ۲۵۶ بروایت کنز العمال جلد ثانی ص ۶۶۲ رآبادکن،

ما احسن المقصد فی الغنی، ما احسن المقصد
 فی الفقر، ما احسن المقصد فی العبادۃ،
 درمیانی کتنی اچھی ہے، عبادت میں درمیانی کتنی اچھی

ن غرض یہ ہے کہ نہ اتنا دولت مند ہو کہ انسان قارون وقت بن کر حق سے غافل ہو جائے، نہ اتنا محتاج ہو کہ پریشا
 ن خاطر ہو کر حق سے محروم رہ جائے، لوگ دولت مند ہو کر اس قدر شان و شکوہ، عز و جاہ اور عیش و تنعم کی زندگی بسر کرنے لگتے
 ہیں کہ اعتدال سے خارج ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ محتاج ہو کر اس قدر دنی اور مبتدل ہو جاتے ہیں کہ صبر اور خود
 اور تمام شرفیاء و اوصاف کھو دیتے ہیں، اور یہ بھی بے اعتدالی ہے، ان دونوں حالتوں میں اسلام کی معتدل تعلیم ہے
 کہ دولت مند کی حالت میں نہ حد سے زیادہ بلند ہونا چاہیے، نہ محتاج کی حالت میں اپنی حیثیت سے گر جانا چاہیے،
 عبادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی کا کام نہیں، اسلام نے اس میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے، نہ اتنی زی
 ا ہو کہ آدمی دوسرے دھندوں کے لائق نہ رہے اور نہ اتنی کم ہو کہ حق سے غفلت ہو جائے، حضرت عثمان بن عف
 ان کا واقعہ سیرت میں کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ انھوں نے جب راتیں نمازون اور دن روزوں میں بسر کرنا شروع کیا تو
 انھیں صلعم نے ان کو منع کیا اور اعتدال کی تاکید کی اور فرمایا کہ تمہارے ذمہ اور بھی حق ہیں،

خودداری یا عزت

یہ وہ اخلاقی وصف ہے جس سے انسان اپنی عزت، اپنی شان، اپنے مرتبہ اور اپنی حیثیت کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی میں اس کے موقع کثرت سے پیش آتے ہیں اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ملنے جلنے، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے غرض معاشرتی زندگی کے تمام حالات میں انسان کو اپنی حیثیت اور عزت کے محفوظ رکھنے کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں یہ وصف نہ ہوگا، اس میں نہ نظر کی بلندی ہوگی، نہ خیال کی بے غت، نہ اخلاق کی اونچائی، نہ لوگوں کی سچائی، نہ اس کی عزت ہوگی، نہ اس کی باتوں کا لحاظ کیا جائیگا، اور نہ اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، اور نہ اس کو کسی مجلس میں وقار حاصل ہوگا۔

یہ عزت دو قاریں سے پہلے اُس بلند و برتر ذات الہی میں ہے، جو ساری عزتوں کا مرکز ہے، چنانچہ قرآن پاک میں بہتر موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا نام عزیزیٰ لیا گیا ہے، عزیزیٰ کے معنی ہیں، عزت والا اور غالب کہیں کہیں عزیزیٰ کے ساتھ قوی (قوت والا) یا مقتدر (اقتدار والا) بھی کہا گیا ہے۔

اسلئے عزت کا لفظ قرآن میں شدت، غلبہ، مستر و شرف اور عظمت (رحمت) کی معنوں میں آیا ہے، اس لئے ہر جگہ اس کے وہ معنی ملتے ہیں جو سابق و سابق کے مناسب ہیں، اس کا اہل مہم جو اس کے سب معنوں میں مشترک ہے، یہ ہے کہی کا ایسی حالت و منزلت میں ہونا کہ اسکو کوئی دبا نہ سکے، (دیکھو مسلمان العرب و مغربات راغب اصفہانی وابن جریر طبری آیات عزت و سورہ بقرہ و نسا) و منافقون

اس لئے اصلی عزت اسی کی ہے اور وہی سچی عزت جو جو اس کے وسیلہ سے حاصل ہوا اسلام جب کمزور تھا تو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی دوستی کا دم بھرتے تھے، اور اُدھر کافروں کی ظاہری شان و شوکت اور جاہ و عزت کے سبب سے ان کی دوستی کے بھی طلب گار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال کے دھوکے کو اس حقیقت کی روشنی کھول دیا،

اَيُّكُمْ يَتَّقُ اللَّهَ وَيُؤْتِ الْغَنَاءَ فَإِنَّ الْغَنَاءَ

یہ ہے کہ عزت ساری خدا کے واسطے ہے،

(نساء - ۲۰)

فرمایا اگر عزت کی تلاش ہے تو وہ خدا کے پاس ہے،

مَنْ كَانَ يُبِيدِ الْغَنَاءَ فَلْيَبْتَغِ الْغَنَاءَ جَمِيعًا (۲۱)

جو عزت چاہے تو عزت تو ساری اللہ کی ہے،

فَيُؤْتِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ (۲۲)

(اے خدا!) تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے

(ال عمران - ۳)

ذلت دے،

ایک دفعہ ایک غزوہ میں منافقوں کے سردار نے یہ کہا کہ مدینہ لوٹ کر مدینہ کے معززان ذیل کو گونہ گونی

مسلمانوں کو یا (نہو ذبا شد) محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو نبول دینگے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا،

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَالرُّسُولُ الْبَرُّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ

اور عزت تو اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کیلئے

لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَتَّقُونَ (منافقون - ۱)

اور ایمان والوں کے لئے، لیکن منافق نہیں جانتے

اس آیت پانے مسلمانوں کو ایمان کی وہ عزت بخشی ہے جو کبھی چھینی نہ جائے گی، اس لئے ہر مسلمان کا سر ہر

باطل کے سامنے اونچا رہنا چاہئے، اور اس کو اپنی دینی خود داری کو ہر وقت محسوس کرنا چاہئے، اور اسی لئے اس کو

بہترین اخلاق کا نمونہ بنکر دنیا کے سامنے آنا چاہئے، تعلیم محمدی کے اثر سے صحابہ کے دل اس صحیح خود داری کے احساس

سے ہمیشہ معمور رہتے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمرؓ نے جب کفار کے ساتھ صلح کے شرائط پر جن کو انحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا تھا، اعتراض کرنے کی جرأت کی تو یہی جذبہ ان کے اندر کام کر رہا تھا، حضرت عمرؓ نے کہا یا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر اور یہ کافر باطل پر نہیں ہیں، ارشاد ہوا: بیشک ایسا ہی ہے، عرض کی تو پھر ہم یہ مذہبی

ذلت کیوں برداشت کریں؟ ارشادِ جوامین خدا کا رسول ہوں، اور اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرؓ کی محدود نظر جہاں تک کام کر رہی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے بہت آگے تھی، اور واقعہ نے فیصلہ کیا کہ خدا کا حکم بڑی مصلحت پر مبنی تھا،

غزوہ خندق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرسے جنگ کو نالانے کے لئے قبیۃ غطفان کو اس سرپرست پر واپس کرنا چاہا کہ ان کو مدینہ کی پیداوار (کھجور) کا تہائی حصہ ہر سال دیا جائے گا۔ لیکن جب انصار کے سردار دن کو ہلکا کر اپنے مشورہ کیا، تو انھوں نے عرض کی،

یا رسول اللہ جب ہم ہون کی پوجا کرتے تھے اور خدا سے بے خبر تھے، تب تو ان کو ہم سے لینے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اب جب کہ خدا سے ہم کو اسلام کی عزت بخشی ہے، اور اس کے اور حضور کے بدولت ہم عزت پانچے ہیں، ہم ان کو یوں اپنا مال دینا منظور کریں گے؟ خدا کی قسم ہمیں اس معاہدہ کی ضرورت نہیں ہے۔

صحابہ کرام جب خلافت کے زمانہ میں قیصر و کسریٰ کے مقابلہ میں صف آرا تھے ان کی اسلامی خودداری کا یہ عالم تھا کہ معمولی سے معمولی سمان قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بے دھڑک چلا جاتا تھا اور دلیری و آزادی سے سوال و جواب کرتا تھا، مسلمان جب تک سمان رہے یہی خیال ان کی ہر قوم کی حوصلہ مندیوں اور اولوالعزمیوں کا باعث تھا، اور سارے تیرہ سو برس کے بعد آج بھی ہر مسلمان بحیثیت مسلمان کے اپنی مذہبی عزت اور خودداری کا جتنا رکھتا ہے، اور یقین رکھتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کے اس کا پایہ بہت بلند ہے، اور ہر وقت اس کے کان میں یہ آواز آتی رہتی ہے،

لَمْ نَخْذِرْ أُمَّتِي أَنْ تَخْرُجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی سربراہی کے لئے ظہور میں لائی گئی، (آل عمران - ۱۲)

ایک شخص نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں غرور ہے، فرمایا غرور نہیں، خودداری (عزت) ہے، یہ (اسلام) وہ عزت ہے جس کے ساتھ ذلت نہیں اور وہ دولت ہے جس کے

علیہ السلام
باب الشرف والی
الہاد
صلی اللہ علیہ وسلم
بنام دین و عزت
جوری و کرم و
احترام بلند

ساتھ غلطی نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی **وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِلّٰهِ السُّلْطٰنُ** (منافقون-۱) ایک مسلمان صاحبِ نبی کے کپڑے پرانے تھے، تو بولیں کیا میں مسلمان نہیں، یہ وہ عزت ہے جس کے ہوتے ذلت نہیں اور وہ دولت ہو جس کے ساتھ افلاس نہیں۔

شیخ ابو جعفر سرور دی کہتے ہیں کہ خود داری (عزت) غرور سے الگ چیز ہے، کیونکہ خود داری اپنی ذات کی حیثیت کو جاننے اور اس کی عزت کرنے کا نام ہے، کہ وہ فانی باتوں کی ہستی میں نہ بڑ جائے، اور غرور اپنی ذات کی اصلی حیثیت کو فراموش کر جانے اور اس کو اس کی جگہ سے اوپر لے جانے کو کہتے ہیں۔

یہ خود داری عین شرافت ہی جس میں یہ خود داری نہیں، لوگوں کی آنکھوں میں اُس کا وقار نہیں، اس وقار اور خود داری کے لئے اگر اتھ تین قدرت نہ ہو، یا مصلحت نہ ہو تو بہت سی باتوں سے اعراف اور درگزر کرنا پڑتا ہو قرآن میں سچے مسلمانوں کے وصف کے سلسلہ میں ہے،

وَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ مَّا يَشَاءُ
وَأَرْجَبَ وَهُوَ غَیْبٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
(فرقان-۶)

یعنی اس شریفانہ انداز، رکھ رکھاؤ اور خود داری کی شان سے گزر جائیں کہ نہ وہ آپ ادھر متوجہ ہوں اور نہ ان شریروں کو اور ان میں اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہمت پڑے،

اس اخلاقی خود داری اور شریفانہ رکھ رکھاؤ کی حفاظت کی خاطر قدم قدم پر اپنی ایک ایک بات پر نظر رکھنی پڑتی ہے، چال ڈھال، بول چال، لباس ہر چیز سے شرافت کا اظہار ہو لیکن اس اعتبار کے ساتھ ہو کہ اوچھاپن یا ظفری یا غرور و نمائش کی بوتک نہ اُسے یعنی اس میں اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا جز شامل نہ ہو یہی چیز ہے جس سے خود داری، غرور اور نمائش میں فرق و امتیاز کیا جاسکتا ہے، چنانچہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اس پر ایک شخص نے کہا کہ مجھے اچھا کپڑا اور اچھا جوتا بہت پسند ہے

لے یہ اقبال امام رازی اور صاحبِ ریح المعانی نے سورہ منافقون کی آیت **وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ** کی تفسیر میں کلمے ہیں،

مطلب یہ کہ یہ تو غور میں داخل نہیں، ارشاد ہوا کہ خدا تو خود ہی حال کو پسند کرتا ہے، غور یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کی تعمیر کیا جائے۔

اسلام میں صفاتِ ستھرے رہنے کا جو حکم ہے ہمارے اور پاکیزگی کے علاوہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان دوسروں کی نظر سے گرنے نہ پائے، کیونکہ گندہ آدمی سے ہر ایک کو نفرت ہوتی ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال ابھے ہوئے تھے، تو فرمایا گیا اس کے پاس بال کے ہموار کرنے کا سامان نہ تھا؟ ایک شخص کے کپڑے میلے دیکھے تو فرمایا کیا کپڑے دھونے کے لئے اس کو پانی میسر نہ تھا؟ ایک شخص آپ کی خدمت میں نہایت کم حیثیت کپڑے پہن کر آیا، فرمایا تمہارے پاس کچھ بال ہے؟ اس نے کہا اونٹ، بکری، گھوڑے، غلام سب کچھ ہیں، ارشاد ہوا کہ جب خدا نے تم کو مال دیا ہے تو خدا کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔

خود راہی کا سب سے بڑا مفرد وقار یعنی بنیدگی اور مناسبت اسی لئے اسلام نے ہر حالت میں وقار کے قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے، نماز سے زیادہ اور کون سی عبادت ضروری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِذَا اسْتَحْتَمَ الْإِقَامَةَ فَاَسْتَحُوا إِلَى الصَّلَاةِ

جب تم قنات منور نماز کے لئے سکون اور وقار

وعلیکم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا، کے ساتھ چلو، جلدی نہ کرو،

لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب تک میرے تے یا رکوع میں جاتے ہوئے امام کو دیکھتے ہیں تو بے تحاشا بھاگتے ہیں کہ نہ چلی جائے، مگر یہ چیز متانت کے خلاف ہے، اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ابہرہ علیہا، اچھا دیکھا رکھنا، آواز کا پست کرنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا اس وقار میں داخل ہے،

وقار یک نہایت جانت لفظ ہے اور تین بہت سی چیزیں شامل ہیں، البراد کو دینے کی بلا، لب بلب وقار میں یہ حدیث نقل کی ہے، الھدی الصالح والسمت الصالح والکھضام نیک طور طریق، نیک انداز اور مہمانداری و نبوت

لے ترمذی ابواب البر والصلو باب ما جانی الکبر، البراد کو کتاب الباس باب فی غل الثوب والخلقان سے بخاری کتاب الصلوۃ باب لا یسلی الی الصلاۃ ولینا بالسکینۃ والوقار،

جہوز من خمسۃ وعشرین جزء من النبۃ کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے،

کیونکہ ان ہی اخلاقی خوبیوں کے ذریعہ سے کسی شخص کو وقار حاصل ہوتا ہے، اور وہ خود بھی ان خوبیوں کے بدولت اپنے اندر اخلاقی احساس کو بیدار کر کے خود وار بنتا ہے،

صحیح بخاری میں ایک اور لفظ ”کَلَمٌ“ کا ہے، اور ان تمام الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ انسان رفقا، رگفتار، نخل و صورت، وضع و لباس اور اپنی عام روش میں باوقار رہے اور نیک مسلمانوں کا طور و طریقہ اختیار کرے، اسلام نے خصالِ فطرت یعنی ناخن اور مونچھ کے ترشوانے اور تھنہ کرانے کا جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے انسان باوقار نخل میں نظر آتا ہے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ روش اختیار کی تو خدا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا ”وقار“ بولے ”خداوند امیر سے وقار کو اور بڑھائی

فقر و فاقہ کی حالت، یا حرص و طمع کے موقع پر انسان سے جو خود داری ظاہر ہوتی ہے اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں تعقّف اور استعفاف ہے، اور شریعت میں وہ ایک قابلِ ستائش اخلاقی وصف ہے، اور اسی وصف کے ساتھ متعقّف ہونے کی بنا پر خداوند تعالیٰ نے صحابہ صفہ کی خاص طور پر تعریف کی ہے،

لَقَدْ رَءَاۤءَ الَّذِیۡنَ اٰخَصَّوۡا فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰہِ (خیرات تو) اُن کا جہنم دن کا حق ہے جواشد کی راہ
لَا یَسْتَطِیۡعُوۡنَ صَرَۢبًا فِی الْاَرْضِ یَحْسَبُوۡہُمُ
الْجَاهِلُ اَغْنِیَآءَ مِنَ التَّعَقُّفِ لَعَرَفُوۡہُمُ
یَسْئَلُوۡہُمُ لَیْسَ لَکُمۡ مِّنَ النَّاسِ اِلٰحَآءٌ،
میں گھر سے بیٹھے ہیں، ملک میں کسی طرف کو جانیں
سکتے، بے خبران کی خود داری رکی وجہ سے انکو
غنی سمجھتا ہے، تو ان کو دیکھتے تو ان کی صورت سے

ان کو (صاف) پہچان جائے کہ محتاج ہیں) وہ

پست کرو گون سے نہیں مانگتے،

(بقرہ ۵-۴)

اس آیت میں فقر و فاقہ کی حالت میں خود داری کا جواہری میار قائم کیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس آیت کے

لے ادب المفرد باب النمان لکبیر

بعض فقہوں کی تفسیر سے ہو سکتا ہے، صاحبِ کشف نے لایسکون الناس إلخافاً کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ سوال تو کرتے ہیں لیکن بجا جت و اصرار کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ نرمی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں کیونکہ جب خدا نے خود ہی بیان کر دیا ہے کہ اُن کی خود داری کی وجہ سے جو لوگ ان کے حال سے ناواقف ہیں اُن کو دو قسمند تھے ہیں تو پھر سوال کرنے کے کیا معنی؟ اصحابِ صفہ صاحبِ احتیاج ہونے کے باوجود اس لئے سوال نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو سخت تعلیموں میں مبتلا کر کے سوال سے باز رہنے کی طاقت رکھتے تھے، جو شخص زبان سے خاموش رہتا ہے لیکن اپنی حاجت سے غفلت و نادانیاں کرتا ہو، تو اس کی یہی خاموشی بجا جت و اصرار کا سوال ہو کیونکہ حاجت کی علامتوں کا غور حاجت پر دلالت کرتا ہے اور خاموشی اس بات کی ظاہر کرتی ہے کہ اس کے پاس حاجت کے پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لئے جب انسان کسی کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو کچھ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لئے یہ حالت خود حاجت و اصرار کا سوال ہے پس جب خدا یہ کہتا ہو کہ اصحابِ صفہ کو کون سے بجا جت و اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ زبان سے تو سوال ہی نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ اپنے چھٹے حال کا بھی اظہار نہیں ہونے دیتے، جو بجا جت کے ساتھ سوال کرنے کا قائم مقام ہے، بلکہ کو کون کے سامنے نہایت اچھی حالت میں نہایت ہوتے ہیں اور اپنے فقر و فاقہ سے خدا کے سوا کسی کو واقف نہیں ہونے دیتے،

سوال کی سب سے متزل صورت گداگری ہے اور اسلام نے گداگری کی نہایت شدت سے ممانعت کی ہو، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بیٹھ بیٹھ گناہ کرتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو گا، یہ اس کی اس حالت کی تیش ہو گی کہ دنیا میں اس نے اپنی خود داری کو قائم نہیں کیا اور اپنی عزت و ابر و گناہی تھی، چند انصار نے جو بہت ہی غریب تھے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے دیدیا، پھر سوال کیا اور آپ نے پھر دیا، لیکن جب سب مال ختم ہو چکا تو فرمایا کہ ”میرے پاس جو کچھ ہو گا میں تم سے بچا کر اس کو جمع نہ کر دے گا“ جو شخص خدا سے خود داری کی خواہش کرتا ہے، خدا اس کو خود دار بناتا ہے اور جو شخص خدا سے بے نیازی کی آرزو کرتا ہو

ملاحظہ فرمائیے کہ جو
ثانی ص ۵۱۸
۵۱۶۶

خدا اس کو بے نیاز کرتا ہے اور جو شخص صبر کرنا چاہتا ہے خدا اس کو صبر دیتا ہے، خدا نے صبر سے بڑا عطیہ کسی کو نہیں دیا ہے۔
 فقر و فاقہ کی حالت میں عام آدمیوں سے اعانت کی درخواست کرتے پھر ناجی خود داری کے منافی ہے اسلام
 نے اس کی بھی ممانعت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص محتاج ہو کر اپنی احتیاج کو انسانوں کے سامنے
 پیش کرتا ہے، اس کی احتیاج دو زمینیں ہوتی ہیں، لیکن جو شخص اس کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے ممکن ہے کہ خدا اس کو نیلے
 کر دے، خواہ مرگ ناگمانی کے ذریعہ سے خواہ فوری مال کے ذریعہ سے۔

دوسرے معمولی کاموں میں لوگ ایک دوسرے سے اعانت کی درخواست کرنا برا نہیں جانتے لیکن کمال
 خود داری یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں میں بھی احتیاط قائم رہے، مثلاً اگر ایک شخص کسی سے کہے کہ ٹوپی اٹھا دو، میز پر کتا
 رکھ دو تو گو بظاہر یہ سوال خود داری کے منافی نہیں معلوم ہوتا لیکن اگر وہ ناگواری یا سختی سے اس کا انکار کر دے تو یقیناً
 اس شخص کی خود داری کو صدمہ پہنچے گا، اسی لئے کمال خود داری یہ ہے کہ اس قسم کی درخواستوں سے بھی احتراز کیا جائے،
 ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے چند باتوں پر سعیت لی جن میں ایک بات یہ تھی،
 لا تَسْتَعَاذُوا النَّاسَ شَيْئًا، تم کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا،

ان میں سے بعض صحابہؓ نے اس سختی سے اس کی پابندی کی کہ زمین پر ان کا کوڑا گر جاتا تھا تو بھی کسی سے اس کے
 اٹھانے کی درخواست نہیں کرتے تھے،

زنت
 ایک دفعہ ایک محتاج آدمی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی اجازت طلب کی، آپ نے پہلے تو اس کی اجازت
 ہی نہیں دی، پھر فرمایا کہ اگر تم کو سوال ہی کرنا ہے تو صاحبین سے سوال کرو، صاحبین کی تخصیص غالباً اسی لئے کی گئی
 ہے کہ یہ لوگ باعزت طریقہ پر سوال پورا کریں گے، ورنہ رفق و ملاطفت کے ساتھ اس کو رد کر دیں گے،
 ان تمام تصریحات سے وضع ہے کہ ایک مسلمان کے لئے اسلام اور ایمان کی نعمت وہ عزت اور وہ دولت
 ہے، جس کے مقابلہ میں ساری نعمتیں اور دو تین پیچ و بیز، جو مسلمان ہے وہ خدا کے سوا کسی کی پروا نہیں کرتا، وہ کسی کے

سامنے نہیں بھگتا، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور بحیثیت مسلمان کے وہ اپنا پیار ساری دنیا سے بلند سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ عزت صرف خدا کے لئے ہے اور اس کی عطا سے رسول کے لئے ہے، اور اس کے واسطے سے مسلمانوں کے لئے ہے، اس خودداری کو قائم رکھنا اسلام کی عزت کو قائم رکھنا ہے، اور اسی فیضِ تعظیم کا یہ اثر ہے کہ آج بھی ہماری زبان پر یہ فقرہ چڑھا ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کو عار دلانا چاہتے ہیں تو یہ کہہ کر اس کی اسلامی خودداری کو بیدار کرتے ہیں کہ مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہو؟ گویا مسلمان ہونا ایک ایسی عزت ہے جس کے برقرار رکھنے کیلئے اس کو ہر قسم کی برائی سے پاک اور ہر ذلالت اور پستی کے کام سے بلند ہونا چاہئے،

اس باب کا خاتمہ ہم ایک خاص واقعہ پر کرنا چاہتے ہیں جس سے اسلامی خودداری کی حقیقت ظاہر ہوگی کہ وہ بزرگ اقسام مختلف تھیں اور جاہ و شہم کی نمائش کا نام نہیں بلکہ یہ ہو کہ نفس کے تواضع اور دل کی خاکساری کیساتھ اسلام کی عزت اور حق کا فخر اسکو اتنا اونچا کرنے کے لئے کہ اگر وہ غریب و غفل اور کمزور بھی ہو تو وہ ہر ظاہری قوت کے سامنے بے نیاز اور پل قات کے مقابلہ میں سر بلند رہے، اور اگر وہ صاحبِ امارت و حکومت ہو تو اپنے رعب و دبدبہ کیلئے ظاہری نمائشی چیزوں کے بجائے حق کی طاقت کو کافی سمجھے، بیت المقدس کی فتح کے موقع پر حضرت عمر و میمون سے بیت المقدس کی کئی لینے کو شام جا رہے تھے، جب شہر کے قریب پہنچے تو سپہ سالار اسلام حضرت ابو عبیدہؓ کچھ مسلمانوں کو لیکر استقبال کو نکلے جبے جلوس ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کچھ بانی تھا تو حضرت عمرؓ نادہ سے اتر آئے پاؤں سے چری موزے نکل کر اپنے کندھے پر ڈال لئے، اور نادہ کی ہمار کچھ کر پانی میں گئے، اور اسی شان سے اسلام کا فرمانروار و میمون کے مقدس شہر میں داخل ہوئے کچھ حضرت ابو عبیدہؓ نے عرض کی یا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ موزے اتار کر اپنے کندھے پر ڈال لئے ہیں انہی کی آپ کے ہاتھ میں جو اتر آ رہے ہیں ہاتھ دیکھ کر اسکو پانی میں لے چلے ہیں، یہ وہ موقع ہے کہ سارا شہر آپ کے دیکھنے کو اسٹاٹیا ہو، حضرت عمرؓ نے اسے ابو عبیدہؓ اگر تمھارے سوا کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسکو سزا دیکھتا مگر تمھارے عہد سے ذیل قوم تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہماری عزت بڑھائی تو جو عزت خدا نے کھوئی ہو اسکو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعہ ہم عزت چاہیں گے تو خدا ہمیں قیل و گیل

شجاعت اور بہادری

قَدِير (قدرت والا) قَادِر، مُقْتَدِر، قَوِي، جَبَّار، (جس کو کوئی بھارت نہ سکے) قَاهِي (جو ہر کوئی کو دبا دے) غَالِب اور عَزِيز اللہ تعالیٰ کے کمالی اوصاف ہیں، جب کسی بندہ میں ان اوصاف کا کچھ پرتو پڑتا تو اس میں اخلاقی و جہانی شجاعت پیدا ہو جاتی ہے،

تمام مذاہب میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اپنے پیروں میں شجاعت و بہادری کے جوہر پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، اسلام سے پہلے دنیا کی عام حالت پر نظر کر کے لوگوں میں یہ خیال پیدا تھا، کہ چونکہ ہر قسم کا ظلم و ستم اور فو زیری اسی قوت کا نتیجہ ہے، اس لئے یہ مٹانے کے قابل ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے یہ نکتہ سوچایا کہ قوت بذاتہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ اس کے استعمال کا موقع برا ہوتا ہے، اس لئے تعلیم محمدی نے بہادری و شجاعت کو سراہا اور اس کے موقعوں کی تعیین کی، کہ اس کو حق کی مدد اور باطل کو مٹانے کے لئے کام میں لانا چاہئے، کیونکہ اگر نیکوں میں یہ قوت نہ ہو تو وہ ظلم و ستم کی روک تھام، اور باطل قوتوں کا بہادرانہ مقابلہ نہ کر سکیں، اور نہ اسلام کا مقدس فریضہ جہاد کا سیلاب ہو سکے،

اُن مسلمانوں کی جو مقتدیوں اور مصیبتوں کا بہادرانہ مقابلہ کریں اور لڑائیوں میں داور و آنگی دین، اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے،

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحَيْنَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الرَّحِيمُونَ اور جو سختی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہیں، وہی رگ ہیں جو سچے ہوئے اور وہی متقی ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ جنگ آپڑے تو اس میں ثابت قدمی اور بہادری وہ صفت ہی جو اپنے موصوف کو رہنما اور متقی بننے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو کسی جماعت اور ملت کا فرد ہو وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، اس کا یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں اپنی جان تک کی بازی لگا دے، اور جب وہ ایسا کر گزرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اور ملت کی نظر میں راستباز اور سچا ٹھہرتا ہے، اور جو جذبہ اس کو اس فرض پر آمادہ کرتا ہے وہی اتنا کمال نشا ہی، ایک اور موقع پر مسلمانوں کو اس بہادری کی کھلی تعلیم ملتی ہو،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
رُحُفًا فَلَا تَوَلَّوْهُمْ وَلَا يَحْزَنْهُمْ أَدَبًا (انفال - ۲)

اے ایمان والو! جب تم کا فروں سے میدان جنگ میں مقابل ہو تو ان کو پیٹھ مت دو،

یعنی جب غنیم سے مقابل نہ پڑے تو ایمان والوں کا فرض ہے کہ وہ اس مقابلہ میں پیٹھ پھیر کر بزدلی نہ دکھائیں بلکہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں قدم چائے ڈنٹے رہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان لکھ کر خطاب کیا ہے، اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہی ایمان مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کی روح ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ جو مسلمان نامرد اس دن بزدلی سے دشمن کو پیٹھ دکھائے گا وہ خدا تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا،

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّجًا
لِقِتَالِهِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِعَصَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا دُرُوسُهُمْ فَا
بِئْسَ الْمَصِيرُ (انفال - ۲)

اور جو ان کو اس دن پیٹھ دے گا، مگر یہ کہ لڑائی کا کوئی
پیچ کرنا ہو، یا کسی (مسلمان) دستہ سے جاملنا ہو، تو وہ
اللہ کا غضب لے پھرا، اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے،
اور وہ کتنا برا ٹھکانا ہو!

یہ تو سبلی تعلیم تھی یعنی یہ کہ کسی مسلمان کو میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھانی چاہئے، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایجابی حکم دیتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثَابِتًا قُدُومًا (انفال - ۶)

اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ سے مقابل ہو تو
ثابت قدم رہو،

یعنی اپنی جگہ پر جم کر مقابلہ کرو، کوئی تم میں سے سوا اس کے کہ لڑائی کی مصلحت ہو، اپنی جگہ سے نہ ہٹے، مسلمانوں کی تعریف میں فرمایا کہ وہ کافروں کی قوت کو کبھی خاطر میں نہیں لائے،

أَمِثْلَ آءِ عَلَى الْكُفَّارِ، (فتح - ۴) وہ کافروں پر زور آورین،

امِثْلَ آءِ کا ترجمہ اس آیت میں زور آور زور مند اور قوی دست کیا جاسکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو حق کے آور خصوصاً اپنے دین کے مخالفوں کے مقابلہ میں طاقتور اور قوی دست ہونا ضروری ہے، ایک اور آیت میں ارشاد ہے،

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۖ وَنِجَاحٍ
تَرْبِطُ الْخَيْلَ تُهَيِّئُونَ بِهَا عَدَّاءَ اللَّهِ وَعَدُوَّ
وَأَخْرَجَ مِنْ دُونِهِمْ لَعْنَةً ۖ وَكَفَى لَاحِقَةٍ
اللَّهُ يَكْفُلُهُمْ ۖ وَالْقَالِ ۝۱۰

اور اُن کے لئے تم سے جو ہو سکے یعنی زور و قوت اور
گھوڑے باندھنا تیار رکھو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں
اور اپنے دشمنوں کو اور دوسروں کو غنیمت نہ نہیں جانتے
اللہ جانتا ہے، موعوب کرو،

اس قوت کے لفظ کی تفسیر اُس زمانہ کے سامان جنگ و قتال سے کی گئی ہے مثلاً قلعوں کی تعمیر اور تیر اندازی وغیرہ خاص صرف زمانہ کے اعتبار سے ہے، اور نہ معنی مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے، اور ہر قسم کے اسلحہ اور سامان کو اس میں داخل کیا ہے، غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سپاہیانہ جوہر پیدا کرنے اور جنگی سامان و اسلحہ تیار رکھنے اور اُن کے استعمال کے طریقوں کو جاننے کی ہدایت فرمائی ہے، تاکہ حق کے دشمن اُن کی تیاری سے فرخو اور خوفزدہ رہیں اور اُن سے معاہدہ کر کے توڑنے کی ہمت نہ کر سکیں،

برخلاف اس کے بزدلی اور کمزوری کی برائی کی گئی ہے، بدر کے موقع پر کچھ مسلمان جنگ کے نام سے جو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ کی جا رہی تھی، متوش ہو رہے تھے، اس پر وحی الہی نے ان کا ذکر مذمت کے ساتھ کیا،

لے تفسیر طبری آیت مذکور،

كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ،
گو یا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور
(افعال - ۱) وہ دیکھ رہے ہیں،

سورۃ اعراب میں منافقوں کی دلی کمزوری کا یہ نقشہ کھینچا ہوا،
فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ
جب ڈر کا وقت آئے تو ان کو تو دیکھ کے تیری طرف
تَدُّرُوا عَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَشَى عَلَيْهِ
مگر مگر دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں گردش کھاتی ہیں،
وَمِنَ الْمَوْتِ، (احزاب - ۲)
کسی پر موت کی غشی آجائے،

سورۃ محمد میں ان کی دل کی کمزوری کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے،
فَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْحَكَمَةِ وَذُكِرَ فِيهَا
جب اتری کوئی نابت سورت اور مذکور ہوا
الْفِتَالِ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
میں لڑائی تو تو ان کو جن کے دلوں میں روگ ہو
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُغْتَشَى عَلَيْهِ
دیکھ لگا کر کتنے ہیں تیری طرف، جیسے تنگ کی نگاہ
مِنَ الْمَوْتِ، فَأُولَئِكَ نَصْرُهُ (معتد - ۳)
وہ جن پر موت کی بیہوشی ہے، سو خرابی ہوان کی،
ایک اور آیت میں یہ نقشہ اس طرح کھینچا گیا،

وَإِذَا نَزَلَتْهُمْ تَعْلَجُكَ أَجْسَادُهُمْ وَتَرَ
اور جب تو انہیں دیکھے تو ان کے بدن اچھے معلوم
يَقُولُوا أَسْمَعْ يَاقُوتَهُمْ خَشَبٌ
ہوں، اور اگر بولیں تو ان کی بات تو سنے، جیسے تنک
مُسْتَكِدٌّ، يَجْعَلُونَ كُلَّ صِخْرَةٍ عَلَيْهِمْ
سے کڑی کی ہوئی کمزیاں زن، جو کوئی چٹے پتھر
(منافقون - ۱) ہم ہی پر کوئی آفت آئی،

اس آیت نے یہ بتایا کہ بہادری اور شجاعت بدن کی فریبی اور مونا ئی سے نہیں بلکہ دل کی طاقت سے
ہے، جس سے منافق محروم ہیں، دیکھتے ہیں تو ان کے بدن بڑے سخیلے اور گٹھے ہوئے خوبصورت معلوم ہوتے
ہیں، مگر دل کی کمزوری کا یہ حال ہو کہ اگر ذرا کوئی چٹ دے تو گھبراہٹیں، ان کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی لٹھوں کو

ٹیک لگا کر کھڑا کر دے دیکھتے ہیں تو یہ بڑے لمبے تڑنگے اور موٹے تازے ہیں، مگر چونکہ ان کی جڑیں مضبوط نہیں اس لئے ذرا ٹھٹھلے سے دھڑتے زمین پر آ رہتے ہیں،

اسلام اپنے پیڑوں میں شجاعت و بہادری کا جو سر پیدا کرنا چاہتا ہے، گو اس میں مادی و جہانی شجاعت سے یکسر اعراض و تغافل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی شجاعت و بہادری کی بنیاد اس پر کھڑی نہیں کی جو اسی لئے اوپر کی آیت میں دیکھے، کہ منافقین کے جہانی طول و عرض اور مومانی کا مضحکہ اور آیا ہے، کہ چونکہ ان کا یہ دکھاؤ غالب ایمان اور یقین کی روح سے خالی ہے، اس لئے ان میں شجاعت اور بہادری نہیں، اسی بنا پر وہ اپنے پیڑوں میں شجاعت اور بہادری کا جو سر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد چند مضبوط عقائد پر رکھی ہے جو صحیح ہیں اور غیر متزلزل یقین کے لازمی نتیجے ہیں،

۱۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لئے تعداد کی قلت و کثرت کوئی چیز نہیں، صرف فضل الہی اور نصرت خداوندی چاہئے،

۲۔ ہر آدمی کی موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جو جب آجائے تو وہ کسی کے لئے نل نہیں سکتی، اور جب تک نہ آئے اس کو کوئی مار نہیں سکتا،

۳۔ خدا کی راہ میں مارا جانا، زندگی کا بہترین مصرف ہے، اس خون کے پانی سے گناہ کا سارا دھو کر مل جاتا ہے اور جو اس غوا میں مارا نہیں گیا وہ بھی بڑے بڑے ثوابوں کا مستحق ہے،

تعداد کی قلت و کثرت | تعداد کی قلت و کثرت پر جدوجہد کی کامیابی و ناکامی کا انحصار سراسر فریب ہو، کامیابی و ناکامی تعداد کی کمیت پر نہیں، بلکہ جدوجہد کرنے والوں کی ایمانی و اخلاقی کیفیت پر منحصر ہے، تعداد کو کتنی ہی چھوٹی ہو اگر اس میں ایمان اور یقین کی قوت موجود ہو تو بفضل خدا وہ بڑی و بڑی تعداد پر غلبہ پاسکتی ہے، اس فلسفہ کو حضرت طاہرؑ کے چھوٹے سے لشکر کے سلسلہ میں قرآن نے ان مختصر لفظوں میں سمجھا دیا ہے،

کَمَثَرٍ مِنْ ذِيَاتِهِ قَلِيلَةً غَلَبَتْ ذِيَاتَهُ كَثِيرَةً
کتنی بار چھوٹا دستہ خدا کے حکم سے بڑی

پر غالب آگیا ہے،

يَاۤذِئِ اللّٰهِ، (بقرہ - ۳۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو آمادہٴ جہاد کرتے ہیں، تو دل کے کمر دکھتے ہیں کہ ہم تو ان نہیں لڑینگے، اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ، (مائدہ - ۴۸) اس میں تو ایک زبردست قوم مہتی ہے اس وقت اُن کی اُمت کے دو مسلمان ان کو سمجھاتے ہیں،

فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَانْكُرُوْا غِلْبَتَہُمْ وَعَلَى اللّٰهِ
فَتَوَكَّلُوْا اِنَّ كُنْتُمْ مِّنْ مُّؤْمِنِيْنَ، (مائدہ - ۴۹)
تو جب تم شہر کے چھاٹک میں گس جاؤ گے تو تم ہی
غالب ہو، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو
بدرا اور احد کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اس راز کو بار بار ظاہر فرمایا ہے، ارشاد ہوا،

وَلَنْ نُّنْفِیْ عَنْكُمْ فِتْنَتَکُمْ فَاِذَا فَرَغْتُمْ
وَاَنَّ اللّٰہَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ، (الفتح - ۲)
اور تم کو تمہارا جتنا کچھ کام نہ آئے گا، اگرچہ تعداد میں ہت
ہو، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے،

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰہَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝ اِنْ يَبْصُرْکُمْ اللّٰہُ
فَلَا غَالِبَ لَکُمْ وَاِنْ يَخْذُ لَکُمْ حَسْرَتًا
ذَٰلِکَ الَّذِیْ یَبْصُرُکُمْ مِنْۢ بَعْدِ ہِیْۤ وَ عَلَى
اللّٰہِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ، (ال عمران - ۱۵)
تو جب ارادہ پٹا ہو چکا تو اللہ پر بھروسہ کر، بیشک
اللہ توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، اگر اللہ تمہاری
مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، اور اگر وہ تم کو
بچھوڑ دے گا، تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟

اور مومنوں کو چاہئے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں،
فخ و شکست حکم الہی پر موقوف ہو، اور مدد اسی طرف سے آتی ہے،

وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْۢ عَلَیْہِ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ
عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ، (الفتح - ۱)
اور مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے، بیشک
اللہ غالب و حکمت والا ہے،

تہذا کی قوت کی تلافی ایمان کی قوت سے ہوتی ہے، یہ راز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف ایک نظر و کی
حیثیت سے نہیں بتایا، بلکہ اُس کو قاعدہ بنا کر ہمیشہ کے لئے خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ ایک پھمسان اپنے دس گئے

کے مقابل ہے نہایت قدم دس مسلمان تو پراور میں ایسے مسلمان دوسو کی فوج پر بھاری ہوں گے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اے پیغمبر! مومنوں کو لڑائی کا شوق دلا، اگر تم مسلمانوں

اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا میں سے ہیں صابر (نہایت قدم) ہوں تو وہ دوسو

مِائَتِينَ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا اَلْفًا پر غالب ہوں اور اگر تم میں سے سو ہوں تو ہزار کا فروں پر

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاِيَاَهُمْ قَوْمٌ لَا يَحِقُّ لَهُمْ اَلْفًا غالب ہوں، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رکھے،

نہایت قدم مسلمانوں کے غالب آنے اور کافروں کی شکست کھا جانے کی وجہ بھی بتا دی کہ مسلمانوں کے

دل میں خدا پر مہر و توکل کی قوت ہو، اور کافروں کے دل ایمان کے اس فہم و بصیرت سے محروم ہیں،

اس کے بعد اس آزمائش کی سختی میں تھوڑی نرمی کر دی گئی، پھر بھی یہ نرمی وہ ہوئی جو آج بھی مردانگی و بہادری

کی کوئی ہے، یعنی یہ کہ ایک مسلمان اپنے سے دو چند کا مقابلہ کرے، اور اُس کے قدم نہ ڈگلائیں،

فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا تو اگر تم سے سو صابر (نہایت) رہیں تو دوسو پر غالب

مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُوا ہوں، اور اگر تم سے ہزار ہوں تو دو ہزار پر شکست

اَلْفَتَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ غالب ہوں، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے،

اس تعلیم کے نشہ کی تیزی اور تندی دیکھو کہ آج بھی یہ یقین بھرا اللہ مسلمانوں میں پیدا ہے کہ ایک مسلمان اور

میں دو کافروں پر بھاری ہے، اور وہ اپنے اس یقین و ایمان کے بدولت اپنے سے دوئی تعداد کی پروا نہیں کرتا

اور خدا کی مدد پر ہمیشہ بھروسہ رکھتا ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ کافروں کے دونوں ان کا وہ رعب بیٹھا ہے، جس کا

وعدہ ساڑھے تیرہ سو برس پہلے سے ہے کہ

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ہم کافروں کے دونوں میں (تھارا) رعب ڈال

دیں گے، (آل عمران - ۱۶)

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، (افساد) میں کافروں کے دونوں میں (تھارا) رعب ڈال دوں گا،

خدا نے یہ وعدہ پورا بھی کیا، چنانچہ یہودیوں کو اپنے قلعوں اور لڑائی کے سامانوں پر بڑا گھنٹہ تھا، مسلمانوں سے ایسے مرعوب ہوئے کہ بے لڑے بھڑے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہوئے،

وَقَدْ فَتَّ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ، (احزاب ۱۰) اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا،

وَقَدْ فَتَّ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ، (حشر ۱) اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا،

اور جب تک مسلمانوں میں ایمان کی یہ قوت باقی ہے خدا کا وعدہ پورا ہوتا رہیگا،

موت کا وقت مقرر ہے | انسان کی کمزوری کی اصلی وجہ موت کا ڈر ہے، اس ذہن کا تریاق اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر آدمی کی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو نہ ٹالے نہ مل سکتا ہے، اور نہ بلائے سکتا ہے، اس لئے کسی خطرہ کے مقام سے بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے،

وحی بخدی نے مسلمانوں کو اس عقیدہ کی بار بار تلقین کی ہے، یہاں تک کہ یہ چیز مسلمانوں کی رگ رگ میں سرایت کر گئی ہے، غزوہ اُحد میں مسلمانوں کے پاؤں اٹھ گئے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور اس عقیدہ کو یاد دلایا،

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی جان کے بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم سوا وہ

يَسْتَأْذِنُ مَوْلَاً (آل عمران - ۱۵) مر سکے، لکھا ہوا وقت مقرر ہے،

جب اللہ کا حکم ہوگا تب ہی کوئی مر سکتا ہے، پھر موت سے خوف کیوں ہو، اور اس سے بزدلی کیوں بچائے جنگِ احزاب میں جب منافقوں کو گھبراہٹ ہوئی تو خدا نے فرمایا،

فَلَنْ يَنْفَعَكَوُ الْفِرَارُ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَحْذَرُونَ (اسے پیغبرن سے) کہ اگر تم موت سے یا مارے جانے

الْمَوْتِ أَوِ الْفِتْنِ، (احزاب - ۲) سے بھاگے بھی تو یہ بھاگ تم کو کام نہ آئے گا،

یہ خیال کرنا کہ اگر ہم اس لڑائی میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے سرایا غلط ہے جن کی قسمت میں یہاں

موت لکھی تھی وہ خود اگر اپنے اپنے مقام پر مارے جاتے، فرمایا،

فَلَنْ يَكُنَّ لَكُمْ فِیْ مَبِیَّتِكُمْ كَلِمَةٌ وَلَا تَذَرُ الْدِّیْنَ (اسے پیغبرن سے) کہ تم مارے کہ اگر تم اپنے گھروں میں

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. ہوتے تو بھی جنت مارا جانا کھا جا چکا تھا، وہ آپ نکل

(ال عمران - ۱۶) اپنے پڑاؤ پر آجاتے،

یہ سمجھنا کہ ہم جو کہ لڑائی میں شریک ہوئے اس لئے مارے گئے، یوں بھی غلط ہے کہ مارنا اور جلانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے حیات رکھے، مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم کا فرون جیسا عقیدہ نہ رکھو جو یہ کہتے ہیں،

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيُحْجَلَ

اللَّهُ ذَلِكَ خَيْرٌ فَفِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ

يُحْجِبُ وَيُمِيتُ ط (ال عمران - ۱۷)

دل میں آتا ہے کہ اللہ ان کے اس خیال کو ان کی

دلی حسرت بنائے، اور (واقعہ تو یہ ہو کہ) اللہ جلالتاؤ

کچھ کمزور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مقتول لڑائی میں نہ جاتا تو مارا نہ جاتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی یہ بات سچ ہے تو وہ اپنی موت نال سکتے ہوں تو نال ہیں،

قُلْ فَاذْرُوْهُ اَعِنَ الْاَنْفُسُكُمُ الْمَوْتَ اِنْ

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ، (ال عمران - ۱۸)

جو مسلمان ذرا دل کے کمزور تھے، ان کے خطرہ کا ذکر کر کے ان کی تشفی کی گئی،

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

يَحْشُرُوْنَ النَّاسَ لَحَشِيَّةِ اللَّهِ اَوْ اَمْسَدَ

حَشِيَّةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْ كُتِبَتْ عَلَيْنَا

الْقَتَالُ لَكُنَّا اَوْ حَرَمْنَا لِيْ اَجَلٍ قَرِيْبٍ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ

ہم کو توڑے دن اور ملت دی، (اسے پیغمبر،

لَيْسَ آتَقَىٰ وَلَا تَحْظُمُونَ فَيَنَالُوا آيَاتِنَا مَا
تَكُونُوا يُدْرِكُهُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي
بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۝

جواب دے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، اور آخرت پر بڑھ کر
کے لئے بہتر ہے، اور تمہارا حق ذرا بھی دبا یا نہ جائے گا
جہاں تم ہو گے موت تم کو پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط

(نساء - ۱۱) قلون میں ہو،

غرض کہین بھی تم جا کر ہو موت سے چھٹکارا نہیں، پھر میدان جنگ سے تم کیون گھبراؤ، بلکہ ان جہادوں کی
طرح بخوبی جان لیا کہ نام سنکر اور تازہ ہو جاتا ہے،

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
قَدْ جَعَلُوا لَكُمْ فِتْنَةً أَذْهَبَكُمْ
إِنَّمَا أَتَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تم سے لڑنے کیلئے لوگوں نے
بڑا سامان کیا ہے سو تم ان سے خوف کرو، تو اس نے
ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور بدل اٹھے کہ تم کو
خدا کافی ہے اور وہ کیسا اچھا کارساز ہے،

(آل عمران - ۱۸)

شہادت اور غزوات کا رتبہ | میدان جہاد میں شرکت سے جو دوسری چیز باز رکھ سکتی تھی، وہ دنیا کے عیش و آرام کا خیال
ہے، اسلام کی تعلیم نے اس خیال کا بھی قلع و قمع کر دیا ہے، اس کی تعلیم ہے کہ جہادوں کی جان و مال اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ اس کی خوشی و رضا اور جنت کے بدلے میں بکا ہوا ہے، اور وہ ان کے لئے وہ کچھ دیتا ہے جس کے سامنے یہاں
کا بڑا سے آرام و عیش و آرام بھی بیچ ہے،

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآلٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۝

اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور مالوں
کو اس قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لئے جنت
ہے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور

(توبہ - ۱۲) مارے جاتے ہیں،

اس سے پہلے سورہ نسا میں اہل ایمان کو جو آخرت کے لئے دنیا کا سودا کر چکے ہیں، اعلان ہے،

فَلْيَقَاتِنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا
الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُقتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيَنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا
اُن کے گنہ کے سارے دفتر و صل جائیں گے،

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُؤْتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا وَفُتِلُوا
لَهُمْ كُفْرَتٌ عَنْهُمْ سِتًّا تَهْجَرُونَ وَزَكَّاهُمْ
جَنَّتِ ، الآية (ال عمران - ۲۰) برائیاں اور و فیل کرو پھان کو جنت میں ،

شہیدوں نے اس راہ میں اپنی جو بے بڑی دولت منہ رکی وہ اُن کی زندگی تھی، وہ اُن کو از سر نو
وقت دے دی جائیگی اس عقیدہ کی تعلیم نے اس خیالِ باطل کا کہ شہید مرجاتے ہیں ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور کہنا
گیا کہ ان کو مردہ نہ خیال کرو، وہ خدا کے پاس زندہ ہیں،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَمِنْ حَيْثُ بَدَأَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
ان کی اس زندگی کو گو اس دنیا کے لوگ جان نہیں سکتے پھر بھی اُن کو زبان سے بھی مردہ نہیں کہنا چاہئے
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (بقولہ) بلکہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کی خبر نہیں،

ہرگز نہیں دیکھ رہے کہ زندہ شدہ ہیں
لیکن ہمارے یہ اوصاف اور انعامات انہیں کے لئے ہیں، جو فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں صرف خدا کی تعریف

کے لئے لڑتے ہوں، اس تعلیم نے مجاہدین کی غرض و غایت کو اتنا اونچا کر دیا کہ وہ ذاتی خود غرضیوں اور نفسانی غیظ و غضب اور بہادری کی نیکنامی وغیرہ کے بہت جذبات سے بالکل پاک کر دی گئی ہو، اگر کوئی مال کے لئے کسی کو قتل کرے، تو یہ کافروں کی سی جاہلانہ بات ہوگی، فرمایا،

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا فَعَزَّ اللَّهُ
مَعَانِدُكُمْ نِيرُوكُمْ، لَكِنَّ الْإِصْبَاحَ كُنْتُمْ تَبْتَغُونَ
فَعَزَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا،
چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا مال سوا اللہ کے پاس بڑا
مال نہیں ہے، تم (اسلام سے) پہلے ایسے ہی تھے
تو خدا نے تم پر فضل کیا، (یعنی اسلام بخشا) تو اب
فہم اللہ علیکم کہو قتل کرو،

(نساء - ۱۳) تحقیق کر لیا کرو،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص مالِ غنیمت کے لئے لڑتا ہے، ایک شخص شہرت کیلئے لڑتا ہو، ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ خدا کی راہ میں اس کی پامردی کی نمائش ہو، ایک شخص بہادری دکھانے کے لئے لڑتا ہے، ایک شخص حریت سے لڑتا ہے، ایک شخص نمائش کے لئے لڑتا ہے، ایک شخص غصہ و انتقام کے لئے لڑتا ہو تو آپ نے ان سب کا مشترک جواب یہ دیا،

مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
جو شخص اللہ کی بات سب سے بالا کرنے کے لئے
لڑے اسی کا جہاد خدا کی راہ میں ہو،

ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے قیامت کے دن اُس کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو وہ کہیگا کہ اے خدا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور شہید ہوا، خدا کیسے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم اس لئے لڑے کہ بہادر کے جاؤ، سو تم اپنا اجر پا چکے، اور دنیا میں تم کو بہادر کہا جا چکا، غرض جس شجاعت کا مقصد واصلی راہ نمائش ہو اس کو اسلام نے مذموم قرار دیا ہے، لیکن اگر جہاد میں اعلا سے لکڑیا کی طرح کھڑا ہو جائے تو اسلام نے اس کو

سید محمد رسول و محمد بناری کتاب الجہاد باب من قاتل لئیکون کلمۃ اللہ علی العلیا فہو فی سبیل اللہ، سید محمد رسول کتاب الجہاد باب من قاتل للرباء والسمۃ حقاً استحق اللہ، و جامع ترمذی،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اُن میں بزودی بھی ہے، چنانچہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا رگی (عج) کا ہلی (کس) بزودی اور بڑھاپے سے کہ یہ بھی بچا رگی کی ایک قسم ہے پناہ مانگتے تھے، دوسری روایت میں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ انسان میں سب سے بڑی بد اخلاقی گھبرائیے والا غل اور دل ہلائیے والی بزودی ہے،

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی صحابی نے ایک خط لکھ کر بھیجا تھا اس کا ایک فقرہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ آپرے تو ثابت قدم رہو۔ اسی خط میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بلیغ فقرہ بھی ہے جو ساری تیرہ سو برس سے مسلمانوں کے کچ بچہ کی زبان پر رہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ
یقین کرو کہ بہشت تمہاروں کی چھاؤں میں ہے۔

سچے بخاری کتاب الجہاد باب ما یجوز من الجہن سے ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی الجہاد و الجہن سے صحیح بخاری کتاب الجہاد باب البصر عند القتال سے ایضاً باب الجہن تحت بارقۃ السیوف و باب کان الہی صلی اللہ علیہ وسلم ذالم یقال اول النہار اخر القتال،

استقامت

”استقامت کے لفظی معنی ”سیدھا رہنے“ یا ”سیدھا چلے چلنے کے ہیں، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جس بات کو حق سمجھا جائے اس پر قائم رہا جائے، نیکیاں پیش آئیں، منافقین ہوں، ستایا جائے، ہر خطرہ کو برداشت کیا جائے مگر حق سے منہ نہ پھیرا جائے، اور اس راستہ پر ثابت قدمی کے ساتھ چلا چلا جائے،

آنحضرت صلعم کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے،

أَتَمَّالْهُكْمَإِنَّهٗ ذَا جِدِّ فَأَسْتَفِیْهُمُوا إِلَیْكُمْ
وَأَسْتَفْهِرُوا، (حکم الحجۃ ۱-۲)

رہو، اور اس سے گناہ بخشو،

یعنی ہماری عبادتیں، اُسی ایک کے لئے ہوں، اور ہماری توجہات کا وہی ایک مرکز ہو، اس سے کسی حال میں ادھر ادھر نہ ہوا جائے، سیدھے اسی کی طرف چلے چلو، ایک اور آیت میں بارگاہ الہی سے جناب رسالت صلعم اور آپ کے ساتھیوں کو حکم ہوتا ہے، کہ اسی راہ پر سیدھے چلے چلو، نہ راہ سے بہکو، نہ حکم ماننے سے سرکشی ہو،

فَأَسْتَفِیْهِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَتَمَّ نَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا إِنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

جس نے تو بہ کی تیرے ساتھ اور حد سے نہ بڑھو کہ

وہ (اللہ) تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے،

(ہود - ۱۱۰)

عرب کا گرم ریگستان دین حق کی مخالفت میں غیظ و غضب کا بھرپور گڑھا ہوا تنور بن گیا ہے، ذرہ ذرہ کی زبان سے رسول حق علیہ السلام کی دشمنی کی آواز نکل رہی ہے، اور عرب کی وسیع سرزمین مسلمانوں پر دم بدم ہنگام ہوتی جاتی

ہے، اس موقع پر رسول اسلام علیہ السلام اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کو اعلانِ حق، اور حق پر استقامت کی تاکید پر کیا ہو رہی ہے، ارشاد ہوتا ہے اسی دینِ حق کی طرف سب کو بلا تے رہو، اور ثابت قدمی دکھاؤ، اور غیبتوں کی کسی خواہش کی پیروی نہ کرو،

فَلْيَذِلِّكَ خَادِعٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ (شوری - ۲)

پس اسی کی طرف بلاؤ اور قائم رہو جیسا کہ تجھے فرمایا
اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چل،

ایسے ثابت قدموں کو جنہوں نے اللہ کو اپنا پروردگار مان کر ہر خوف و خطر کو اپنے دل سے نکل دیا ہے
یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ کامیابی تمہارے ہی لئے ہے، وہ دن آئیگا جب نہ تمہیں کسی کا ڈر ہوگا اور نہ کسی چیز کا غم ہوگا،

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنْهُمْ (احقاف - ۲)

بے شک جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے
پھر وہ (اس پر) جے رہے، تو نہ ڈر ہے ان کو اور
نہ وہ غم کھائیں گے،

اس دن جس دن ہیبت سے سب کے دل لرزتے ہوں گے، ان کو جن کو استقامت اور ثابت قدمی کا
اطمینان بیان حاصل تھا، وہ ان تکین وستی کا اطمینان بھی حاصل ہوگا، ایسے ثابت قدموں کے کانوں میں انکی
استقامت کی مزدوری میں فرشتوں کی بشارت سنائی دیگی،

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُرُوا
وَلَا تَحْزَنْهُمْ نَوًْا وَابْتِشَارًا وَإِذَا نَجَّيْتُمْ
نُجِّدُكُمْ (الحمد السجد - ۴)

بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے
پھر جے رہے، اُن پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوفِ اللہ
غم نہ کھاؤ اور اس بہشت کی خوشی سنو جس کا تم
نوعتہ و نعتہ سے وعدہ تھا،

ان ہی آیتوں کی شرح میں اس حدیث کو سمجھئے کہ ایک صحابی دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مجھے کوئی ایسی بات بتائے کہ میں اُس سے چمٹ جاؤں، ارشاد ہوا کہ میرا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر عمل کیا
صحابہ نے ان نصیحتوں پر جس استقامت کیساتھ عمل کیا، اور اپنی ایمانی اور اخلاقی بہادری کے جو کارنامے پیش
کئے سائے تیرہ سو برس گزر گئے، مگر ان پر تاریخ کی زبان سے برابر حسنت اور آفرین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں
خود اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے سلسلہ میں ان کی استقامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے، فرمایا،

إِذْ جَاءَ الْكُفْرُ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ
مِنْكُمْ وَإِذْ نَادَاكَ الْبَصَاءُ وَقَالَتْ
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُ
هَٰذَا لِكِ الْبَيْتِ الْأَمُومِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ
ذُرِّيَّةَ الْأَمْتِدِيْدِ ۝ (احزاب-۲)

جب کفار کی متحدہ فوجیں تمہارے اوپر سے اور
تمہارے نیچے سے آئیں اور جب دنگے لگیں نکلتی
اور دل گھٹے کو آنے لگے، اور تم اللہ سے طرح طرح
کے گمان کرتے تھے، وہ ان ایمان والے جانچے گئے
اور خوب چمٹ چھڑائے گئے،

اس کے بعد اس موقع پر منافقوں نے جو کمزوری دکھائی، اس کی تفصیل ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا
هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۝ وَمَا زَادَهُمْ
إِلَّآ اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا ۝ (احزاب-۳)

اور جب ایمان والوں نے کفار کی ان متحدہ فوجوں
کو دیکھا، تو بولے کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہم کو دیا
تھا، اللہ اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور اس کے
رسول نے سچ کہا، اور اس نے ان کو یقین
اور اطاعت میں اور بڑھا دیا،

اس کے بعد جن مسلمانوں نے اس قسم کے خطروں میں اپنی کامل استقامت اور ثبات کا وعدہ کیا تھا
اور اس کو پورا کر دکھایا، ان کی تعریف فرمائی جاتی ہے،

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بِمَا عٰهَدُوْهُمْ مِنْ قَضٰى عَجِبَةٍ
ایمان والوں میں بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے خدا
سے جس چیز کا عہد کیا، اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں

لے کر تھوڑا
ایمان والی صفات
السان

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَأُوا تَبَدُّلاً
کوئی تو اپنا کام پورا کر چکا اور کوئی ان میں وقت
کی راہ دیکھ رہا ہے اور انھوں نے ذرا بھی نہیں لگا

(احزاب - ۳)

یعنی بعض تو خدا کی راہ میں جان و سے کر اپنا فرض انجام دے چکے اور بعض ابھی زندہ ہیں، اور اس وقت دن کی
راہ تک رہے ہیں، جب وہ اپنی استقامت کا امتحان دیں گے، اور ان تمام خطر و ن کے باوجود نہ تو منافی طریح
انھوں نے اپنے دین و ایمان کو بدلہ اور نہ خدا سے جو عہد کر چکے تھے اس کو توڑا،

حق کی راہ میں مشکلات کا پیش آنا، اور اس میں مردانہ خدا کی استقامت کی آزمائش اللہ تعالیٰ کا وہ اصول ہے
جو ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہیگا، اور جب تک اس میں کوئی شخص یا کوئی قوم پوری نہیں اترتی کامیابی کا منہ نہیں
دیکھتی، فرمایا،

أَحْزَبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
یَا نِسْ كُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْكُمْ لَكُمْ
مَسْتَنْصِمُ الْبِائِسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَهُمْ لَوَلُوا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ مَتَى نَصَرَ اللَّهُ وَالْآيَاتُ فَصَرَ اللَّهُ
کیا تم کو خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور بھی
تم پر تم سے پہلوں کے احوال نہیں آئے، ان کو سختی
اور تکلیف پہنچتی رہی، اور جھڑپھڑپھڑائے گئے، یہ تک
کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے گئے
کہ اللہ کی مدد کب آئیگی، سن رکھو اللہ کی مدد نزدیک

۴۰

فَرِيبٌ، (بقیہ ۲۶-۲۷)

پہلوں کی استقامت کا جو امتحان لیا گیا اس کے دو واقعے قرآن نے بیان کئے ہیں ایک تو طاوت کے
مختصر سے لشکر کا ہے کہ اس نے تعداد کی کمی اور پیاس کے باوجود غنیم کے بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کیا، اور آخر کار
ہوا، اور اس عالم میں کسی زبان پر یہ دعا جاری تھی،

رَبَّنَا أَخْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَتْ أَمَانَا
وَالنَّصْرُ سَأَلَى الْقَوْمَ لَكْفِيزِينَ، (بقیہ ۲۷-۲۸)

اے ہمارے پروردگار ہم میں ڈال دے پوری مضبوطی
اور ہمارے پاؤں اور اس کا فرقہ قوم کے مقابلہ میں ہلکا

اور دوسرا واقعہ اصحاب الاخذ وک ہے، احادیث و سیرت میں کہ کین بن حضرت علیؑ علیہ السلام کی امت کے کچھ
 غلط اور کچھ مسلمان تھے یہودیوں نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، اور آخر ان کو گڈھا کھود کر آگ میں جھونک
 دیا، مگر وہ دین حق سے برگشتہ نہ ہوئے،

ثُمَّ لَاجْعَابُ الْاَعْمٰی وَذِ الْاَرْدَاثِ
 اَوْفَوْا رِذْلَهُمْ عَلٰی كَهْفِ الْاَعْمٰی وَهُمْ
 عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ
 وَمَا لَكُمْ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ
 الْخَزِيْرَةُ الْحَمِيْدُ،

مارے جاؤ گھمسان کھودنے والے آگ بھری
 ایندھن سے، جب وہ اس گڈھے کے منہ پر بیٹھے
 تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے
 دیکھ رہے تھے، اور وہ ان سے بدلائمیں لیتے تھے
 مگر اسی کا کہ یہ زبردست غویبوں والے خدا پر ایمان

لے آئے تھے،

(مروج - ۱)

اگلوں کی امتقامت کے ان احوال میں سے جنکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے نوٹ کر
 طور پر پیش کیا وہ واقعہ ہے کہ جس کو امام بخاری نے صحیح میں نقل کیا ہے، جناب بن اُرت صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ
 ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال عرض کیا، اور درخواست کی کہ ہمارے لئے دعا کیجئے چونکہ یہ بھی ایک قسم
 کی بیتابی کا اظہار تھا، اس لئے اپنے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایسا مروی ہوا ہے، جس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا
 تھا، اور آ رہے سے اس کو چیر کر دو کر دیا جاتا تھا مگر یہ اس کو دین حق سے روگردان نہیں کرتا تھا، اور وہی کی نگہبوس
 اس کا گوشت ہڈی سے نوچ کر تار تار کر دیا جاتا تھا مگر یہ بھی اس کو اس کے دین سے ہٹاتا نہ تھا۔

رسول اسلام علیہ السلام کی ان تعلیمات اور تلقینات کا جو اثر آپ کے ساتھیوں پر ہوا وہ اہل تاریخ سے چھپا
 نہیں، ان ہی جناب بن اُرت کا جو اس روایت کے راوی ہیں یہ واقعہ ہے کہ اسلام کے جرم میں ان کو طرح
 طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، آخر ایک دن زمین پر کھلے جلا کر اس پر ان کو پٹ لٹا دیا گیا، اور ایک شخص ان کی

ملہ صحیح مسلم و سیرۃ ابن ہشام و تفسیر اصحاب الاخذ وک، تلخیص بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام،

جھاتی پر پائون رکھے رہا کہ روٹ نہ بدلنے پائین یہاں تک کہ کونٹے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے تھے
خباثت نے مدتوں کے بعد حضرت عمر کو اپنی بیٹھ کھول کر دکھائی تو تائے ہوئے سونے کی طرح سنگدل قریش کے
ظلم و تم کا یہ سکہ ان کی بیٹھ پر چمک رہا تھا،

حضرت بلالؓ گرم طبعی باؤ پر لٹائے جاتے تھے کی بھاری چٹان ان کے سینہ پر رکھی جاتی، اگلے میں رسی پا
زمین پر گھسیٹے جاتے، اور کہا جاتا کہ اسلام سے باز آؤ، اس وقت بھی ان کی زبان سے اَحد اَحد ایک ایک
خدا ہی نکلتا تھا، حضرت حمیر بن سولیؓ پر لٹکائے جاتے تھے مگر خدا کی راہ میں جان کی یہ قربانی ان کو اتنی پسند آتی تھی
کہ دو گناہ شکر ادا کرتے تھے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فقرہ جس کو اپنے اپنے چچا ابوطالب کے جواب میں کہا تھا، اوسکی
تائیس وقت تک کہ نہ ہوگی جب تک آسمان میں سورج اور چاند کی روشنی قائم ہے، فرمایا: چچا جان! اگر کفر
میرے واسطے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی دیدین تب بھی میں اس دین حق سے باز نہ آؤں گا،

خود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ قریش کرو کہ اگر یہ رسول اس راہ میں دے جائے، یا مارا جائے تو کیا تم
راستہ سے جس پر تم چل رہے ہو اٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ نہیں حق کسی کی موت و حیات سے وابستہ نہیں، اس کا ساتھ
تم اس لئے دیتے ہو کہ وہ حق ہے،

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ مَا أَفَايِنْ ثَمَاتٍ أَفُتِلَ

الْقَلْبُكُمْ عَلَىٰ أَهْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ

عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنِ يَصْحُرَنَّ اللَّهُ تَنْبِيْهًا،

اور محمد تو ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت

رسول ہو چکے، پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم لٹے

پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو اٹے پاؤں پھرے گا وہ

اللہ کا کچھ نہیں بچاؤں گا،

پھر اگلی امتوں کا حال سنا کر تسلی دی جاتی، اور صبر و ثبات اور استقامت کی تعلیم دی جاتی ہے،

وَكَايِنْ مِنْ رَبِّي فَنَلَّ مَعَكُمْ رَيْبُوتَ

كُتِبَتْ لَهُمْ فَمَادَهُمْ إِلَيْنَا صَاعِقَهُمْ فِي يَوْمٍ

سہارا
نہ کہ جواب

اللّٰهُ وَمَا صَعَّمُوا اَوْ مَا اسْتَكْبَرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الضَّعِيفِيْنَ . وَمَا كَانَ قَوْلُ لَهُمْ
اِنَّ اَنْتَ قَالُوْا رَبَّنَا اَنْفَعْ لَنَا ذُوْ بَيْنَا وَا
اِسْرَافْنَا فِىْ اَمْوَالِنَا وَبَنِيَّتْ اَفْكَدَ اَمْنَنَا
وَالنَّصْرَ تَا عَلٰى الْفَوْزِ اَلْكَافِرِيْنَ . (آل عمران ۱۵)
ہمت نہیں ہارسے اور نہ کمزور ہوسے اور نہ دگے
اور اللہ ثابت رہنے والوں کو پیار کرتا ہے اور نہ
تھان کا کٹنا مگر یہی کہہ کہ اسے ہارسے پروردگار
گناہ اور ہم سے اپنے کام میں جو زیادتی ہوئی اس کو
بڑھدے اور ہارسے قدم چلے رکھ اور ہم کو کافروں
سے اور غلصہ مسلمانوں کی استقامت اور ثبات قدم کی یہی کیفیت ہونی چاہئے

اس ایمانی استقامت ہی کے برابر ایک اور چیز استقامتِ عمل ہے جس کا نام مداومت ہے یعنی جس خوبی
اور بھلائی کے کام کو اختیار کیا جائے اس پر مرتے دم تک مداومت رہے اس کو ہمیشہ اور ہر حال میں کیا جائے
ایسا نہ ہو کہ کبھی کیجئے اور کبھی نہ کیجئے کہ اس سے طبیعت کی کمزوری اور اس کام سے دل کا بے لگاؤ ہونا ظاہر ہوتا ہے
ناز پر مٹنا انسان کے سب اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام ہے مگر اللہ تعالیٰ نے تعریف اُن مسلمانوں کی کی جو
جو اس پر مداومت رکھتے ہیں، فرمایا،

اِنَّ الْمَصْلٰحِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
دَائِمُوْنَ . (معاہج - ۱)
لیکن وہ نازی جو اپنی ناز پر مداومت رکھتے ہیں
(یعنی ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں)

اخلاق کی یکسانی اخلاق کا بڑا جوہر ہے اور اس کی مشق مداومتِ عمل سے ہوتی ہے اسی لئے آنحضرت
صلعم نے بار بار اسکی تلقین فرمائی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلعم کو کون
عمل نیک سب سے زیادہ محبوب تھا، فرمایا وہ نیک جس پر مداومت کی جائے خود آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ
خدا کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔

حق گوئی

یہ اخلاقی وصف بھی درحقیقت شجاعت ہی سے تعلق رکھتا ہے جس طرح میدان جنگ میں دونوں طرف کی مسلح فوجیں ایک دوسرے کے مقابل میں ہاتھ پائوں سے شجاعت اور پامردی کا اظہار کرتی ہیں، اسی طرح جب حق و باطل کے درمیان باہم معرکہ آرائی ہوتی ہے، تو دل اور زبان کی مشترکہ قوت سے حق کی حمایت میں جو آواز بلند کی جاتی ہے اُسی کا نام حق گوئی ہے۔

حق گوئی کا اظہار اس وقت سب سے زیادہ قابل ستائش سمجھا جاتا ہے جب مادی طاقت کے لحاظ سے حق کمزور اور باطل طاقتور ہو، اور اسلام نے اسی قابل ستائش خشکوئی کی تعلیم دی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعِضْ ضِدَّ الْمُنْشِقِينَ پس تم کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کھول کر سننا دو اور

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَتَّبِعُوكَ مَعَ اللَّهِ هُمُ الْخَائِرُ (الحجہ - ۶) مشرکین کی مطلق پروا نہ کرو، ہم تم کو تمہاری ہنسی اڑا

والوں کے مقابلہ میں جو خدا کے ساتھ دوسرے سمجھے

محبوب و قرار دیتے ہیں، ان کی ہنسی،

یعنی اب مخفی طور پر دعوت توحید کا زمانہ گزر گیا اور علانیہ اس کی دعوت دینے کا وقت آگیا، اس لئے کھلم کھلا خدا کے اس حکم کو بیان کرو، اور مشرکین اس کی ہنسی اور تائید تو ان کے تسخیر و استعمار کی مطلق پروا نہ کرو، بلکہ ان کی قوت طاقت کی بھی پروا نہ کرو، سب کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ بس ہے،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو چیز حق گوئی سے باز رکھتی ہے وہ خوف ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں ایک خوف تو لغت ملامت کا ہے جس کو اس آیت میں بے اثر کیا گیا ہے اور ایک دوسری آیت بن اسکو مسلمانوں کا ایک عیاری اخلاقی وصف قرار دیا گیا ہے،

وَلَا يَخَافُونَ كُوفَةً (نحس، ص ۸۰-۸۱) یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے

نہیں ڈینگے،

یعنی اہل ایمان حق کے اظہار میں لوگوں کے معن و طعن کی پروا نہیں کرتے،

لغت ملامت کے ساتھ جان و مال اور بہت سی دوسری چیزوں کا خوف بھی انسان کو حق گوئی سے باز رکھ سکتا ہے لیکن اسلام نے حق گوئی کے مقابل میں ہر قسم کے خوف کو بے اثر کر دیا ہے، ایک حدیث میں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کسی کو جب کوئی حق بات معلوم ہو تو اس کے لئے سے چاہئے کہ انسانوں کا خوف مانع نہ ہو، ایک بار آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کوئی شخص اپنے آپ کو کیونکر حقیر سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ اُس کو خدا کے بانی سے ایک بات کے کہنے کی ضرورت ہو اور وہ نہ کہے، ایسے شخص سے خدا قیامت کے دن کیلگا کہ تم کو میرے متعلق فلاں فلاں بات کے کہنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ کہیگا کہ انسانوں کا خوف، ارشاد ہوگا کہ تم کو سب سے زیادہ میرا خوف کرنا چاہئے تھا،

انسانوں کے مختلف گروہوں میں سب سے زیادہ بیتناک شخصیت ظلم پیشہ بادشاہوں کی ہوتی ہے، ان کے سامنے حق گوئی کو آپنے سب سے بڑا جہاد قرار دیا اور فرمایا

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدَلٍ عِنْدَ

بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف

سلطان جاننا

کی بات کا کہنا ہے،

دوسری روایت میں کلمہ حق کا لفظ ہے،

اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو مباح قرار دیئے گئے ہیں ان میں دوسرا درجہ اسی مخلوق کا ہے، چنانچہ ایک بار مروان نے عید کے دن منبر نکالا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا اس پر ایک شخص نے کہا کہ مروان تم نے سنت کی مخالفت کی، آج تم نے منبر نکالا حالانکہ آج منبر نہیں نکالا جاتا تھا، نماز سے پہلے خطبہ دیا حالانکہ نماز سے پہلے خطبہ نہیں دیا جاتا تھا، اس پر حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے سنا ہے کہ تم میں جو شخص برائی دیکھے اور اس کو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے مٹا دے ورنہ زبان سے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔

صحابہ میں حضرت ابوذر غفاریؓ کا مرتبہ مخلوق میں بدرجہ کمال تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفارِ قریش کے مجھے معین حرم میں جا کر توحید کا نعرہ بلند کیا، اور اُس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک مار کھاتے کھاتے بیدم نہ ہو گئے، لیکن اس پر بھی ان کا نشہ نہیں اُترا، اور دوسرے دن پھر جا کر اعلانِ حق کیا، اور وہی سزا پائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح میں فرمایا کہ آسمان کے نیچے، اور زمین کے اوپر ابوذر سے زیادہ حق گو کوئی نہیں ہے، چنانچہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں وہ جب شام میں تھے، تو وہاں کے مسلمانوں میں سرمایہ داری کی چیز غیر اسلامی شان پیدا ہو رہی تھی، اس پر انہوں نے بے محابا وارو گیری کی، اور اس میں امیر معاویہؓ کی پروا انہوں نے ذرا نہیں کی،

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لمبا خطبہ دیا جس میں فرمایا بیشمار دہشاکر کی بیعت تم کو اس حق بات کے کہنے سے باز نہ رکھے جو تم کو معلوم ہے، پس مگر حضرت ابوسعیدؓ و سوائے اور فرمایا کہ افسوس ہم نے ایسی باتیں دیکھیں اور بیعت میں آگئے،

لے سن ابن ماجہ باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں یہ تمام حدیثیں مذکور ہیں، لے جامع ترمذی مناقب حضرت ابی ذرؓ، لے تریغ و تریب منذری ۲ باب التریب من النصب بحوالہ ترمذی،

استغناء

استغناء کے معنی بے نیازی کے ہیں اور ہر چیز سے بے نیازی ایک ایسا وصف ہے جو صرف خداوند تعالیٰ ہی کو حاصل ہے،

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو (مقدور رکھے) کچھ نعمت کی ناشکری کرے
(آل عمران - ۱۰) اور جو کو نہ جائے تو اللہ دنیا جہان سے بے نیاز ہے

اور اس بے نیازی میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ایک بے نیاز ہے، اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (محمد - ۴) اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو

انسان کی بے نیازی یہ ہے کہ اُس ذات بے نیاز کے سوا دوسروں سے بے نیاز ہو، اور یہی چیز اسلامی بے نیازی کے سبق کو بے نیازی کے دوسرے اسباق سے ممتاز کرتی ہے، اسلام کے اُمین اخلاق میں اس استغناء اور بے نیازی کی تعلیم دو اصولوں پر قائم ہے، اول یہ کہ جو کچھ ملتا ہے اُس کا دینے والا وحقیقت اللہ تعالیٰ ہے اس لئے اُس کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یا جاوے، قرآن مجید کی وہ سورت جو حکوم ہر ناز میں اور ناز کی ہر نعمت میں دہراتے ہیں اس کی ایک درمیانی آیت یہ ہے،

يَا أَيُّهَا النَّعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، (زناحہ) (اے خدا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے

مدد مانگتے ہیں،

خدا نے جا بجا اپنے کو بندہ کا مہلی کا رسا ساز اور کارفرما بتا کر ان کے مضطرب دلوں کو تسکین دی جو فرمایا،

وَنَعِمَ الْوَكِيلُ، (ال عمران - ۱۸)

اور کیسا اچھا کارساز،

وَكُنْ فَرِيدٌ وَكَيْلًا، (اسرائیل - ۷)

اور تیرا رب کارساز بس جو،

لَا تَحْتَسِبُ دَارِمْ دُونِي وَكَيْلًا، (اسرائیل - ۱)

میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ،

وَكُنْ بِاللهِ وَكَيْلًا، (نساء - ۴۱)

اور اللہ کا رساز بس ہے،

ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے، اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدًا (زمزم - ۴) کیا اللہ اپنے

بندہ کو بس نہیں، اس لئے کسی شاہ امیر اور دولتمند کے دروازہ کو کھانسنے کی ضرورت نہیں،

دوسرا اصول جس پر اسلامی استغنا کی بنیاد ہے وہ قناعت ہے یعنی یہ کہ کم سے کم جو بلا جو اس پر طاعت

حاصل کیا ہے، اور زیادہ کی حرص اور لالچ نہ کیا جائے،

وَلَا تَسْتَمْتُوا مِمَّا فَضَّلَ اللهُ بِكُمْ بَعْضُكُمْ

اور جس چیز میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی کی

عَلَى بَعْضٍ، (نساء - ۵)

اس کی ہوس مت کرو،

وَلَا تَمْدُدْ نَ عَيْنَيْكَ إِلَى مِمَّا تَمْتَنَّا بِهِ

اور اپنی آنکھیں نہ پارا کی طرف جو ہم نے ان میں سے

اَكْرَاجًا مِّنْهُمْ، (طہ - ۸)

طرح طرح کے لوگوں کو سامان دیا ہے،

بعض لوگ باوجود دولتمند ہونے کے نہایت حرصیں ہوتے ہیں، مال و دولت سے ان کی نیت نہیں

بھرتی، اور اس کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اس لئے وہ باوجود دولتمند ہونے کے محتاج ہوتے

ہیں لیکن ایک شخص بہت زیادہ دولتمند نہیں ہوتا تاہم خدا نے جو کچھ اُس کو دیا ہے اُس پر قانع رہتا ہے، اور اس

زیادہ کی حرص نہیں کرتا، اس لئے وہ باوجود مال کی کمی کے مستغنی اور بے نیاز ہے، اس بنا پر استغنا، وجہ نیاز ہی

کا تعلق دولت کی کمی اور مینشی سے نہیں ہے، بلکہ روح اور قلب سے ہے، اور اسی نکتہ کو رسول اللہ صلعم نے ان الفاظ

میں بیان فرمایا ہے،

لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرَةِ الْمَعْرُوضِ وَلَكِنْ
دو تہذیبی مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے،

الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ، بَیِّنَاتُهَا بِالْغِنَى غِنَى النَّفْسِ
بلکہ اصلی دو تہذیبی دل کی بے نیازی ہے،

اسی حدیث کا ترجمہ شیخ سعدی نے ان لفظوں میں ادا کیا ہے: ”تو نگری بدل است نہ ہر مال“
ایک اور حدیث میں اس نکتہ کو آپ نے اور بھی زیادہ واضح طور پر بیان فرمایا، حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ کچھ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ابوذرؓ تمہارے خیال میں مال کی کثرت کا نام بے نیازی ہے؟ میں نے کہا: ”ہاں“
فرمایا تو تمہارے خیال میں مال کی قلت کا نام محتاجی ہے؟ میں نے کہا: ”ہاں“ فرمایا ”بے نیازی دل کی بے نیازی ہے“
اور محتاجی دل کی محتاجی ہے۔ اس بنا پر بے نیازی درحقیقت رضا و تسلیم سے پیدا ہوتی ہے، مال و دولت سے نہیں
ہوتی، یعنی خدا انسان کو جو کچھ دیدے اگر وہ اُس پر دل سے راضی ہو جائے تو اسی کا نام بے نیازی ہے یا کم از کم اس
سے بے نیازی کا جو بنفس میں پیدا ہوتا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوہریرہؓ کو یہی تعلیم دی، اور اُنؓ نے
فرمایا کہ جو کچھ تمہاری قسمت میں ہے اگر تم اُس پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے، ایک بار چنانچہ
نے آپؐ سے مال کا سوال کیا اور آپؐ نے اُن کا سوال پورا کیا، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے اور پھر سوال کیا اور آپؐ نے
پھر اُن کا سوال پورا کیا، جب دیتے دیتے تمام مال ختم ہو چکا تو فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ مال ہو گا میں تم سے کچھ
جمع نہ کروں گا جو شخص خود داری چاہتا ہے خدا اس کو خود دے اور بناتا ہے، اور جو شخص بے نیازی چاہتا ہے
خدا اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اسی طرح ایک بار حضرت حکیم بن حزامؓ نے آپؐ سے بار بار مال کا سوال کیا اور آپؐ نے
ہر بار اُن کا سوال پورا کیا، لیکن اخیر میں فرمایا کہ اے حکیم یہ مال نہایت مرغوب چیز ہے، جو شخص اس کو کھلے دل سے
لیتا ہے خدا اس میں برکت دیتا ہے، اور جو شخص اس کو حرص کے ساتھ لیتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی اور اس
شخص کے مثل ہوتا ہے جو کھاتا ہے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اُن پر اس تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ انھوں نے اس کے

صفحہ ۲۳۲ بحوالہ صحیح ابن جان و موارد العلماء الی زوائد ابن جان لمبشمی علی نسخہ دارالافتاء باب لغنی غنی النفس
صفحہ ۲۳۳ بحوالہ صحیح ابن جان و موارد العلماء الی زوائد ابن جان لمبشمی علی نسخہ دارالافتاء باب فی الاستغناء،

رذائل

رذائل کے معنی | رذائل یعنی بری خصلتیں وہ اخلاقِ ذمیرہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے جن سے بچنے کا حکم اُس نے اپنے بندوں کو دیا ہے جن کے کرنے والے اس کے حضور میں گنہگار ٹھہرتے ہیں جن کی برائی کو ہر عقلمند جانتا اور مانتا ہے اور جن کے بدولت انسانی افراد اور جماعتوں کو روحانی اور مادی نقصانات پہنچتے ہیں، ان کی معاشرت تباہ ہو جاتی ہے، بلکہ جب وہ کسی قوم میں عام ہو جاتے ہیں تو پوری قوم کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتے ہیں یعنی اُس کی دینی و دنیاوی ترقیوں کی راہیں سدود اور سمادت اور اقبال کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے،

رذائل کے قرآنی نام | اس قسم کے رذائل کے متعدد اوصافی نام قرآن پاک میں آئے ہیں، مثلاً اکثر الکفر کذا (کثرت کفر) اور (ہیجائی) اور کبھی فاحشۃ (فحش) سبۃ (برا) سوء (برائی) مکروۃ (ناپسندیدہ) خطا (ناصواب یا بھول) اشتد گناہ (عُدوان (زیادتی) وغیرہ کہا گیا ہے، ان ہی لفظوں سے اندازہ ہوگا کہ رذائل سے متصف ہونا کتنا گھٹنا اور نفرت کے قابل ہے، اور یہ کہ وہ ایسے کام ہیں جو عقل اور شرع دونوں کی نچھ ہوں میں بدنامی

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ لَكُلِّكُمْ لَمَلَكٌ ۖ
اپنے بچوں کو نفسی کے ڈر سے مت مار دو، ہر

عَنْ نَفْسِهِ وَآلِهِ وَآلِهِمْ وَآلِهِمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
ان کو اور تم کو روزی پہنچاتے، بے شہد ان کا مار

خَطَا كَيْفَ يَدْرِي، وَلَا تَقْرُبُوا الرِّثَىٰ ۚ
بڑی چوک ہے، اور زنا کے پاس مت جاؤ شہ

كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا . . . . . یہ بھائی، اور بری راہ ہو، . . . . .
 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اور زمین میں اتر کر نہ چل، کہ تو زمین کو بھاڑ ڈالے گا،
 كُلُّ ذَلِكْ كَانَ سَبِيلُهُ عِنْدَ رَبِّكَ سے جو بری بات ہے وہ تیرے پروردگار کے
 مَكْرُوهًا، (بنی اسرائیل - ۴)

ردائل کے لئے قرآن پاک کا سب سے عام لفظ مُنْكَر ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں جن برائیوں کی روک ٹوک
 نہ کرنے پر نبی اسرائیل کو ملامت کی گئی ہے ان کو ایک ہی لفظ مُنْكَر سے ادا کیا گیا ہے،
 كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۖ لَا يَمْنَسُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، (مائتہ - ۱۱) وہ ایک دوسرے کو اس منکر سے جو کرتے تھے روکتے
 نہ تھے، کیا برا کام ہے جو وہ کرتے تھے،

ایک ہزار قوم کی برائیاں گناہی جا رہی ہیں، اس سلسلہ میں ہر،
 وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، (عنکبوت - ۲) اور تم اپنی مجلس میں مُنْكَر کے مرکب ہوتے ہو،
 اچھے لوگوں کی صفت یہ ہے،

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ، (توبہ - ۱۲) اور منکر سے منع کرنے والے،

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، (ال عمران - ۱۲ و توبہ - ۹) اور منکر سے منع کرتے ہیں،

اور کہیں خُشَاء اور مُنْكَر کا لفظ ساتھ ساتھ آیا ہے،

فَاتَّخَذُوا مَرْيَا الْفَخْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ، (نور - ۳) وہ فحشا اور منکر کرنے کو کہتا ہے،

نماز کی خوبی یہ ہے کہ

تَنْهَى عَنِ الْفَخْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، (عنکبوت - ۴) وہ فحشا اور منکر سے باز رکھتی ہو،

فحشا، منکر اور نبی اکبرین آیت میں تین لفظ جمع ہیں، فحشا، منکر اور نبی،

حدین مقرر فرما دیں اب جو ان حدوں سے آگے بڑھتا ہے وہ تعدی حدود اور فحشاء اور فاحشہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ذَوِّهِمْ يُحْفَظُونَ ۚ (۱۰) اور جو اپنی شرمگاہوں کی نگہبانی کرتے ہیں، لیکن

عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۚ اپنی بیویوں پر یا اپنے ہاتھ کی ملک پر تو انہیں ملامت

فَإِنَّهُمْ عَنْهُمْ مُّوْمِنُونَ ۚ فَمَنْ أَسْفَحَ وَلَا نَنْهَىٰ ۚ نہیں کیجائے گی، پھر جو کوئی اس کے سوا کو نہ صرف

ذَٰلِكَ قَوْلُكَ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ ۚ (۱۱) تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں،

اسی لئے زنا کا نام ہی فاحشہ رکھا گیا ہے، اور اس کے معنی ہی امر قبیح کے ہو گئے ہیں، قرآن نے کہا ہے،

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۚ اور زنا کے نزدیک نہ جاؤ کیونکہ یہ فاحشہ (یعنی قبیح)

سَاءَ سَبِيلًا، (اسلاید - ۴۴) اور بری راہ ہے،

اور وسعت کے ساتھ اس کا اطلاق ہر غش گوئی اور فحش کاری پر ہوتا ہے، جسکی ہر نوع سے اللہ تعالیٰ نے اپنے

بندہ کو باز رہنے کی تاکید کی ہے،

منکر کے معنی] دوسرا لفظ مُنْكَرُ ہے اس کے لغوی معنی ناشناسا کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کام لوگوں میں عام

طور سے پسند کیا جاتا ہے، اور جس کا کرنے والا لوگوں میں مدوح ہوتا ہے، وہ تو جانا پہچانا کام ہے، اسی لئے اسکو

مَعْرُوف (شناسا) کہتے ہیں، اور جو کام ہر طبقہ میں ناپسند کیا جاتا ہے، اور اس کا کرنے والا سب کی نگاہ سے گرا

جاتا ہے، وہ مُنْكَر (ناشناسا) ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کچھ ناشناسا مان آجاتے ہیں، تو وہ

کہتے ہیں، قَوْلُهُ مُنْكَرٌ ذُو نَجْوٍ (عجز و ذاریات) یعنی لوگ اُن جانے اور اُن پہچانے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام

ساختجب اُن کے بھائی آئے تو انہوں نے تو پہچان لیا، مگر وہ لوگ اُن کو پہچان نہ سکے، اُس موقع پر قرآن

ہے، فَخَرَّ يَحْضُهُ وَهُوَ لَهُ مُنْكَرٌ ذُو نَجْوٍ (یوسف - ۷۷) یعنی یوسف نے تو اُن کو پہچان لیا، مگر وہ اُن کو پہچان نہ سکے

ناگوری کی حالت میں انسان کا چہرہ شخص کو نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح بگڑ جاتا ہے، اور اس کے طور و انداز سے

بدھمتہ ناگوری ظاہر ہونے لگتی ہے، یہ کیفیت بھی مُنْكَر ہے، فرمایا،

وَاِذْ اُنْزِلَ عَلَيْكَ اٰیٰتُنَا بِتِلْكَ الْغَافِقِۃِ
فِي وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْمُنْكَرُ مَا يَكَادُوْنَ
يَسْكُوْنُوْنَ بِاَلَّذِيْنَ يَنْتَوْنُ عَلَيْكُمْ اَلْغِيَاۃُ
(حج - ۹)

اور جب ان (کافروں) کو ہماری کھلی ہوئی آیتیں
سنائی جائیں، تو کافروں کے چہروں میں تو منکر
(گہری ہوئی شکل) پہچانے گا، نزدیک ہونے
کہ وہ ان پر جو ہماری آیتیں سنا رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں

اس آیت میں ناخوشگوار ی کے اثر سے چہرہ میں جو بد نمائی پیدا ہوتی ہے، اس کو منکر کہا گیا ہے، ان
آیتوں سے معلوم ہوا کہ منکر وہ کام ہیں جن کو ہر شخص فطرۃً اور بدائتہً ناپسند کرتا ہے، اور ان کی برائی ایسی کھلی ہوتی
ہے کہ اس پر کسی دلیس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہی سبب ہے کہ ہر مذہب و ملت اور ہر اچھے تمدن
و تہذیب میں وہ یکساں برے سمجھے جاتے ہیں،

بنی کے معنی | تیسرا لفظ بغی ہے، جس کے لفظی معنی کسی پر زیادتی یا دوست درازی کرنا ہیں،

خَصْمَانِ بَغِيًّا بَعْضُهُمَا عَلَى بَعْضٍ،
ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی
کی ہے، (ص - ۲)

خدا فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کو بے انتہاد دولت دیدی جائے تو وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگیں،
وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادٍ لَّكَبَحُوْا
رَفِي الْاَرْضِ، (شوری - ۳)

اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لئے روزی پھیلا دے
تو وہ زمین میں زیادتی کریں،

اسی سورہ میں ہے،

اِنَّهَا السَّيِّئٰتُ عَلٰی الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ
وَيَكْبَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، (شوری - ۴)

وہ ان ہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں زیادتی
کرتے ہیں،

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ بغی کے معنی دوسروں پر زیادتی اور تعدی کے ہیں،

اخلاقِ ذمیرہ برے کیون ہیں | اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ رذائل میں یعنی خُشَاء، مُنْكَر اور بغی میں مختصر میں ہفت

جھوٹ

انسان کے سارے اخلاق ذمہ دین سب سے زیادہ بری اور مذموم عادت جھوٹ کی ہے۔ یہ جھوٹ غلام زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، کیونکہ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ واقعہ کے مطابق ہوں، اور جھوٹ ٹھیک اس کے ضد ہے، اس لئے یہ برائی ہر قسم کی قوی اور علی برائیوں کی جڑ ہے، انسان کے دل کے اندر کی بات سوا خدا کے کوئی دوسرا نہیں جانتا، کوئی دوسرا کسی شخص کے متعلق اگر کچھ جان سکتا ہے یا باور کر سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص خود اپنی زبان یا عمل سے اس کو ظاہر کرے، اب اگر وہ اپنی اندرونی صحیح اور واقعہ کے مطابق بات جان بوجھ کر نہیں ظاہر کرتا، بلکہ اس کے خلاف ظاہر کر رہا ہے، تو وہ ساری دنیا کو فریب دے رہا ہے، ایسے شخص میں دنیا کی جو برائیاں بھی نہ ہوں، کچھ ہی کیونکہ اس نے تو اسی آئینہ کو توڑ ڈالا ہے، جس میں حقیقت کا چہرہ نظر آتا ہے،

اسی لئے نبی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صادق ہو، چنانچہ بعض پیغمبروں کیلئے یہ صفت کے طور پر بولایا ہی فرمایا،
 قَدْ أَكْرَفُ فِي الْكِتَابِ إِذْ رُسِمَ إِلَيْهِ مَا كُنْتُ
 صِدِّيقًا نَبِيًّا، (مرید - ۴) سچائی تھا،

اسی لئے جو کاذب ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر اس کے دعویٰ اور پیام پر کسی کو بھروسہ کیونکر ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ فرعون کے سامنے پیش کیا، اور اس نے اس کے ماننے سے انکار کیا، تو اس کے ایک درباری نے جو دل میں مسلمان تھا، فرعون یوں کے سامنے حضرت موسیٰ کے صدق نبوت پر انکی

عام سچائی ہی سے دلیل پیش کی، اور کہا کہ جھوٹا خدا کا نبی نہیں ہو سکتا،

إِنْ يَتَّبِعُ كَذِبًا فَاعْتَبِرْ بِكَ كَذِبَهُ إِنَّ يَدَكَ حَصَاتٍ
يُضِبُّكَ كَذِبُ بَعْضِ الَّذِينَ يَعْبُدُكَ إِنَّ اللَّهَ
رَاحِمٌ لِّمَنْ هُوَ مُشْرِكٌ كَذَّابٌ (زمزم-۴)

اس میں یہ تبلیغ بھی چھپی ہے کہ مدعی نبوت کے برخلاف فرعون اپنے ہر کام کر گزرنے میں یہ پاک اور جھوٹا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے انبیاء علیہم السلام کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور کفار کے طور طریق پر چلتے ہیں، روم کے قیصر نے بھی اپنے دربار میں ابوسفیان سے جو باتیں پوچھی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ کد کا مدعی اپنے دعوے نبوت سے پہلے کیا جھوٹ بھی بولا کرتا تھا، ابوسفیان نے جواب دیا نہیں، قیصر نے کہا جو بندہ یہ جھوٹ نہیں باندھتا وہ خدا پر جھوٹ باندھے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا،

وَأَنْ يَّهْدِي بَابَ مَنَاجِيهِمْ إِلَى صِدْقِهِ كَذِبٌ

تَنْزِيلُ عَلَى كُلِّ آفَالٍ أَنْ يَنْدِرَهُ يُنْفِقُونَ شَيْعًا
وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ (شعراء-۱۱)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور روش کے سرسرخلاف ہے، اسی لئے جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے دل سے خدا کی روشنی (ہدایت) سمجھ جاتی ہے، ارشاد ہے،

إِنَّ اللَّهَ رَاحِمٌ لِّمَنْ هُوَ كَذِبٌ
كَفَّارٌ (زمزم-۱)

آنحضرت مسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ (فجور) کی طرف لجاتا ہے، اور گناہ دوزخ میں، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی خدا کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص

طے صحیح بخاری بر الوصی، طے صحیح بخاری کتاب الادب باب قولہ تعالیٰ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَجَعَلُوا قُلُوبَهُمْ قُلُوبًا مَّوَدِنًا، طے الصدق

والکتاب والادب باب
الصدق والکتاب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلعم جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟
فرمایا سچ بولنا، جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے اور جو نیکی کا کام کرتا ہے، وہ ایمان سے بھرپور ہوتا ہے
اور جو ایمان سے بھرپور ہوا وہ جنت میں داخل ہوا، اُس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ دوزخ میں بجانے والا کام
کیا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا، جب بندہ جھوٹ بولے گا، تو گناہ کے کام کرے گا، اور جب گناہ کے کام کرے گا
تو کفر کرے گا، اور جو کفر کرے گا دوزخ میں جائے گا۔ (مسند احمد اول ص ۱۸۷)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کی برائی کی دست آغوش ہے کہ کفر بھی اس میں آجاتا ہے جس سے دنیا
بری چیز کوئی دوسری نہیں اور جس کے لئے نجات کا ہر دروازہ بند ہے،

اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت کی
چھاؤں میں ساری کائنات آرام کر رہی ہے، مگر رحمت الہی کے اس گھنے سایہ سے وہ باہر ہے، جس کا منہ جھوٹ
کی بادِ سموم سے چھل رہا ہے،

اسلام کے لعنت کا سخت ترین لفظ "لعنت" ہی، لعنت کے معنی "اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی"
کے ہیں، قرآن پاک میں اس کا متنی شیطان بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہودیوں کا فون اور منافقوں کو اس کی
وعید سنائی گئی ہے، لیکن کسی سون کو کذب کے سوا اس کے کسی فعل کی بنا پر لعنت سے یاد نہیں کیا گیا، جھوٹ بولنے
اور جھوٹ الزام لگانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت کی جائے،
کے موقع پر یہ فرمایا گیا کہ وہ فون فریق خدا سے لڑا کر دے گا، لیکن جو ہم میں جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو،
ثُمَّ نَبْعَثُ لَہِمْ فَتًّیًّا یَجْعَلُ لَہُمْ اٰیٰتًا ۚ ثُمَّ نَبْعَثُ لَہُمْ اٰیٰتًا ۚ ثُمَّ نَبْعَثُ لَہُمْ اٰیٰتًا ۚ ثُمَّ نَبْعَثُ لَہُمْ اٰیٰتًا ۚ
پھر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت

بیہین،

النکدین بینہ (لال عملات - ۲۶)

کون
میان بیوی کے لعان کی صورت میں جب شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے، اور شوہر کے پاس اس کا
گواہ نہ ہو تو اس کو چار دفعہ اپنی سچائی کی قسم کھانے کے بعد پانچویں دفعہ یہ کہنا پڑے گا،

اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلٰی سَائِرِ الْكَافِرِيْنَ (نور-۱) اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو
اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جو اس کا ترکب ہوتا ہے وہ کافرون اور منافقوں کی طرح
کی بدناما کا مستحق ہوتا ہے،

جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جان کر کوئی انجان بنجائے، حق کا علم رکھ کر بھی اُس کے انکار سے باز رہے
اللہ تعالیٰ نے ایسے جھوٹوں پر بھی لعنت فرمائی ہے،

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ اَلْبَيِّنَاتِ
وَالْهٰدِیْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ
فِي الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَلِلّٰهِ
الْعَاقِبَةُ (نور-۱۹)

بیشک جو چھپاتے ہیں جو اتارے ہم نے صاف کلم
اور راہ کے نشان، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں
اُن کو انسانوں کے لئے کھول کر رکھ دیا ہے، ان پر
اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے

یہ جھوٹ کی سبلی صورت ہے، کیونکہ اس خاموشی اور اخفا سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس حق کو باور نہ کریں اور
اس کو جھوٹ سمجھیں، اس لئے وہ جھوٹ کے گوتوں میں، لیکن علماء مرکب ہوتے ہیں، اور نفاق کی پرورش کرتے ہیں
نفاق اس کو کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ، اس لئے جو منافق ہوگا وہ جھوٹا بھی ضرور ہوگا، چنانچہ قرآن
پاک نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، فرمایا،

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ (مناہیل) اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں،

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے، فرمایا کہ منافق کی پہچان تین ہے، جب کہ
جھوٹ بولے جب وعدہ کرے پورا نہ کرے، اور جب ایمان بنایا جائے تو خیانت کرے؛ لے لفظون میں تو یہ تین
تین ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی شکل کی تین مختلف تصویریں ہیں، جھوٹ باتیں کرنا تو جھوٹ ہے ہی، مگر
وعدہ کر کے پورا نہ کرنا بھی جھوٹ ہی ہے اور اسی طرح ایمان بنکر خیانت کرنا بھی جھوٹ ہے، کیونکہ جو ایمان بننا

لے صحیح بخاری کتاب الادب، باب تو دعائی و توعائی مع الصادقین، وما ینہی عن الکذب

وہ سچی اپنی نسبت یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اس میں خیانت نہ کرے گا، اور جب اس نے اس کے خلاف کیا تو وہ
علماً جھوٹ بولا،

جھوٹ کہلی برائی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے جھوٹے میں، بیسیوں قسم کی دوسری برائیاں بھی لازمی طور سے
پیدا ہو جاتی ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کاذب کے ساتھ ساتھ دوسری بُری صفیقین بھی ظاہر کی ہیں، جیسے

أَقَارِبُ أَشْيَعٍ، (شعراء-۱۱) جھوٹ بولنے والا لگنگرا،

كَذِبٌ كَثَارٌ، (زمرہ-۱) جھوٹ بولنے والا احسان کا حق نہ ماننے والا،

مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، (مومن-۴) بیباک جھوٹا،

ان آیتوں نے بتایا کہ جھوٹا لگنگرا ہون میں لستہ پست ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی عادت کے سبب سے وہ کبھی
کے کرنے سے جھجکتا نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ موقع پر جھوٹ بھول کر میں اس کو چھپاؤں گا، اس لئے وہ ہر برائی
کے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جو جھوٹا ہوگا وہ اپنے کسی محسن کا احسان بھی نہیں مانے گا، کیونکہ جو خود جھوٹا ہے وہ
دوسرے کو بھی اس کے عمل اور نسبت میں جھوٹا ہی سمجھیکا، اور اگر وہ زبان سے کہے بھی کہ میں مانتا ہوں تو کسی کو اسکی
بات پر یقین کا ہے کہ کو آنے لگا، اسی طرح جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کسی برے سے برے کام کے کرنے میں ہک
نہیں ہوتا، وہ ہر گناہ پر دلیر اور حد سے بڑھ جاتا ہے،

جھوٹ کی عام قسم تو یہی ہے کہ زبان سے وہ کہا جائے جو دل میں نہیں، یا جو اس کے اندرونی علم و یقین کے
خلاف ہو، لیکن یہ کذبِ قولی یعنی زبان کا جھوٹ ہے، کذبِ علی یعنی عمل کا جھوٹ یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ نہ
کیا جائے،

يٰۤمَا خَلَقُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوكُمْ وَبِئْسَ

كَانُوا يَكْذِبُونَ، (توبہ-۱۰) کیا اور اس نے کہ جھوٹ بولتے تھے،

اس جھوٹ کے سبب سے ان کے دونوں نفاق نے جگہ پکڑ لی، قسم کھا کر اور عہد کر کے کسی کام کو طاعت

رکھ کر پھرن کرنا، ایک قسم کا فریب تو ہے ہی مگر جھوٹ بھی ہے اور ایسا جھوٹ جو ملک کے،

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَاعَ الْخَوِصَاءُ مَا عَكَمُ
اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہم کو مقدور ہوتا تو ہم تمہارے
يُمَكِّنُونَ انْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ
ساتھ لڑائی میں چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے
لَكَذِبُونَ، (توبہ - ۶) میں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹے ہیں،

سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اُن صادقین کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی سچائی کا علم ثابت دیا، اور جو
علماء جھوٹے ٹھہرے اُن کو منافقین کا خطاب دیا ہے، فرمایا،

لَيَجْزِيَنَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ
تاکہ اللہ چون کو اُن کی سچائی کے سبب سے اجر دے
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ
اور منافقین کو سزا دے اگر چاہے یا ان پر رجوع
عَلَيْهِمْ، (احزاب - ۳) ہو، (یعنی مسلمان ہو جائیں تو معاف ہو جائے)

انسان کی طرح اس کا عضو عضو بھی جھوٹ کا مرکب ہو سکتا ہے، فرمایا،

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، (علق - ۱) جھوٹی خطا کا پریشانی،

ہر چند کہ اس کو استعارہ کہنے پھر بھی پریشانی کا جھوٹ کلنگ کا ٹیکا ہے، جو رست نہیں سکتا،

اسی طرح ریا کاری کرنا اور جو نہیں ہے اپنے کو وہ دکھانے کی کوشش کرنا بھی علم جھوٹ ہے،

قَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ يَكْفُرُ
انہوں نے کہا اگر ہم جانیں کہ لڑائی ہوگی تو ہم بھی تمہارے
يَوْمَئِذٍ اقْرَبُ مِنْكُمْ لِاِيْمَانٍ يَقُولُونَ
ساتھ چلیں، وہ اس وقت ایمان سے زیادہ کفر سے
بَاغُوا هِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ،
قریب ہیں، وہ منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل

(ال عمران - ۱۰) میں نہیں،

دل کے اُن بیادوں کے متعلق جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو

اگر اپنی صلح پسندی کا جھوٹا یقین دلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

اُولَئِكَ الَّذِينَ يَخۡفُرُ اللّٰهُ مَا فِيۢ قُلُوۡبِهِمْ (سند) یہ وہ ہیں جن کے دل کا حال اللہ جانتا ہے،

ایسے ہی وہ شخص جو اپنے کو وہ دکھانا چاہے جو وہ نہیں ہے، یا اپنے مین وہ باور کرنا چاہے جو اس میں نہیں جھوٹا ہے، ایک دفعہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر پوچھا کہ یا رسول اللہ! میری ایک پُرسن (سوتن) ہے، کیا اگر مین یہ ظاہر کروں کہ مجھے شوہر نے یہ دیا یہ دیا، اور واقعہ یہ نہ صرف اس کو جلانا مد نظر ہو تو کیا یہی گناہ ہے، فرمایا جہنم میں دیا گیا اتنے کا دکھاوا کرنے والا جھوٹ کے دو جامے پہننے والے کی طرح ہے۔ شدت کے شام کہتے ہیں کہ دو جامے یوں کہ جو اس کے پاس نہیں اُس کا ہونا اپنے پاس بتانا جھوٹ کا ایک جامہ ہوا، اور جس نے جو نہیں دیا، اس کا دینا بتانا اس پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ جھوٹ کا دوسرا جامہ ہوا، اسی طرح جو عالم نہیں وہ اپنے کو عالم باور کرانے کی کوشش کرے جو دو تہمت نہیں وہ دو تہمتی کا دکھاوا کرے یعنی کسی کے پاس جو چیز نہیں اسکو اپنے پاس دکھانے کی کوشش کرنا، وحقیقت دوسروں کو فریب دینے کی کوشش ہے، غالباً اسی لئے اس عورت کو جس کے سر کے بال جھوٹے ہوں اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ وہ مصنوعی بال لگا کر اپنے بالوں کو لمبا بنائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی زور فرمایا ہے،

جھوٹ کے بہت سے مرتبے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ بے ضرر جھوٹ کو برائیاں جانتے ہیں۔ اگر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لئے اُن سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو توڑی دیں بھول جائیں گے، اور گویا بھی انہی ہے، مگر جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے، اسلام نے اس جھوٹ کی بھی اجازت نہیں دی ہے، ایک کمن صحابی عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ان نے مجھے بلایا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے، تو ان نے میرے بلانے کے لئے کہا کہ یہاں آتھے کچھ دو گئی حضور نے فرمایا تم کہتی ہو مگر تم اس کو کچھ دینا نہیں چاہتی ہو ان نے کہا اس کو کھجور دیدو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم اس کو اس وقت کچھ نہ دیتیں تو یہ جھوٹ بھی تمہارا لکھا جاتا ہے۔

لے ابو داؤد کتاب الادب، سنن بیہقی، باب الوصل فی الشجر، سنن ابوداؤد، کتاب الادب باب التصدق فی الکذب،

اس تعلیم کا منشا یہ تو ہے ہی کہ مسلمان کو کسی حال میں بھی اپنے لب کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کرنا چاہئے لیکن اس موقع پر سچ بولنے کی تاکید فرمنا اس لئے بھی ہے کہ مان باپکے غلط رویہ سے بچ کر تعلیم و تربیت پر برا اثر پڑے گا، وہ بچہ جن میں جو کچھ دیکھے اور سنے گا، اسی سانچے میں ڈھلے گا، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولیں، بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو کھانے کے لئے یا کسی اور چیز کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ تصنع بناوٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خواہش نہیں، حالانکہ ان کے دل میں اس کی خواہش موجود ہوتی ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے، چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابیہ خاتون حضرت اسماء بنت یزید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی کسی چیز کی خواہش رکھے اور پھر کہے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا، ارشاد ہوا کہ ہر چھوٹے چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ کھا جاتا ہے،

اسی طرح وہ جھوٹ ہے جو خوش گپی کے موقع پر محض لطف و صحبت کے لئے بولا جاتا ہے، اس سے بھی اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ بعض موقعوں پر یہ ایک چھپی کی چیز بن جاتا ہے تاہم اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شخص لوگوں کے ہنسنانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے، اس پر افسوس اس پر افسوس، کیونکہ اس سے آدمی کا وزن ہلکا ہوتا ہے، اور اس کی بات بے اعتبار ہوتی ہے، اور ہر شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا سچ جھوٹ برابر ہے،

اس صورت کے علاوہ جھوٹ کی دوسری خطرناک صورتیں ہیں ان کے خطرات کے لحاظ سے اسلام نے ان کے ملاحضہ مقرر کر دیے ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایک شخص کو سچا اور قابل اعتبار سمجھتا ہے، اس لئے اس کی ہر بات کا یقین کر لیتا ہے، لیکن وہ شخص اس کے ظلم و یقین سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور جھوٹ بول کر اس کو سخت فریب و نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے، اسلام نے اس کو سخت خیانت قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایک جھوٹی بات کہو اور آغا لیکو وہ تم کو سچا سمجھتا ہو،

لے منہ صحر و طرائق کیے دھج از وادہ بیابانی ملک ابی ذم الکذب، لے من فی داؤد و کتا بلا دب بابا تشدید فی الکذب، لے ادب لغز بابا کز بلا دب لک صحر و طرائق،

اس کو بھی زیادہ خطرناک جھوٹ وہ جس سے لوگوں کے حقوق اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچے، اور اس سے معاشرتی نظام بن نخل واقع ہوا، یہ جھوٹ عام جھوٹ سے اس قدر مختلف ہے کہ اسلام نے اس کا نام تک بیل دیا اور اس کو زور اور افک وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی نخرت ہونے اور لٹ پٹ دینے کے ہیں جھوٹ کی یہ صورت اس قدر خطرناک ہے کہ خداوند تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے،

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
كَوْلَ الزُّؤْرِ، (حج ۴۰)

بچتے رہو،

زور اگرچہ ایک عام لفظ ہے جس میں کذب و بہتان وغیرہ سب شامل ہیں لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص طور پر جھوٹی شہادت مراد ہے، جاسع ترمذی میں ہے کہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا: ہاں یا رسول اللہ فرمایا کہ شرک اور باپ مان کی نافرمانی کرنا بیان ہے کہ آپ نیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دفعتاً اٹھ بیٹھے اور کہا کہ جھوٹی شہادت یا جھوٹی بات اور یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے!

اس آیت پاک اور اس کی اس تشریحی حدیث میں غور کرنے سے یہ نکتہ متا ہے کہ شرک کے بعد ہی جو بُرائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکر کے قابل تھی وہ یہی جھوٹ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ اس کی گندگی کا کیا عالم ہوگا! اذف اس سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے، اس کے معنی ہیں کسی پر جھوٹ باندھنا، شرک خدا پر جو جھوٹ باندھا کرتے تھے ان کو قرآن نے اذف کہا ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ اس کی سرحد کبھی کبھی شرک سے مل جاتی ہے منافقین نے حضرت عائشہؓ پر جو اتہام لگایا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی لفظ اذف سے تعبیر کیا ہے، (ردہ - ۱) اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اذف بڑے خبیث طینت کا کام ہے، فرمایا،

تَنْزِيلُ عَلَى كُلِّ آفَاكٍ اِشْجِيءُ، (اشعراء - ۱۱)

اور شیطان (تو) اتر کرتے ہیں ہر جھوٹ باندھنے کا کام۔

لعلہ ابواب
البرود اصلہ
باب ماہا
فی عقوق
الوالدین

جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹ سچ جو کچھ سنے اس کو بلا تحقیق دوسروں سے کہتا پھر
ایسا شخص بے اعتبار سمجھا جاتا ہے، اور سوسائٹی میں اس کی بات کی قدر نہیں ہوتی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا،

كُفِيَ بِالْمَرْءِ كَذْبًا اِنْ يَحْدُثُ بِحَدِّ اَدِي كُوَيْهٍ جُھوْطٍ بِنِ بے کہ جو سنے وہ

مَا سَمِعَ، (مقدمہ صحیح مسلم) کہتا پھر ہے،

ایسے لوگوں کو جو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سَمِعُوْتَ لِكَذِبٍ (جھوٹ کے

بڑے سننے والوں) کا خطاب دیا ہے، یہودیوں کے ایک گروہ کی نسبت فرمایا،

سَمِعُوْتَ لِكَذِبٍ، (ما بعدہ - ۶) جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں،

جھوٹی قسمیں کھانا

قسم کھانا حقیقت میں شہادت یعنی گواہی ہے، جو شخص کسی بات کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے وہ اس میں بیعت بیان کی سچائی پر خدا کو گواہ بناتا ہے، ایسی حالت میں خیال کرنا چاہئے کہ اس معاملہ کی اہمیت کتنی بڑی ہے! قسم کھانا کتنی غیر معمولی بات ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور سچائی سے دور ہیں وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ لوگ اُن کے بیان کو سچا نہیں سمجھتے اس لئے وہ لوگوں کو فربہ دینے کے لئے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں،

اول تو بے ضرورت نفس قسم کھانا ہی برا ہے، پھر جھوٹی قسمیں کھانا تو اور بھی برا ہے، اسی لئے قرآن پاک میں اس قسم کے قسم کھانے، اور قسم کھانے والوں کی بہت برائی آئی ہے، یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہے جس میں جھوٹ بولنے والا اپنے ساتھ خدا کو بھی شریک کرتا ہے، اسی لئے کسی آئندہ کی بات پر اگر کوئی قسم کھائے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر کسی سبب پورا نہ کر سکے، تو وہ گنہگار ہو جاتا ہے، اور اس پر کفارہ لازم آتا ہے، کفارہ یہ ہے کہ وہ کوئی غلام آزاد کرے یا دس سلکینوں کو کھانے کھلانے یا کپڑے پہنائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تین روزے رکھے، اور اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ کسی کو قسم کھانے کے بعد اگر دوسری شکل بہتر معلوم ہو تو وہ اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے،

لَا يُلَاحِظُ كَلِمَةَ اللَّهِ بِاللَّعْنَةِ فِي أَيِّ مَآثِرٍ كُفْرًا
اللہ تم کو تمہاری بے فائدہ قسموں پر نہیں پکڑتا، لیکن اس

وَلَكِنْ يَدُ أَخِيذْ لَكُم بِمَا عَقَدْتُمْ بِالْأَيْمَانِ
تَوَاصُّوهُ كَالْكَافَرِ دَلَّ عَلَى مَا جَاءَ
أَوْسَطِ مَا تَطَّعُمُونَ أَهْلِيكُمْ وَكُلْتُمْهُمْ
أَوْ تَحْتَ يَدَيْهِمْ فَتَمَنَّى تَفِيحُونَ فَيَصِيأَهُ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارُ أَيَّمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْطَرُوا أَيَّمَانِكُمْ (۱۳)

قسم پر کھانا ہے جس کو تم نے گمراہ بنا دیا، تو اس قسم کے
توڑنے کا کفارہ دینا چاہیے جو کھانا بیچ کا کھانا جو
تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا
ایک غلام آزاد کرنا، تو جس کو یہ پیدا نہ ہو تو تین دنوں
کا روزہ رکھنا، یہ ہے تمہاری قسموں کا اتار چڑھ

قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کو کچھ رکھو،

قسموں کو کچھ رکھنا یہ ہے کہ جس بات پر نیت کر کے قسم کھائی جائے، اگر وہ کوئی خلافِ شرع، یا غیرِ انب نہ
ہو تو اس کی پوری ذمہ داری محسوس کی جائے اور اسکو حتی المقدور پورا کیا جائے، اور اگر پڑی نہ کیجاسکے تو اس کا کفارہ ادا
کیا جائے، یہ کفارہ اسی لئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ قسم کھا کر اس کے پورا کرنے کی ذمہ داری اور ہمیت کے خیال کو نقصان نہ
کسی خلافِ شرع بات پر جو قسم کھائی جاتی ہے، یا وہ بات جس پر قسم کھائی گئی ہے، بعد کو غیرِ انب معلوم ہو
تو اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دینا درست ہے، خدا نے فرمایا،

قَدْ فَهِمَ اللَّهُ لَكُمْ فَخْلَةَ أَيَّمَانِكُمْ (۱۴)

خدا نے تم کو اپنی قسموں کا کھول دانا ٹھہرایا،

اور احادیث میں اس کی جزئی تصریحات مذکور ہیں،

گدشتہ یا موجودہ واقعات پر قسم کھانا جیسا کہ کہا جا چکا حقیقت میں گواہی اور شہادت ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ
گواہی اور شہادت میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اسی لئے ایسا شخص جو بات پر قسمین کھاتا رہتا ہے، حدیث
بے اعتبار اور ناقابلِ اعتماد سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں ایسے شخص پر اعتبار نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور
اس کو انسان کا بڑا عیب بتایا ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

وَلَا تَطْلِعْ عَلَى حَلَاةٍ مَّهِينَةٍ (۱۵)

اور بہت قسمین کھانے والے ذیل کا کمانا نہ،

سمجھنے کی بات ہے کہ قسم کھانے کا عہدہ یہ ہے کہ لوگ اس کا کمانا نہیں، اور اس کا اعتبار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سرے

ایک موقع پر منافقون نے ایک ہستقل کام کیا، خدائے نے فرمایا کہ جب تم جا کر ان سے پوچھو گے تو وہ خدائی تم
 کھا جائیں گے یَحْكُمُونَ بِاللّٰهِ (توبہ-۱۲) چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

يَحْكُمُونَ نَكْمًا لِّكَرْتَضَوْا عَنْهُمْ فَانْزَلْنَاهُمْ
 عَنْهُمْ فَانْزَلَهُ لَآ يَكْضِيَنَّ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
 تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں، تاکہ تم ان سے رہنی
 ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے رہنی بھی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان

لوگوں سے رہنی نہیں، (توبہ-۱۲)

اس لئے جو لوگ اللہ کی بات دل سے مانتے نہیں زبان سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مانتے ہیں وہ فاسق
 اور منافقین ہیں،

اسی موقع پر کچھ منافقون نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی نیت سے ایک مسجد الگ کھڑی کر لی تھی، خدائے
 فرمایا کہ اگر ان سے ان کی اس حرکت کا سبب پوچھو گے تو جھٹ قم کھائیں گے کہ ہماری نیت بھی تھی، فرمایا،

يَحْكُمُونَ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ
 يَشْهَدُ اَنَّهُمْ كَذِبُوْنَ (توبہ-۱۳)
 اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی
 اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں،

اہل نفاق کی حالت قرآن نے یہ بتائی ہے،

وَيَحْكُمُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (جادو-۳) وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں،
 رَاٰخُنُودًا اَيْمَانَهُمْ جَبَتْ (جادو-۳ و منافقون-۱) انھوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے،

یعنی قسمیں کھا کر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ اور اس کو اپنے پچاؤ کے لئے ڈھال بنایا کرتے ہیں،

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے رسول کے ذریعہ اس گنہ سے بچنے کی تاکید فرمائی،

وَلَا تَقْضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ
 اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد تو نیت ڈالو، اور تم نے
 اپنے پر خدا کو ضمان بنایا ہے، بیشک اللہ تمہارے

کاموں کو جانتا ہے اور اس عورت کے جیسے ذنب

نَقَصَتْ عَنْكَ هَاجِنٌ بَعْدَ قَوْلِكَ اِنَّا نَحْنُ
اَيُّهَا كَوْمٌ خَلَا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونُ اُمَّةً
ہی کر بی من اُمَّۃ (نخل ۱۳)
کہ ایک فریق دوسرے فریق سے بڑھ چڑھ کر ہو،

خدا کا نام لیکر کوئی معاہدہ کرنا، اور اس کو توڑ ڈالنا خدا کے مقدس نام کی تحقیر ہے، اسی لئے فرمایا کہ جس بات پر کسی نے قسم کھائی اس پر اس نے گویا خدا کو ضامن ٹھہرایا، اس لئے قسم کھا کر توڑنا کر دہ اور لوگوں کو دھوکا نہ دیا کر دہ پھر یہی قسم کو توڑ ڈالنا ایسا ہی حماقت کا کام ہے جیسا عرب کی ایک بیوقوف عورت کا تھا، جو سوت کا تکر کھول کھول دیتی، یا کمرے کمرے کر ڈالتی،

جب ایک فریق دوسرے فریق سے خدا کا نام لے کر معاہدہ کرتا ہے تو گویا وہ خدا کی ضمانت پر دوسرے کو مومن بناتا ہے، اب اگر وہ کوئی قوت پا کر بد عہدی کرتا ہے اور اس فریق سے ٹوٹ کر کسی دوسرے طاقتور سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، تو بڑی اخلاقی کمزوری ظاہر کرتا ہے،

اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنا خدا کے نام پر جھوٹ بولنا ہے، اور یہ ایک کے بجائے دو گن ہون کا مجموعہ ہے، یعنی غضب اور جھوٹ، اور وہ بھی خدا کے پاک اور مقدس نام پر، اللہ تعالیٰ نے

اِنَّ الْاٰدِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاِيْمَانِهِمْ
ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَاحِلٰتُ لَعْنَتِنَا فِي
الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَا يَكْتُمُهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَا يَنْظُرُ
اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَلَا يَكْتُمُهُمْ وَاٰلِهٖمْ
عَدَاۤئِبُ الْاٰلِمِ ۝ (ال عمران ۷۵)
بیشک جو لوگ خدا کے قرار اور اپنی قسموں پر دینا
کا، تھوڑا سا مال خریدتے ہیں، آخرت میں ان کا
کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور
نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت میں، اور نہ ان کو
پاک کرے گا، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے

شانِ نزول اور آیت کے سیاق کے لحاظ سے یہ یہودیوں کی بددیانتیوں کی تصویر ہے، مگر آیت اپنے حکم کے لحاظ سے بہر حال عام ہے، ایک دفعہ حضرت عبداللہؓ صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو

کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لینا چاہے گا تو جب وہ خدا کے پاس جائے گا، تو خدا اس پر غضبناک ہوگا۔
 اشعث بن قیس صحابی نے کہا خدا کی قسم یہ آیت میرے واقعہ میں اتری ہے، میرے اور ایک یہودی کے درمیان
 ایک زمین تھی، اس نے میری ملکیت سے انکار کیا، میں نے یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، حضور نے
 مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت یا گواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے اس یہودی سے فرمایا کہ تم قسم
 کھاؤ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو اب قسم کھا جائے گا، اور میری چیز لے لیگا، اس وقت یہ آیت اتری: ﴿
 ابن جریج کی بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آیت اون سوداگروں کی شان میں ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا
 سامان بیچتے ہیں، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ نے تین دفعہ فرمایا میں آدمی ہیں جن کی طرف خدا قسم
 کے دن نہ دیکھیں گا، نہ اُن کو پاک کرے گا، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ تو
 ناکام ہوئے اور ٹوٹے میں پڑے، وہ کون ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا جو اپنا لباس گھٹنوں کے نیچے تک لٹکا ہوا رکھیں
 یہ غرور کی علامت ہے، اور جو احسان جتنا ہے، اور جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، (مسلم و ابوداؤد و ترمذی و
 نسائی و ابن ماجہ) ہر حال جیسا کہ معلوم ہے کہ شان نزول سے مراد وہ واقعہ ہے جس پر کوئی آیت پوری طرح صاف
 آجائے اس لئے ان تمام واقعات پر آیت کا حکم کیا جارہا ہوگا،

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم کھا کر لینا چاہے گا تو خدا اس پر دوزخ کی گت
 کو واجب کرنے کا یہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو، فرمایا، درخت (اراک) کی دالی
 ہی کیوں نہ ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، خدا کا شریک ٹھہرنا
 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی بے گناہ کی جان لینا، اور جھوٹی قسم کھانا، ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس
 سے قسم کھوائی جائے اور وہ جھوٹ قسم کھا جائے تو وہ اپنا چہرہ لیکر دوزخ میں ٹھکنا پائے گا، چہرہ کی خصوصیت شائبہ
 اسے جو کہ اس نے انسانی عزت و آبرو کے خلاف کام کیا اور بڑی دھیشٹائی دکھائی جس کا اثر چہرہ پر نمایاں ہوتا ہو،

لے ابو داؤد کتاب الامان و اندرو ابن جریر علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الامان و ابوعبد اللہ علیہ وسلم نسائی باب فی ذکر الکلیات و ابن ماجہ کتاب الامان

عموماً تاجر اور سوداگر چیزوں کی قیمت اور مال کی اصل حقیقت بتانے میں جھوٹ کے مرکب ہوتے ہیں اور جھوٹی قمین کھاتے ہیں اس لئے خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے بچنے کی ہدایت کی ہے، فرمایا ”جھوٹی قمین مال بکوا دیتی ہے، لیکن نفع (کی برکت) اگ لگھٹا دیتی ہے۔“ روحانی حیثیت سے جو برکت گھنٹی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ظاہری حیثیت سے بھی ایسے شخص کی تجارت کو آخر میں چل کر اس کی عام بے اعتباری کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی ظاہر ہے، چنانچہ اس کی تشریح ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں بہت قمین کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے، پھر بے برکتی ہو جاتی ہے، کیسے بلیغ فقرے ہیں، خانہ ینفق تمہیحتی، (سلم و نسائی و ابن ماجہ)

جھوٹی قمین کے علاوہ عام طور سے میاکی کے ساتھ قمین کھانا بھی اسلامی شرافت کے خلاف ہے، قرآن پاک کی آیت اور پرگزر چکی ہے کہ بے سبب قمین کھانا ذلت و خواری کا سبب ہے، وَلَا تَطْعَمُوا حَتَّىٰ تَحِلَّ لَكُم مِّنْهُنَّ (صدق) حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمین کھانا تم پوری نہ کرنے کے گناہ کا سبب ہے یا مذمت اور شرمساری کا موجب ہے؟

سلمہ صحیح بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی و نسائی، مندرجہ باب ترغیب التجار فی الصدق، سلمہ ابن ماجہ و صحیح ابن حبان مندرجہ باب ترغیب التجار فی الصدق،

وَعْدَةُ خِلَافَتِی

وعدہ کر کے اُس کے خلاف کرنا بہت بڑی برائی ہے، اور یہ بھی حقیقت میں جھوٹ کی ایک قسم ہے کسی قوم اور اس کے افراد کی عزت کا مدار بہت کچھ اس پر ہے کہ وہ اپنے وعدوں کے کتنے سچے، اور اپنی بات کے کیسے پکے ہیں، جب کوئی شخص کوئی وعدہ کر لیتا ہے، تو اپنے اوپر ایک ذمہ داری اڑھ لیتا ہے، فرمایا:

إِنَّ النِّعْمَ كَانَ مَسْئُولًا، (نبی کریم ﷺ) بیشک وعدہ کی باز پرس ہوگی،

اور جس کی باز پرس خدا فرمائے اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی،

قرآن پاک میں منافقوں کے سلسلہ میں ہے کہ اُن کی بد عہدی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا، فرمایا،

فَاعْتَبِرْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَكُونُ
يُنْفِقُونَ لِمَا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ
وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ،

پھر اس کا اثر اُن کے دل میں خدائے نفاق رکھا، اُس
دن تک جب وہ اس سے ملین گئے، اس لئے کہ
انہوں نے خدا سے وعدہ کر کے خلاف کیا، اور اُس

(توبہ - ۱۰)

کہ وہ جھوٹ بولتے تھے،

صحیحین میں ہے کہ منافق کی نشانی تین ہے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانتدار بنایا جائے تو خیانت کرے (صحیح مسلم میں اس کے بعد ہے) اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، صحیحین کی ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چار باتیں ہیں جن میں

وہ پتہ منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو اس میں منافق کی ایک نشانی ہے، جب تک اس کو چھوڑ
 نہ دے، جب امانت دار بنایا جائے خیانت کرے، جب بولے جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے خلاف کئے
 جب جھگڑے گالی لے لے،

ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے تین باتوں کا ذمہ تو میں تمہارے لئے جنت کا ذمہ لیتا ہوں، جب بولو تو
 سچ بولو، اور جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اور جب ایمن ہو تو خیانت نہ کرو۔

خیانت اور بدیانتی

نئی
ایک کا جو حق دوسرے کے ذمہ واجب ہو، اس کے ادا کرنے میں ایمانداری نہ برتنا خیانت اور بُدِ یانتی ہے، اگر ایک کی چیز دوسرے کے پاس امانت ہو اور وہ اُس میں بیجا تصرف کرتا، یا مانگنے پر واپس نہ کرتا ہو، تو یہ کھلی ہوئی خیانت ہے، یا کسی کی کوئی چھپی ہوئی بات کسی دوسرے کو معلوم ہو، یا کسی نے دوسرے پر بھروسہ کر کے کوئی اپنا بھید اس کو بتایا ہو تو اس کا کسی اور پر ظاہر کرنا بھی خیانت ہے، اسی طرح جو کام کسی کے سپرد ہو اس کو بُدِ یانتی یا بدیانتی کے ساتھ انجام نہ دے تو یہ بھی خیانت ہی کہلائے گا، علیٰ ہذا عام مسلمانوں، ائمہ وقت، اور اپنے متفقہ قومی و ملی مصالح کے خلاف قدم اٹھانا بھی ملت سے بدیانتی ہے، دوست ہو کر دوستی نہ نبھانا بھی خیانت ہے، بیوی میں کی وفاداری نہ کرے تو یہ بھی خیانت ہے، دل میں کچھ رکھنا اور زبان سے کچھ کہنا، اور عمل سے کچھ اور ثابت کرنا بھی خیانت ہے، اسلام کی اخلاقی شریعت میں یہ ساری خیانتیں یکساں ممنوع ہیں، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَعَصُوا آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۰۱﴾ اور نہ آپس کی امانتوں میں جان کر بدیانتی کرو،

اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اقرار کر کے پورا نہ کیا جائے، ایسا انداز ہی سے اُن کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے، دین و ملت کے مصالح کے ساتھ خداری کی جائے، اور اللہ و رسول اور مسلمانوں کے شہنشاہ کو چھپے چوری امداد پہنچائی جائے، یا مسلمانوں کے چھپے راز ان کو بتائے جائیں، اسی طرح آپس کی امانتوں میں خیانت یہ ہے کہ جو چیز جس کے پاس امانت ہو اس میں وہ ناجائز تصرف کرے، اور کسی کا جو راز کسی کو معلوم ہو

رہنا، چنانچہ منافقین جو دل میں کچھ رکھتے تھے اور زبان سے کچھ کہتے تھے، وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف چھپی سازشوں میں لگے رہتے تھے، مگر ان کی یہ چال کار گرنہیں ہوتی تھی، اور ہمیشہ ان کا بھید کھل جاتا تھا، فرمایا:

وَلَا تَحْزَنْ لَطَلْعِ عَلٰی خَائِفَتِهِ مِنْهُمْ هُوَ (مائتہ)

اور ہمیشہ تو خرابا رہتا ہے ان کی ایک خیانت کی،

یعنی ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر رسول کو ملتی ہی رہتی تھی،

جس پر کسی امین بھروسہ کیا جائے اس کا اس بھروسہ کو پورا نہ کرنا بھی خیانت ہے، حضرت یوسفؑ نے اپنے اوپر الزام کی پوری چھان بین عزیز سے کرائی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب اس لئے کیا۔۔

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمَآخُذٌ بِالْعِيبِ وَ

تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے چوڑی

اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰفِيْنَ

اس سے خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیر

کرنے والوں کے قریب کو نہیں جلاتا، (یوسف - ۷)

حضرت نوحؑ اور حضرت لوطؑ کی بیویوں نے اپنے مقدس شوہروں سے بیوفائی کی، ان کی بیوفائی یہ تھی

کہ وہ توقع کے خلاف اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائیں، اور کافروں کا ساتھ دیتی رہیں، خدا نے فرمایا،

حَصَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَمْوَآت

خدا نے کافروں کے لئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی

نُوحٍ وَاَمْوَآت لُّوطًا كَاٰنَا تَحْتَ عَجْدِيْنَ

کی مثال بیان کی، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک

مِنْ عِبَادٍ اٰصِلِحِيْنَ، فَاَنَّا تَهَا فَاَلَمْ

بندوں کے گھر میں تھیں، تو ان دونوں نے اپنے

يُعْنِيَا عَنْهُمْ اللّٰهُ شَيْئًا،

شوہروں سے خیانت کی، تو یہ دونوں (بے خبر ہو کر)

(تحریم - ۲) (جی) اپنی بیویوں کو خدا سے ذرا نہ بچا سکے،

یہ دل کی خیانت تھی،

مگر خیانت صرف دل ہی سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایک عضو سے ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ چشم و ابرو کے اشاروں سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ ایک ذات ہے جو چوری چھپی کی ہر حرکت سے ہر وقت

با خبر رہتی ہے، تو پھر انسان کو کسی قسم کی خیانت کاری کی جرأت نہ ہو، اسلام اسی یقین کو پیدا کر کے خیانتوں کا خاتمہ کرتا ہے، فرمایا،

يَعْلَمُ خَائِنَتَهُ الْاَعْيُنُ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝

اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کاری کو اور جو

چھپا ہے سینوں میں،

(مومن - ۲)

پھر اس سے چھپ کر کیونکر کوئی کام کر سکتا ہے،

اور دغا کرین تو انہیں سے سمجھ لے گا، پھر ان کو دوبارہ تمہارے قابو میں لے آئیگا، فرمایا،

فَرِانَ يُرِيدُ دَاخِلًا نَتِكَ فَقَدْ خَافَ اللَّهُ

اور اگر وہ تیرے ساتھ خیانت (دغا) کرنا چاہیں تو

مِنْ تَبَلُّدٍ فَأَمَّا مَن مِّنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وہ اس سے پہلے خدا سے بھی خیانت (دغا) کر چکے ہیں

حَكِيمٌ، (انفال - ۱۰)

تو خدا نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ جاننے والا ہے

خدا سے دغا کرنے کی صورت یہی ہے کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، تو خدا تو سب کے حال جانتا ہے، اور ہر

اس کو معلوم ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے ان کے چھوڑنے کی اجازت دی تو وہ بھی علم اور مصلحت

سے دی ہے،

حدیث میں ہے کہ آپؐ فرمایا قیامت کے دن ہر عدا کا ایک جھنڈا ہوگا، یعنی اس سے اس کی بد عہدی اور

عدااری کی تشہیر ہوگی، آنحضرتؐ صلعم اپنی فوج کے افسروں کو نصیحتیں فرماتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہوتی تھی

کہ بد عہدی نہ کرنا، یعنی دشمنوں سے معاہدہ کر کے پھر عدااری نہ کیا جائے، ظالم بادشاہوں، حاکموں، افسروں، سپاہیوں

کا ایک چلتا ہوا حیلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دامن کا وعدہ کر کے کسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور جب وہ ان کے

قابو میں آجاتا ہے تو اس کو سزا دے دیتے یا مروا دیتے ہیں، رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو جان کا امن

دیا اور پھر مردانہ لا تو میں اُس سے الگ ہوں، اگرچہ مقتول کا فری کیوں نہ ہو۔

خدا فرماتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ،

اے ایمان والو! اپنی گرجوں (قول و سہر) کو

(مائتہ - ۱) پورا کرو،

عقود کی تعمین وہ تمام شرطیں، وعدے اور معاہدے داخل ہیں، جو کوئی اپنے خدا سے یا بندہ سے یا کو

جماعت کسی دوسری جماعت سے کرے، یہاں تک کہ سلمان اپنے دشمنوں سے بھی جو معاہدہ کریں اس کا

ملہ صحیح مسلم کتاب الجہاد والیرسلہ ایضاً، تلہ سنن ابن ماجہ وصحیح ابن حبان منذری باب الترغیب فی نجات العباد،

حرف بھرت پورا کرنا ضروری ہے، ایک دفعہ امیر معاویہ نے رومیوں سے مدت متعینہ کے لئے کوئی معاہدہ کیا، اس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آیا تو امیر موصوف اپنی فوجین لے کر ان کی سرحد کے پاس پہنچ گئے کہ وہ مدت ختم ہوا اور ادھر وہ حملہ کر دیں، یہ دیکھ کر عمر بن خطابؓ نے ایک صحابی سوار ہو کر نکلے اور چلائے اللہ اکبر اللہ بد عہدی نہیں، امیر معاویہ نے بلو کر پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی قوم سے معاہدہ کیا جائے تو اس کی کوئی گروہ نہ باندھی جائے نہ کھولی جائے، (یعنی نہ اس میں سے کچھ کم کیا جائے نہ زیادہ کیا جائے) اور یا اس کو پہلے سے خبر دے کہ معاہدہ کو کیا کلمہ روک دیا جائے یہ سنکر امیر معاویہ واپس چلے آئے، غور کی بات یہ ہے کہ امیر معاویہ نے معاہدہ کے لفظوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہی تھی لیکن ان کا یہ فعل معاہدہ کی روح اور معنی کے خلاف تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہوں نے اس کو بھی بد عہدی سمجھا، اور امیر شکر کو اس سے بھی روک دیا،

بہتان

بہتان یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا جائے یا اُس کی طرف کوئی ناکردہ گناہ یا برائی منسوب کی جائے، یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے، بلکہ قرآن نے اس کو بھی خیانت کہا ہے، بعض بہتان ایسے ہوتے ہیں، جنکا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا لیکن شرارت کی راہ سے کسی بیگناہ کے سرس لے لیا جاتا ہے کہ اُس کی بدنامی ہو، قرآن نے اس کا نام **إِفْک** رکھا ہے، یہ دونوں باتیں جھوٹ ہونے کے علاوہ حد درجہ شرافت کے خلاف ہیں، اور اسی لئے جو لوگ جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اس بہتان باندھنے میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ بھی گنہگار اور خیانت کار ہیں،

آنحضرت صلیع کے زمانہ میں طعمہ نام مدینہ کے ایک منافق نے ایک صحابی کے گھر میں چوری کی یہاں ان کو اس پر شبہ ہوا تو اس نے ایک مسلمان کا نام لے دیا، وہ ملواری کھینک کھڑا ہو گیا، یہ معاملہ آنحضرت صلیع تک پہنچا، اُس منافق کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کو بری ٹھہرایا، آنحضرت صلیع نے اس کے موافق فیصلہ کرنا چاہا تو وحی الہی نے دفعۃً حقیقت کا پردہ چاک کر دیا، دوسری روایت یہ کی جاتی ہے کہ طعمہ کو ایک بھٹی نے اپنی زرہ امانت رکھنے کو دی، اس نے خیانت کی اور واقعہ سے انکار کر دیا، اور زرہ دوسرے کے گھر میں پھینک دی، لوگوں نے اس کو کپڑا، آخر معاملہ آنحضرت صلیع تک پہنچا، آپ نے ظاہر حال پر فیصلہ کرنا چاہا، اس وقت یہ وحی آئی، بہر حال واقعہ جو کچھ ہوا، امر مشترک یہ ہے کہ گنہگار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گنہگار ٹھہرانے کے

ملہ جامع ترمذی تفسیر سورہ نسا، ملہ تفسیر طبری سورہ نسا، آیت **وَاِنَّا لَنُفِکُ الْاِیْکَ الْکِتَابَ**۔

یہ تین ہیں،

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلِتَكُنَ
لِلْعَالَمِينَ خَصِيمًا ۖ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ وَكَتَبَ
عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَاحْتِشِبُ مَنْ كَانَ حَوَالَا إِلَيْهَا يَسْتَكُونُ
مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَكُونُ مِنَ اللَّهِ ۚ
هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُسَيِّرُ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ
الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطًا،

کو پسند نہیں اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہو،

(نساء - ۱۶)

آگے چل کر ہے،

وَمَنْ يَكُتِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ
يَرَهُ يَرْجِهْ إِلَىٰ فَتْدٍ أَحْمَلُ بِهَتَانَا ۚ

کسی بے گناہ پر دھرے، اُس نے طوفان اور کھلا

گناہ (اپنے سر) لا دو،

(نساء - ۱۷)

ان ایمون میں خیانت کا رازہ تہمت ترشی کی برائی کس خوبی سے ظاہر کی گئی ہے جس سے پہلے
تو رسول کو انصاف کی تاکید ہے، پھر یہ حکم ہے کہ خیانت کاروں کی حمایت اور ان کی طرف سے کوئی وکالت نہ
پھر فرمایا جو ایسے خائن ہیں وہ بڑے گنہگار ہیں اور خدا کی محبت سے محروم ہیں، یہ لوگ دنیا کی شرم کے مارے

انسانوں سے چھپنے کے لئے اپنا گناہ دوسرے کے سر ڈالتے ہیں، اور خدا سے نہیں ٹھراتے، جو ہر جگہ اُن کے ساتھ ہے، اور اُن کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اُس سے کوئی حقیقت چھپائے کیے چھپ سکتی ہے، اگر یہی یقین کسی کو ملے تو وہ کسی پتھرت اور بہتان باندھنے کی جرأت نہیں کر سکتا، اس کے بعد یہ سرزنش اُس کو سنائی گئی کہ جس نے فرما ہوا کہ اپنا جرم دوسرے کے سر تھوپا اس نے بہتان باندھا اور گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لا دیا،

پہلے عرب میں دستور تھا کہ جو عورت کئی کئی مردوں سے ملتی تھی وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف بچہ کو منسوب کر دیتی تھی یا بچہ کو اپنا کہہ کر شوہر کی طرف نسبت دیتی تھی، خدا نے اس کو بہتان کہا اور انھیں صلعم کو حکم ہوا کہ جو عورت مسلمان ہونے آئے، اس سے یہ بیعت لی جائے کہ وہ آئندہ اس جرم سے باز رہے گی،

وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنْهُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

اور یہ کہ وہ بہتان نہ بائیں گی اپنے ہاتھوں اور

أَيُّهُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ (متحدہ ۲)

پاؤں کے بیچ میں،

کسی مسلمان کو ہموں کی تکلیف پہنچانا بھی بُری بات ہے، پھر بن کئے اس پر جھوٹا الزام رکھ کر اس کو دلی تکلیف پہنچانا کتنی بُری بات ہے، خدا نے فرمایا،

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بن کئے

بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَقَدْ

(تہمت لگا کر) تکلیف پہنچاتے ہیں، انھوں نے بہتان

اِنْصَابًا ۖ (احزاب ۷۰)

اور کھلا گناہ (اپنے سر) لا دیا،

شریف بیویوں پر بہتان باندھنا چونکہ اُن کی عزت پر حروف رکھنا ہے اس لئے دنیا ہی میں اس کی سزا مقرر کی گئی کہ جو اس بہتان کا مرتکب ہو اور شرعی گواہی پیش نہ کر سکے اس کو کوڑے مارے جائیں،

وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ

اور جو لوگ شریف بیویوں کو عیب لگاتے ہیں

يَا نَوْمًا اَبْرَأَتِ شَهَادَةً فَاَجْلِدُوهُمْ

پھر نہ لائے چار گواہ، تو ان کو اتنی کوڑے مارو،

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً

ان کی گواہی کہی نہ مانو، اور وہ فاسق ہیں مگر

اَبَدًا وَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ ﴿۱۰﴾ اَلَّذِيْنَ تَاٰمَنُوْا (۱۰) جنہوں نے توبہ کی،

اس بہتان کی برائی کا اندازہ اس سے کرنا چاہئے کہ بہتان باندھنے والا خدا تعالیٰ کے حضور میں قاضی ٹھہرایا گیا، اور اس کی گواہی ہمیشہ کے لئے بے اعتبار ہو گئی،

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے غلام پر تہمت لگائے گا حالانکہ وہ بے گناہ ہو، یعنی اس نے وہ جرم نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مالک کی پیٹھ پر کوڑے مارے گا، یہ گویا قذف یعنی تہمت بیجا کی مثالی سزا ہوگی، ایک اور حدیث میں آپؐ نے فرمایا کہ جس میں جو برائی نہیں، اس کی نسبت اس کی طرف کرنا بہتان ہے، یعنی اس سے بچنا چاہئے،

پہ خلیوری

چغٹو نور کا کام یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جھوٹی سچی باتیں بیان کر کے ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکائے، اور اپنا رسوخ جتائے، اور چونکہ ایسے لوگ چل پھر کر ایک کی سی بات دوسرے کو پہنچاتے ہیں جس سے دوسرے کو پہلے پرغصہ آئے اور اُس سے نفرت پیدا ہو، اسی لئے قرآن نے ان لوگوں کے اوصاف میں جن کی بات نہیں مانی چاہئے یہ لفظ کہے ہیں،

مَشَاءَ بَشِيمٍ، (قلہ) جو خلی کھاتا پھرتا ہے،

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرمادیا کہ جب کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس خبر کو لانے والا کیسا ہے؟ اگر وہ سچا مومن نہیں تو اُس کی بات ہی نہ مانی جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بات مان کر جلدی میں کوئی ایسی حرکت کر نہیں جائے جس پر پیچھے افسوس ہو، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ

بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِ

مَا كُنْتُمْ بِمِثْلِهِ نَافِلِينَ ۝ (حجرات-۱)

اس آیت میں غور کے قابل خاص نکتہ یہ ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے کو خدا نے فاسق کا خطاب

دیا ہے، اور چونکہ اس بد اخلاقی کا مقصد زیادہ تر دشمنوں، بالخصوص، عزیز و اقارب اور دوست و احباب

اتفاق پیدا کرنا ہوتا ہے، اسی بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑے لوگ کون ہیں، پھر خود ہی فرمایا،

المشاؤون بالقيمة المفصلة وبنين
جو خلیان کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے آپس کے
(الحجۃ، مسند احمد، ۷/۳۵۳ عن اسماء بنت نبید) تعلقات خراب کرتے ہیں،

صحیحین میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قفقستان کے پاس سے گزے تو فرمایا کہ ان میں سے ایک پر اُٹے
عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چلی کھاتا پھرتا تھا،

صحیح مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

الا ننبئکم ما العضة هي انيئة القالة
کیا میں تم کو بتاؤں کہ عضہ کیا ہے؟ وہ چغلی ہے؟
بین الناس، جو لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی ہے،

لغت میں عضہ کے معنی تفریق اور سحر کے ہیں، اس لئے اگر اس حدیث میں تفریق کے معنی لئے جائیں تو
اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دو شخصوں میں علیحدگی کرنا چغلی کی حقیقت میں داخل ہے، لیکن اگر سحر
کے معنی لئے جائیں تو اس صورت میں بھی سحر اور چغلی میں مشابہت و مناسبت ہے، کیونکہ سحر سے بھی دو شخصوں
بالخصوص میان بی بی میں علیحدگی کرائی جاتی ہے، چنانچہ خود قرآن مجید میں ہر

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
اس پر بھی ان (ہاروت ماروت) سے ایسی باتیں
سیکھتے ہیں جن کی وجہ سے میان بی بی میں جدائی پیدا ہوتی ہے۔ (البقرہ-۱۲)

عام طور پر مفسرین اس تفریق کا ذریعہ اس سحر کو قرار دیتے ہیں جو لوگ ہاروت ماروت سے سیکھتے تھے،
لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ مقصد چغلی سے حاصل کیا جاتا تھا،

۱۔ صحیح بخاری کتاب الطہارۃ باب من الکبائر ان لا یتترعن بولہ وصحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب الدلیل علی نجاستہ ابول، ۱۷۵
مسلم کتاب البر والصلۃ باب تحريم انيئة، ۶

عام طور پر یہ مقصد اس طرح حاصل کیا جاتا ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے مثلاً یہ کہ فلان شخص تمہاری نسبت یہ کہتا تھا: اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ہدایت کی تھی،

لَا يَلْعَنُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَخِيكَ وَأَنَا سَلِيمٌ
میرے اصحاب میں سے کوئی مجھ تک کسی کی بات
فانی احب ان اخوچ الیکم وانا سلیم نہ پہنچائے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے

الصدیق، پاس آؤں تو میرا دل صاف ہو،

لیکن اس قسم کی باتیں عام طور پر وہ ہوتی ہیں جو معیوب اور ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہیں بعض اوقات تو خود وہ شخص اس کو معیوب سمجھتا ہے جو دوسرے تک اس کو پہنچاتا ہے بعض حالتوں میں جس شخص تک وہ بات پہنچائی گئی ہے اس کو ناگوار گذرتی ہے بعض مومنوں پر دوسرے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، غرض کسی کی کسی طرح یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی ہے، اور جو لوگ اس بد اخلاقی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی ناپسندیدہ باتوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ ان کو پھیلنا کہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائیں، اسی بنا پر اہل عرب چنچل روئے کو بڑا کتے کہتے ہیں یعنی جس طرح لکڑیاں بیچنے والے لکڑیاں جن جن کرتے ہیں، اور ایندھن کے لئے گھوم گھوم کر بازاروں میں فروخت کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اس قسم کی باتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھیلاتے ہیں، اور آتش فتنہ و فساد کے لئے ایندھن بہم پہنچاتے ہیں،

قرآن مجید میں ابولسب کی بی بی کو بعض مفسرین کی رائے کے مطابق "حادثہ الخطب" یعنی بیڑم بردار کا خطاب اسی لئے دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی چنچلیاں کھاتی پھرتی تھی،

ان میں بعض لوگ استراق سمع کرتے ہیں یعنی چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو لغت میں قاتات کہتے ہیں، اور ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
لَا يَدُ خُلَا الْجَنَّةَ قَاتَاتٌ، جنت میں چنچل زدہ ناپسندیدہ۔

سلف ابو داؤد کتاب الادب باب فی رفع الحدیث، سلف ابو داؤد کتاب الادب باب فی القاتات،

اس قسم کی باتیں خوب نمک مرچ لگا کر نہایت چرب زبانی کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، تاکہ اُن کا اثر بڑھ جائے، اسی لئے عربی زبان میں چغڑی کو "وشایہ" کہتے ہیں جس کے معنی نقش و نگار کے ہیں، اور ادھر کی اور ادھر کے لئے چغڑوں کو "دوڑ دھوپ" بھی کرتی پڑتی ہے، اسی مناسبت سے چغڑی کو "سجایہ" بھی کہتے ہیں، جس کے معنی "دوڑ دھوپ کرنے کے ہیں"۔

یہ کام اگرچہ زیادہ تر زبان سے لیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف زبان ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ تحریر میں اور مرز و انصارت سے بھی چغڑی کی جاکتی ہے، اور وہ صرف اقوال ہی تک محدود نہیں بلکہ اعمال بھی اس میں داخل ہیں، یعنی دوسرے شخص سے صرف یہی نہیں کہا جاسکتا کہ "فلان شخص" بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ "فلان شخص" یہ کام کرتا تھا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، چغلی کی مکمل تعریف نہیں ہے بلکہ اس کی جامع تعریف یہ ہے، کہ ایک شخص کی ایسی بات یا کام کو دوسرے تک پہنچانا جس سے دوسرا پہلے سے بدگمان ہو جائے،

اس بنا پر چغڑی سے محفوظ رہنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ایک شخص کو گون کے جو حالات دیکھے یا سنے کہ بغیر جائز ضرورت کے ظاہر نہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "ترک ما لایحییٰ" کی جو ہدایت مسلمانوں کو کی ہے، اس پر عمل کرنے سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے،

چغڑی ایک فتنہ پردازی ہے جس کے نتائج بعض حالتوں میں نہایت خطرناک صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور قتل و خونریزی تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے، اسی کے ساتھ وہ متعدد گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس میں غیبت، بہتان، تجسس، کذب و فریب، تفاق، غرض مختلف بد اخلاقیوں کے عناصر شامل ہوتے ہیں، اس لئے وہ ان نتائج اور ان عناصر کے لحاظ سے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ تمدن و معاشرت کا ایک جزو و ہونہ ہے، اگر امراء کے درباروں میں تعلق و خوشامد کے لئے چغڑی کی جاتی ہے تو عام صحبتوں میں اس سے تفریح خاطر

لطفِ صحبت کا کام لیا جاتا ہے، اس لئے یہ اخلاقی مرض اس کثرت سے پھیل گیا ہے کہ وہ ایک معمولی چیز نگینا ہے، اور اُس کو لوگ گناہِ کبیرہ نہیں سمجھتے، اسی نکتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ سے نکلے تو دو مردوں کی آواز سنی جنہر اُن کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا فرمایا اُن پر عذاب ہو رہا ہے لیکن یہ عذاب کسی بُرے گناہ پر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بُرے گناہ کا کام ہیں، ان میں ایک تو پیشاب آڑ میں نہیں کرتا تھا، اور دوسرا لوگوں کی چنچلیاں کھاتا پھرتا تھا!

اس حدیث کی شرح میں محدثین نے بڑی بڑی موٹنگیاں کی ہیں، یہاں تک کہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے تو آپؐ نے یہ فرمادیا کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں، پھر جب وحی کے ذریعہ سے آپؐ کو معلوم ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ وہ بُرے گناہ کا کام ہے، محدثین نے اس قسم کی اور بھی بہت سی نکتہ آفرینیاں کی ہیں، حالانکہ حدیث کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ یہ دونوں بد اخلاقیان اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ اُن کو لوگ معمولی چیز سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ وہ معمولی چیز نہیں بلکہ کبار و موبقات میں داخل ہیں،

قرآن مجید میں بھی اس کی نظیر موجود ہے، چنانچہ افک عائشہؓ کے عام چہرے کے متعلق ارشاد الہی ہے:

إِذْ تَلَقَوْاْ ذَاَ السَّنَةِ كُمْ وَتَقُولُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ
مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَ سَخِرَ
هَيْتَانَا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ

جب تم لگے اپنی زبانوں سے اس کی نقل و نقل کرنے اور
اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنے جس کی تم کو مطلق خبر نہیں
اور تم نے اس کو ایسی ہی دسی، بات سمجھا حالانکہ وہ

اللہ کے نزدیک بڑی (صحت بات) ہے،

(نور - ۲)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو باتیں کسی کی تشہیر و تفضیح سے تعلق رکھتی ہیں، عام پچاسی کی وجہ سے وہ معمولی خیال کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتیں،

لے بخاری کتاب الادب باب الغیۃ من الکبار،

کشفِ عورت اور کشفِ یحیوب میں جو مناسبت ہے وہ بھی اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے، یہ بد اخلاقی زیادہ تر نہایت دنیٰ الطبع، پست حوصلہ، جتذل، اور ناقابلِ اعتبار اشخاص میں پائی جاتی ہے، بغض و انتقام لینے، یا کسی ذمی وجاہت شخص کے یہاں رسوخ حاصل کرنے یا سوسائٹی میں شریک ہونے کیلئے اور کوئی ذریعہ نہیں پاتے تو جھگڑی سے کام لیتے ہیں، اس لئے ان کے شر و فساد سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان کی بات ناقابلِ اعتبار قرار دی جائے، اور ان کا کہنا نہ مانا جائے، اور قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی طریقہ کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے،

وَلَا تَطْعَمْهُمْ كُلَّ حَلَلٍ مَّعْنَاهُ
مَنْ شَاءَ بِمَعْنَاهُ مَنَّا لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَنْنِمْ

اور تو ایسے کا کہنا نہ مان جو بہت قسین کھاتا ہے، اُردو ختم
ہے (لوگوں پر) آواز سے کسا کرتا ہے چغلیان کھاتا
(قلم-۱)

پھرتا ہے، اچھے کاموں سے (لوگوں کو) روکتا
رہتا ہے، حد سے آگے بڑھ گیا ہے، بدکار ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْزَوْهُمْ
قَوْمٌ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
يَسْأَلُ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّسَانِ
بِأْسِ الْإِثْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَ
مَنْ يَفْعَلْ يَأْتِ بِفَاسِدٍ هُمْ الظَّالِمُونَ ه
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا
مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا
يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ

مسلمانو! مرد و مردوں پر نہ مہین، عجب نہیں کہ جہنم
ہستے ہیں) وہ (خدا کے نزدیک) ان سے بہتر
ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں پر نہیں، عجب نہیں
کہ (جہنم ہستی ہیں) وہ ان سے بہتر ہوں، آپس میں
ایک دوسرے کو ظننے نہ دو اور نہ ایک دوسرے
کو نام دھرو، ایمان لائے پیچھے بدتمیزی کا نام ہی
برائے اور جو (ان حرکات سے) باز نہ آئیں تو وہی
(خدا کے نزدیک) ظالم ہیں، مسلمانو! (دو گون کی
نسبت) بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ
بعض شک داخل گناہ ہیں اور ایک دوسرے کی

مِنْهَا كَرِهَتْهُمْ وَمَا اقْبَلُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

کو گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا

گوشت کھائے تو تم کو گھن آئے، اور اللہ سے تعوی

کو، بیشک اللہ رجوع ہونے والا اور رحم کرنے والا ہے

(تجرات ۷۰)

ان تمام اخلاقی احکام سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قول و عمل سے مسلمانوں کے عیوب کی پردہ دہی نہیں کرنی چاہئے، لیکن ان طریقوں میں سب سے زیادہ جس طریقے سے مسلمانوں کے عیوب کی پردہ ہوتی ہے وہ غیبت ہے، امام غزالیؒ نے لکھا ہے، کہ تعویض، تصریح، رمز و اشارت، تحریر و کتابت اور محاکات و تقالی ہر طریقہ سے دوسروں کے عیوب بیان کئے جاسکتے ہیں، اور ایک شخص کے نسب، اخلاق، دین و دنیا، جسم، پکڑے لئے، غرض ہر چیز میں عیب نکالا جاسکتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہایت پر زور طریقہ سے اس کی ممانعت کی ہے، اور اس کو خود اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تشبیہ دی ہے جس میں بلاغت کے بہت سے نکلتے ہیں،

۱۔ انسان کا گوشت محض اس کی عزت و حرمت کی وجہ سے حرام ہے، اس لئے جو چیز اس کی عزت و حرمت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ بھی اس کے گوشت کی طرح حرام ہے،

۲۔ لڑائی جھگڑے میں جب باہم مقابلہ ہوتا ہے تو بعض لوگ شدت غضب میں اپنے حریف کا گوشت نوچ لیتے ہیں، اگرچہ یہ بھی ایک برا فعل ہے تاہم اس میں ایک قسم کی شجاعت پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص حریف کے مجانے کے بعد اس کا گوشت نوچ لے تو مکروہ ہونے کے ساتھ یہ ایک بزدلانہ فعل بھی ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص رُودرد کسی کو برا کئے تو گو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، تاہم اس میں بزدلی نہیں پائی جاتی، لیکن ایک شخص کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا نہایت بزدلانہ کام ہے، اور بعینہ ایسا ہے، جیسے کوئی اپنے حریف کے مقتول ہونے

کے بعد اس کا گوشت نوچ کھائے،

۳۔ لوگ شدتِ محبت سے بھائی کی مردہ لاش کا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس لئے جو شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کھاتا ہے، اس سے اس کی سخت قساوت و سنگدلی اور نفیض و عداوت کا اظہار ہوتا ہے، اور اُس لطف و محبت کے منافی ہے جس کو اسلام مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے،

۴۔ مردار گوشت کا کھانا سخت اضطراب کی حالت میں جائز ہے، اور اس وقت بھی اگر کسی کو انسان کے بجائے بکری کا مردار گوشت مل جائے تو وہ انسان کا گوشت کھانا پسند نہ کرے گا، اس لئے غیبت اُس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی جب تک کوئی شرعی، معاشرتی، اخلاقی یا سیاسی ضرورت انسان کو مجبور نہ کرے، اور اس حالت میں بھی جہاں تک ممکن ہو علانیہ غیبت سے احتراز کرنا چاہئے، اور صرف رمز و اشارہ سے کام لینا چاہئے، اسی قرآنی تشبیہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں نہایت بلیغ طریقہ پر غیبت کی بڑی بیان کی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ شبِ معراج میں میرا گدرا ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اُن سے اپنے تھرون اور سینوں کو نوچ رہے تھے، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اور اُن کی عزت و اہر و بیعت تھے،

اعمال اور اعمال کی جزا و سزا میں مناسبت ہوتی ہے، یہ لوگ چونکہ لوگوں کا گوشت نوچ کھاتے تھے یعنی اُن کی غیبت کرتے تھے، اس لئے عالم برنخ میں اُن کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ خود اپنا گوشت نوچتے رہیں، ایک بار سخت بد بھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ اُن لوگوں کی بد بھیلی جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں،

اس حدیث میں بھی اعمال اور جزا و سزا کی مناسبت ظاہر ہے، مردار گوشت اکثر بد بودار ہوتا ہے، اور یہ لوگ بھی گوشت کھاتے تھے، اس لئے یہ بد بو اسی مردار خواری کا نتیجہ تھی،

اس حدیث میں ایک نکتہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ غیبت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے عیوب کی تہنیت و تفضیح کی جائے، اس لئے جس طرح غیبت کرنے والے لوگوں کے عیوب کو عام طور پر پھیلاتے ہیں، اسی طرح ان کے اس عمل کی نجاست و گندگی کی بھی دنیا میں پھیل کر لوگوں کو ان سے متنفر کرتی ہے، اسی نکتہ کو اپنے دوسری حدیث میں بلا تشبیہ و تمثیل کے نہایت واضح طور پر بیان کیا اور فرمایا اے وہ لوگو! جو زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن ایمان تمہارے دونوں کے اندر جاگزین نہیں ہوا ہے، نہ مسلمانوں کی غیبت کرو، نہ ان کے عیوب کی تلاش میں رہو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب کی تلاش میں رہیگا، خداوند تعالیٰ بھی اس کے عیب کی تلاش کرے گا، اور خدا جس کے عیب کی تلاش کرے گا خود اس کے گھر ہی کے اندر اسکو رسوا کر دے گا۔

نفی کے رو سے غیبت کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کے بیان کو کہتے ہیں، مگر مذہبی تعلیم میں شخص کی غیر موجودگی غیبت کے لئے کوئی ضروری قید نہیں، اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی واقعی برائیاں ظاہر کی جائیں تو یہ غیبت نہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے ان دونوں باتوں کی تردید ہوئی ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا: تمہارا اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، کہا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں، تو فرمایا اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر نہیں ہے تو تم اس پر بہتان لگایا،

اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا غیبت کی تعریف کا کوئی ضروری جزو نہیں بلکہ اگر کسی شخص کے سامنے اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ بھی غیبت ہوگی لیکن اس لفظ کے اشتقاق کی نسبت سے اہل سنت کے نزدیک غیبت صرف اس بدگوئی کا نام ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے یعنی اس کی عدم موجودگی میں کی جائے، باقی کسی کے سامنے اس کے عیوب کا بیان کرنا تو غیبت نہیں ہے، بلکہ سبب و قسم

مین داخل ہے،

اسی طرح غیبت صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہاتھ پاؤں، اور آنکھ کے ذریعہ سے بھی غیبت کی جاسکتی ہے، کسی شخص کی نقل کرنا، مثلاً ایک شخص ننگرا ہے تو اس کے اس عیب کے نمایاں کرنے کے لئے ننگرا چلنا بھی غیبت ہے، ایک بار حضرت عائشہؓ نے ایک شخص کی نقل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا،

اسی طرح ختم و ابرو کے اشارے سے کسی کے عیب کی پردہ درمی کرنا بھی غیبت ہے، اور قرآن مجید نے متعدد آیتوں میں غیبت کے ان ہی مخفی طریقوں کی برائی بیان کی ہے،

هَمْزًا تَشَاءُ بِمَعْنِي، (دوگون پر) آواز سے کسا کرتا ہے (دوہر کی ادھر)

(قلم - ۱) ادھر کی ادھر چلیاں لگاتا پھرتا ہے،

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہر شخص جو (دوگون کی) عیب چینی کرتا (اور ان پر)

(ہمزہ) آواز سے کستا ہے، اس کی دھجی بڑی تباہی ہے،

ان آیتوں میں غیبت کے جن مخفی اور دھڑاش طریقوں کی مذمت کی گئی ہے، ان کی توضیح ترجمہ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے اہل لغت کی تصریحات پیش نظر رکھنی چاہئیں جو حسب ذیل ہیں،

(۱) ہمزہ، سامنے، اور لہزہ، پیٹھ پیچھے برائی کرنا،

(۲) ہمزہ، خاص طور پر دوگون کے نسب کی برائی بیان کرنا،

(۳) ہمزہ، ہاتھ کے اشارے سے اور لہزہ زبان سے غیبت کرنا،

(۴) ہمزہ، زبان سے اور لہزہ آنکھ کے اشارے سے غیبت کرنا،

(۵) ہمزہ، برے الفاظ سے ہنشینوں کی دل آزاری کرنا،

لے الجودہ او کتاب الادب باب فی الغیبتہ،

(۶) لَعْنَةُ أَكْثَرِهِمْ، سر اور ابو کے اشارے سے ہشتینوں کی برائی بیان کرنا،

اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ غیبت کا دائرہ کمان تک وسیع ہے،

کسی کی برائی بیان نہ کرنا اخلاقاً بڑی اچھی چیز ہے، لیکن خود اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی واقعی برائی بیان کیجائے تاکہ ان کو تنبیہ اور ندامت و شرمندگی ہو، اگر برون کی برائی بیان کرنے کو یکتا مسلم بند کر دیا جائے تو ان کی برائی کی روک تھام کی کوئی صورت نہ ہو سکے گی، اسلام کی نگاہ سے یہ نکتہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا، قرآن پاک میں کافرون، مشرکون اور منافقون کی علانیہ برائیاں کی گئی ہیں، مگر کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ہمیشہ عمومیت پر وہ ہیں، یا صخرہ مجول کے ساتھ یا وصفت کیساتھ یوں لکھا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا کفر کرتے ہیں، ان کا حال ہے، اس طریقہ تبصرہ میں یہ فائدہ ہے کہ برون کی برائی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور کسی خاص شخص کو ناگواری کا حق بھی نہیں پہنچتا، اور جن بڑے بڑے کفار کے نام لئے گئے ہیں وہ اس لئے کہ ان کی یہ برائیاں عالم آسماں راقین، لیکن معاملات میں ایسے موقع بھی آتے ہیں، جہاں تخصیص کی ضرورت پیش آتی ہے، قرآن پاک کی آیات اور حدیثوں سے ان موقعوں کی تعیین بھی معلوم ہوتی ہے، قرآن پاک کا چھٹا پارہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے

لَا حِجْبُ لِلَّهِ الْخَفِيَّاتِ بِالشَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اَللّٰهُ كُوْنِيْ بِسِنِّيْنِ اَتِيْ، لیکن جس پر ظلم ہوا اور

اَلَّذِيْ مَنَ ظُلْمًا وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا (نساء) اللہ سنتا اور جانتا ہے،

مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی کسی کی برائی کو بچا کر کہتا پھرے، لیکن مظلوم کو حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کو لوگوں سے بیان کرے، اور ظالم کے ظالمانہ کاموں کو آشکارا کرے، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، ظالم کو اس کے برے اعمال کی سزا دے گا،

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی کی اجازت طلب کی اس نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اپنے خاندان میں کس قدر بر شخص ہے لیکن جب وہ پاس آیا تو اس سے نہایت لطف و کرم کے ساتھ گفتگو کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے شر و فساد سے لوگوں کو آگاہ کرنے اور بچانے

لے خانی کتاب
الادب باب
یخبرون انفسہم
بما فی الضاد
الربیع

کے لئے اس کے احوال واقعی کا اظہار جائز ہے، غرض جس اہل زمین دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ پائے ہو یا اس کے بغیر کوئی شرعی یا اخلاقی یا تمدنی مقصد حاصل نہ ہو سکتا ہو، اس کو یا تو غیبت ہی نہیں کہہ سکتے یا کہہ سکتے ہیں تو شریعت اس کو جائز کہتی ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں ان مقاصد کو چھ صورتوں میں محدود کر دیا،

(۱) حاکم کے معاملہ کی بارگاہِ سلطانی میں فریاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حصاً الخ متفقاً،

(۲) مذہبی اور اخلاقی برائیوں کا انکار کرنا یعنی بغرضِ اعتبار، چنانچہ اسی بنا پر کفار اور منافقوں کی برائیاں قرآن نے طشت از بازم کی ہیں)

(۳) فتویٰ طلب کرنا، اسی بنا پر حضرت ہند بنت عتبہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبصیرؓ کے بغل کی شکایت کی، (اور آپؐ نے سُنکر اس کا مناسب جواب دیا)

(۴) ایک شخص کے شر و فساد سے لوگوں کا بچانا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غرض سے ایک شخص کو بلس ابن العشیرہؓ قبیلہ کا بُرا آدمی لکھا تھا،

(۵) ایک شخص کا کسی ایسے لقب سے مشہور ہو جانا جس سے گو اس کا عیب ظاہر ہو، مگر غایتِ شہرت کی وجہ سے خود اس شخص کو بھی اس سے چڑھ نہ ہو، مثلاً عیش یا عرج، کیونکہ یہ اس کی ایک امتیازی علامت قرار پا گیا ہے اور یہ اس کو ناگوار بھی نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کو ذوالیدین (دو ہاتھوں والے) کے لقب سے پکارا تھا،

(۶) علانیہ فسق و فجور کرنے والے کی برائی بیان کرنا (تا کہ اس کو تنبیہ اور دوسروں کو عبرت ہو) مثلاً غنٹ کو غنٹ کہنا،

دورِ خاپن

اگر دو شخصوں میں اختلاف ہو تو ایک شخص خلوص و صداقت کیساتھ دونوں سے تعلقات رکھ سکتا ہے لیکن اس قسم کے تعلقات میں دورِ خاپن نہیں پایا جانا چاہئے، یعنی دونوں کا دوست بنکر ایک کی بات دوسرے تک پہنچا کر دونوں کے تعلقات کو اور زیادہ خراب کرنا نہیں چاہئے، بلکہ یہ بد اخلاقی چٹوڑی سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ چٹوڑ صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے اور دورِ خا آدمی دونوں کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے،

دورِ خپن کے لئے صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک شخص سامنے ایک کی تعریف کرے، اور اس کے پاس سے نکلے تو اس کی ہجو کرنے لگے تو بھی وہ دورِ خا کہلائے گا، نفاق میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو بھی نفاق سمجھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہا گیا کہ تم لوگ امراء اور حکام کے پاس جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں اور جب ان کے یہاں سے نکلے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، بولے ہم لوگ عبداللہ رسالت میں اس کا شمار نفاق میں کرتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی نفاق کی یہ خاص علامت بیان کی گئی ہے،

وَإِذَا نَقَلُوا الْأَیْمَانَ أَكَلُوهَا أَمْتًا ۚ وَرَجِبَ إِلَیْهِمُ الْیَوْمَ الْیَوْمَ لَا یُكْفَىٰ

لہ صبح بخاری باب امین فی ذی الیومین،

إِذَا خَلَا إِلَىٰ شَيْطَانٍ مِّنْهُمْ قَالَ أَأَنَا مَعَكُمْ
 إِنَّمَا أَخُتُّ مَسْتَعْزِزٌ وَكُنْتُ،
 کتے ہیں ہم (جی تو) ایمان لاکچے ہیں اور جب تنہائی
 میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کتے ہیں ہم تمہارا

ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کو بہاتے ہیں، (بقرا، ۲۷)

معاشرتی اور دنیوی حیثیت سے اس قسم کے اخلاقی منافقوں کو اردو میں دورِ خا اور عربی میں واہنین
 کہتے ہیں، اور احادیث میں اس قسم کے لوگوں کے لئے وعید شدید آئی ہے، مثلاً فرمایا "قیامت کے دن خدا
 کے نزدیک تم سب سے برا دورِ خے کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور
 دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اور"

ایک اور حدیث میں فرمایا:-

"دنیا میں جس کے دورِ خ ہو گئے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دوزبانیں ہونگی" یہ گویا کہی
 اس عادتِ نیمہ کی تمثیل ہوگی، کہ وہ لوگوں سے دوزنگ کی باتیں کیا کرتا تھا،

بدگمانی

بدگمانی ایک قسم کا جھوٹا دھم ہے، جسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان شخص کو ہر ایک کے کام میں بدبینی ہی بدبینی معلوم ہوتی ہے اور کسی کام میں اسکو حق نیت نظر نہیں آتا، دوسرے کی طرف اُن ہوتی باتیں منسوب کرنے لگتا ہے، دوسرے کو بھی اسکا خیال ہوتا ہے اور وہ بھی اُس سے کرتے لگتا ہے، اس سے آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَيْدَ الرَّجَمِ الْكَافِرِ (۱) إِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِ عَظِيمٌ (۲) اے ایمان والو! بہت بدگمانی سے بچ کر، بیشک کفار کی کدائی ہے

آنحضرت صلیعلم نے جب بدگمانی سے بچنے کی تاکید کی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض احادیث اور دوسرے کے معاملات کے تجسس و تلاش کی بھی ممانعت فرمائی، کیونکہ وہ بدگمانی کے اسباب یا لازمی نتیجے میں فرمایا۔

”تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب جھوٹی بات جو تم دوسروں کے قلوب میں نہرہا کر، اور نہ ایک دوسرے پر پڑنے کی بجائے کر، اور نہ آپس میں حسد رکھنا اور نہ بعض رکھنا اور نہ ایک دوسرے کو نہ چھوڑنا اور نہ جو اللہ کے بندوں کا اللہ نے فرمایا ہے آپس میں بھائی بھائی ہو جائے“

یہ بھی مناسب ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہو یا کسی ایسی حالت میں ہو جس سے دوسرے کو بدگمانی کا موقع ہو تو وہ بدگمانی کو دور کرنے تاکہ دوسرے قلوب میں نہ پڑے، اسکی مثال خود آنحضرت صلیعلم نے پیش فرمائی ہے، ایک دفعہ آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے رات کو ازراج مطہر میں سو کوئی آپس میں آپس میں آپس میں ہونے چلے کہ اتفاقاً راستہ میں دو انصاری آپس سے وہ آپس کے کسی عورت کیساتھ دیکھ کر اپنے آنے کو بے موقع سمجھ کر واپس پھرنے لگے، آپ نے فوراً آواز دی اور فرمایا یہ میری بیوی فلاں ہیں، انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ! اگر مجھے کسی کے ساتھ بدگمانی بھی کرنی ہوتی تو آپ کے ساتھ کرتا، ارشاد ہوا نیکو انسان اللہ کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے،

یہ جو کلامی کلام
وہ جو دار و دروغی
وہ ایک باب و بیہوش
انھوں نے
میں جو سب اسباب
انھوں نے
رہی ہے انھوں نے
نہایت اسباب
نہایت اسباب

مداحی اور خوشامد

مداحی اور خوشامد، اخلاق کی پتی، دنارت اور ذلت کی علامت ہے، اور ساتھ ہی جھوٹ کی بھی ایک صورت ہے، اور یہ اُس کے لئے بھی تباہی کا سامان ہے جس کی مداحی اور خوشامد کیجاتی ہے، خوشامد اور مداحی کرنے والا تین گنا ہون کا مرتکب ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ ایسی تعریفیں کرتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہیں یہ جھوٹ ہے، دوسرا یہ کہ وہ منہ سے جو تعریفیں کرتا ہو اسکو اپنے دل میں خود درست نہیں سمجھتا، یہ نفاق ہے، تیسرا یہ کہ دنیاوی فائدوں کے لئے اربابِ قدر و جاہ کی خوشامد نہ تعریف کر کے اُن کی اور لوگوں کی نظروں میں اپنے کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، جس سے اس کی دنارت اور ذلت ظاہر ہوتی ہے،

بیجا تعریفوں سے مدوح میں بھی دو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک غرور اور دوسری اپنی غلط فہمی تعریفیں سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور پھر اپنے اس مفروضہ کمال یا مبالغہ آمیز بیان پر مغرور ہو کر دوسرے کو انکڑ میں لگاتا ہے، اور پے در پے تعریفیں سن کر اُس کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے، اور توقع رکھتا ہے کہ ہر شخص اس کو ایسا ہی سمجھے، بادشاہوں، امیروں، دولتمندوں اور بڑے لوگوں میں اس کے بدولت جو مضحکہ انگیز برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جس طرح وہ بر خود غلط ہو جاتے ہیں اس کی نظیر تاریخ کے ہر دور میں مل سکتی ہے،

قرآن پاک میں یہودیوں اور منافقوں کے ایک گروہ کا یہ نقشہ کھینچا ہے، اور انکے انجام کی یہ خبر لکھ دی ہے

لَا تَحْصِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا
جو اپنے کا نامہ پڑھتے ہیں اور جو انھوں نے

لے صحیح بخاری تفسیر آل عمران،

وَيَحْبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا
 فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمَعَاذٍ مِنَ الْعَذَابِ
 نین کیا اس پر تعریف کئے جانے کو پسند کرتے ہیں،
 تو ان کو نہ سمجھنا پھر نہ سمجھنا کہ وہ منزل سے بچ جائیں گے
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (العدن-۱۹) اور ان کے لئے دردناک منزل ہے،

ان آیتوں کا شان نزول گونا گواں ہے، مگر اپنے اثر کے لحاظ سے عام ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے کئے ہوئے کا مومن پر اترانا اور بن کئے کا مومن پر اپنی تعریف چاہنا اتنی بری بات ہے کہ بن تو بہ اس کی منزل سے بچنا مشکل ہے، مگر یہ کہ مغفرت الہی و تسکیری فرمائے اور قرآن پاک کے اس اصول کے مطابق کہ جو کام گناہ ہیں، ان کے کرنے پر اعانت اور تعاون کرنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ایسی مداحی اور خوشامد کا ننگ گوارا کرتے ہیں، اس گناہ میں کسی نہ کسی درجہ میں شریک ہیں جس کی تفصیل بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلم نے ایک شخص کو دوسرے کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا تم نے اس کو بڑا بد کر دیا، ایک اور موقع پر ایک صاحب نے کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی تو فرمایا تم نے اپنے ساتھی کی گردن مار دی، اگر تم کو کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو یوں کہو کہ میں یہ گمان کرتا ہوں بشرطیکہ اس کے علم میں وہ واقعی ایسا ہو، اور قطیعت کے ساتھ غیب پر حکم نہ لگایا جائے،

مقصود یہ ہے کہ اگر کسی کی حد سے زیادہ تعریف کی جائیگی تو وہ اس کو سنکر مغرور ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا، اسی طرح کسی کی نسبت قطیعت کے ساتھ اس لئے بھی حکم نہیں لگانا چاہئے کہ کسی کو دوسرے کا اندرونی حال اور غیب کی خبر نہیں معلوم،

ایک اور بات یہ ہے کہ ایسی تعریفیں جو لوگوں کے منہ پر کی جاتی ہیں انکو سنکر ان کے نفس موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنے عیب و ہنر پر نظر ڈالنے والی آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت عثمانؓ کے منہ پر ان کی تعریفیں کیں، تو حضرت مقدادؓ صحابی نے اس کے منہ میں خاک جھونک دی

لے فح القدیر شوکانی، لے صحیح بخاری باب کہ ہتھ اتھا دح، لے صحیح بخاری و مسلم و ابوداؤد و ابی داؤد،

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مداحی کرنے والوں سے ملو تو ان کے منہ میں خاک جھونک لے دو۔
 ادب المفرد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے،
 آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے اس کی بڑی تعریفیں شروع کیں، آپ نے فرمایا: ”اس کو
 سنا کر مت کہو کہ اس کو برباد ہی کر دو۔“

مُخَسَّل

مُخَسَّل بھی اسامی بد اخلاقیوں میں سے ہے، یعنی ایسی بد اخلاقی جو بہت سی بد اخلاقیوں کی جڑ ہے، خیانت بد دینائی، بے مروتی، بغض و فہرے رحمی، بد سلوکی اور ذنارت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، حرص، طمع، لالچ، ہنگامی نظریہ، کم ہمتی، پست طبعی، اور بہت سی برائیاں اسی ایک جڑ کی مختلف شاخیں ہیں، اسلام آیا تو جھوٹ کے بعد سب سے پہلے اسی جڑ پر اس نے کھٹاڑی ماری، اور جھوٹوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، محتاجوں کو دینا، یتیموں کی خبر گیری، اور مقرر و ضوں کی امداد مسلمانوں کا ضروری فرض قرار دیا، ان ہی فرائض کے مجموعہ کا نام زکوٰۃ اور اُس کے مصارف ہیں، جو نماز کے بعد اسلام کا دوسرا فرض ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہؓ کے سامنے جبریلؑ کی آمد کا حال سنایا، تو حضرت خدیجہؓ نے آپ کو آپ کی نبوت کا یقین جن دلیلوں کی بنا پر دلایا وہ یہ ہیں،

”یا رسول اللہ! آپ قرابت والوں کا حق اور مقرر و ضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کو سرمایہ دینے لیتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، اور حق کے مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں“ (صحیح بخاری، باب بدالوجی)

غور کیجئے کہ نبوت کی ان تمام ابتدائی صفتوں کے اندر جو چیز خاص اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی ”مُخَسَّل“ نہیں ہوتا، ورنہ فیاضی کے یہ اوصاف نبوت کے خصوصیات قرار نہ پاتے،

بخالت اُن بیاریوں میں سے ہے جو درحقیقت اعمال کی جزاؤں پر اپنی عقائد نہ رکھنے کا نتیجہ ہیں، کیونکہ جو اعمال کی پاداش کا یقین نہیں رکھتا وہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت دوسرے کے حوالہ کرنے پر آسانی سے تیا نہیں ہو سکتا، سورہ مدثر آغاز نبوت کی سورتوں میں سے ہے، اس میں دو زخیوں کے سوال و جواب کا ایک مکالمہ

اُن سے جب پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں ڈالے گئے، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مخالفوں کے ساتھ مل کر ہم دینِ حق پر اعتراض کیا کرتے تھے، اور یہ سب اس لئے تھا کہ ہم اپنے عمل کی جزا و سزا کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے،

مَا سَأَلُكُمْ فِي سَفَرِهِ ۖ قَالُوا الْعَذَابُ مِمَّنْ
الْمُصَلِّينَ ۖ وَلَمْ نَدْفِ نُطُوعُ الْمُسْكِينِ
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۖ وَكُنَّا نَكْذِبُ
يَوْمَ الدِّينِ (مدثر-۲)

تم کو دوزخ میں کیا چیز لے گئی، کہیں گے ہم نمازیوں
میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھلاتے نہ تھے، اور
کرنے والوں کے ساتھ ہو کر ہم بھی بحث کیا کرتے تھے
اور روزِ جزا کو جھٹلاتے تھے،

اس سے ظاہر ہو گا کہ نفل کی برائی دوزخ تک پہنچا کر رہتی ہے، اور وہ عمل کی جزا اور سزا پر یقین نہ رکھنے کا لازمی
نتیجہ ہے کیونکہ جیسا کہ کہا گیا جو مذہبی جزا و سزا کا قائل نہیں، وہ اخلاص سے دوسروں کے ساتھ فیاضی بھی نہیں کر سکتا
یہی نکتہ سورہ ماعون میں جو کہہ کی پرانی سورتوں میں سے جو ہرایا گیا ہے، فرمایا،

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۖ فَذَلَا
الَّذِي يَدْعُو إِلَى تَيْمَمِهِ ۖ وَلَا يَحْضُ عَلَى
طَهَارِ الْمُسْكِينِ (ماعون)

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا
ہے یہی وہ ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا ہے، اور
فقیہ کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتا ہے،

یہی سبب ہے کہ اعمال کی جزا کا یقین کئے بغیر اگر کوئی فیاضی کرے بھی تو وہ قبول نہیں، کیونکہ یہ فیاضی اُس
اخلاص اور نیک نیتی کی بنا پر نہیں ہو سکتی، جو قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے، خیر آدمی اگر کسی کو کچھ دیتا بھی ہو تو
وہ اس کا معاوضہ اسی دنیا میں پانے کا متوقع رہتا ہے، اور جہاں کہیں اُس کو اپنی یہ توقع پوری ہوتی معلوم نہیں
ہوتی وہ ایک دھیل بھی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اُس کے دل میں یقین
نہیں کہ ہمارے ہر نیک عمل کی جزا خدا کے پاس ہے، اور وہ کبھی ضائع نہیں جاسکتی،

ایک اور کئی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے، جس کی روزی زیادہ نہیں، اور اس لئے

اس کو اپنے خدا سے گلہ رہتا ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، خدا فرماتا ہے،

كَلَّا جَدَلْتَ تَحْتَكِرُ مَوْتَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحْصُونَ
عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ هَ وَتَأْكُلُونَ التَّرَائِفَ
اَكَلًا تَكْنَاهُ فَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
(الفجر)

مال کو کھا جاتے ہو، اور مال و دولت سے بڑی

عزت رکھتے ہو،

ان آیتوں میں باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر یہ سب کی سب بخل کی مختلف صورتوں کی تشریح ہیں، سورہ
ہمزہ میں اس بخل کی نکتہ کھینچا گیا ہے جو دولت کی تھیلوں کو گویا اپنی حیات جاوید کی اکیر جانتا ہے، اور سمجھتا
ہے کہ ان کے بدولت وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور یہ چیز اس سے کبھی علم نہ ہوگی، حالانکہ یہ کتنا خیال خام ہے،

الَّذِي يَجْمَعُ مَالًا وَوَعْدَهُهُ يَحْسِبُ أَنَّ
مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۖ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْخُطْمَةِ (ہمزہ)

نہیں، وہ بالضرور دوزخ میں ڈالا جائے گا،

اسی طرح مال و دولت کو سنت سینت کر رکھنے اور کا ریزہ میں خرچ کرنے والے کو اس دوزخ کی دھمکی
دی گئی ہے جو کھال تک کھینچ لے،

كَلَّا لَأَنفَعُ لَكَ نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوْىِ ۚ تَذْعُوحٌ
مِّنْ أَذْبَرٍ وَتَوَلَّى ۚ وَجَمَعَ نَاوُعًا

پھارے گی اس کو جس نے حق (سے) پیٹھ دی، اور

پھر گیا، اور اکٹھا کیا اور سینا، (معاہج-۱)

بخل اس نکتہ کو بھول جاتا ہے کہ مال و دولت مقصود بالذات چیزیں نہیں، بلکہ وہ مصروف چیزوں کے
حصول کا ذریعہ ہے، سونے چاندی کی ٹہنیں خود بخود روٹی، کپڑا اور مکان کی چار دیواری نہیں بن سکتیں، اس لئے

اُن کو سیست کر رکھنے سے کچھ حال نہیں، اُن کو ضروری اور اعلیٰ مقصودوں کے حصول میں خرچ کرنا ہی ان کا صحیح مصرف ہے، اور یہی اعلیٰ مقصود ہیں جن کو خدا نے اپنی راہ کہا ہے، جو اس راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ اپنے لئے درہم و دینار نہیں جمع کرتا، اپنے سینہ اور پیشانی کے دلخ کا سامان اکٹھا کرتا ہے، فرمایا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمُ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهِمْ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ فَيُلْوِي بِهَا جَاهَهُمْ وَ
جُوبَهُمْ وَظُهُورَهُمْ هَٰذَا مِمَّا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (توبہ-۵)

اور جو لوگ سونے اور چاندی کو گھڑ کر رکھتے ہیں
اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو
دردناک سزا کی خوشخبری سنا دے جس دن
اُس کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر
اُس سے اُن کی پیشانیان، کروٹیں اور پیٹھیں
داغی جائیں گی، (اور کہا جائیگا کہ) یہ ہے وہ جسکو
تم نے اپنے لئے گھڑ رکھا تھا، تو جس کو گھڑ کر رکھا
کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔

یہ نیکل اس حقیقت سے بھی نا آشنا ہیں کہ یہ سونا چاندی فرد کی نہیں جماعت کی دولت ہے، اس کو چلتا پھرتا رہنا چاہئے، اس کو ایک جگہ روک کر رکھنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف اور اس جماعت کے لئے مضر ہے جس کے رکن وہ خود ہیں،

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ بُسًا
أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلَيْسَ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا
يَخْلُقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

اور جو لوگ اس مال کو جو خدا نے اپنی مہربانی سے عطا کیا
روکے رکھتے ہیں، وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ
سمجھیں، بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہے، جس مال
کا وہ نیکل کرتے ہیں اس کا طوق بنا کر ان کے گلے
میں قیامت کے دن پہنایا جائے گا،

(ال عمران-۹۰)

یعنی جس دولت کو انھوں نے نجات کے مارے دنیا میں اپنے گلے کا ہار بنا رکھا تھا، وہ قیامت کے عالم میں واقعی اُن کے گلے کا ہار بن کر نظر آئے گا، حدیث میں ہے کہ یہ مال زہریلے سانپ کی صورت میں گلے میں پڑا ہوا نظر آئے گا۔

جو بخیل ہوتا ہے اس کو خلقِ خدا اور خدا کے کاموں سے قطعاً محبت نہیں ہوتی، اس کی محبت کا مرکز صرف دولت ہوتی ہے اور اسی کو زندگی کا مقصود جانتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ میری محبت کی دولت سے محروم رہیں گے۔

وَاللّٰهُ يَجِبُ كُلَّ خَفِيٍّ خَوْفِهِ بِالْذِّينِ
اور اللہ کسی اترانے والے شخص پر محبت نہیں کرتا
يَجْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالنَّجْلِ .
جو آپ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب

(حدید - ۳) دیتے ہیں،

اور جس سے خدا محبت نہ کرے اُس سے کون محبت کر سکتا ہے، اسی لئے ایسے شخص سے اور تو اور غواہ اس کاں بچے اور غریزہ و اقربا بھی محبت نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے، اکثر دیکھا بھی گیا ہو کہ اُن کو اپنے مال و دولت پر بڑا گھمٹ ہوتا ہے اور اپنے سوا دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا اور اس کے بندوں کی کجی کی بھی ذلیل و غوار ہوتے ہیں،

قرآن پاک میں بخل کی سب سے بڑی مثال کا نام قارون بتایا گیا ہے جس کا قصہ سورہ قصص میں ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان ہی کی قوم کا ایک آدمی تھا، اتنا مالدار تھا کہ (مدن کے اس ابتدائی دور میں جب ایک تالے کی ایک ہی کھنی بنتی تھی اور وہ بھی خدا جانے کتنی بھاری اور جھڑی ہوتی ہوگی) خزانے قارون کے خزانوں کی کھینوں کے گچھوں کو کئی آدمی ملکر بھی مشغول سے اٹھا سکتے تھے، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا کہ اُس نے اپنے فضل و کرم سے اس کو اتنا مالدار بنایا، کہتا کہ یہ مال و دولت تو میری محنت اور

لے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔

ہنر کا نتیجہ ہے، اس کو یہ خبر نہ تھی کہ دنیا میں اس سے پہلے اُس سے بھی بڑے بڑے دولت مند گذر چکے ہیں، جن کا انجام بڑا دردناک ہوا ہے، چنانچہ اس قارون اور اس کی دولت کا بھی انجام یہ ہوا کہ وہ زمین میں دھس کر رہ گئی، خدا نے فرمایا،

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقَارُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْبَرُ جَبْعًا (قصص - ۸)

کیا وہ نہ جانتا کہ اللہ اس سے پہلے قوموں میں سے قبیلہ قارون سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ دوتند قوت والا کو تباہ کر چکا ہے،

زمانہ محمدی کے قارون ابولس کو بھی یہی بشارت سنائی گئی اور صاف کہہ دیا گیا،

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَہ

ابولس کو اُس کا مال اور جو کچھ اُس نے کمایا کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ (ابولس)

نفس کی شخص یا کسی قوم کے چند افراد کے پاس دولت کا ہونا اُن شخص یا قوم کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے، جب تک وہ دولت جماعت یا جماعت کے افراد کی ضرورتوں میں خرچ نہ کی جائے، بغیر آدمی چاہتا ہے کہ یہ کل کی کل تنہا اسی کی ضرورت میں کام آئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت کا اتنا حصہ بیکار ہو جاتا ہے اور اس کا ضرر پوری جماعت کو پہنچتا ہے، جس کا وہ بھی ایک فرد ہے،

هَلْ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُقْفَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخْلُفُ وَمَنْ يَخْلُفُ فَإِنَّمَا يَخْلُفُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَإِنَّهُمْ لَفُفْرَاءُ (محمد - ۴)

ہاں! تم کو اللہ کی راہ میں قفل کرنے کو بلاتا جا رہا ہے، تو تم میں کوئی نہیں کرتا ہے، اور جو کوئی نہیں کرتا ہے سو اپنے ہی سے نہیں کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو،

یعنی اُس کے بغیر کے برے نتیجے اسی کو بھگتنے پڑیں گے،

بغیر آدمی دنیا میں بھی طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلوں میں گرفتار رہتا ہے کہ سب کچھ پاس ہونے

کے باوجود بھی اس کو نہ اچھا کھانا میسر آتا ہے، نہ اچھا پہننا، نہ قرینہ کا گھر، نہ عزت نہ آبرو، شخص اس کو ذلیل خود جانتا ہے، ہر ایک اس کے نام سے نفرت کرتا ہے، فقر اس کے لئے بد دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو بی بچے جن کے لئے وہ سب کچھ کرتا ہے وہ بھی اس سے خوش نہیں رہتے، ہر ایک اس کی دولت کا خواہاں رہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اس خزانہ کا یہ سانپ راستہ سے ہٹ جائے تو اس پر قبضہ کر لے، چور اس کے درپے، ڈاکو اس کے لاگو، زہر وہ پاتا ہے، حملے اس پر ہوتے ہیں، مگر ان تمام مصیبتوں کو وہ سہتا ہے اور اپنی زندگی بھر اس میں سے کچھ خرچ نہیں ہونے دیتا، لیکن ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر اس کے وارثوں نے لالچ لئے اس کو اوڑا دیا، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس اولاد کے لئے وہ خود ساری عمر تکلیف اٹھا کر دولت جمع کرتا ہے، وہ اس مالِ مفت کو دم کے دم میں اوڑا دیتی ہے، اور ہزاروں بری عادتوں میں مبتلا اور آخرین مفلس و قلاش ہو جاتی ہے،

خدا اپنے رسول کی زبانی فرماتا ہے،

وَأَمَّا مَنِ بَخِلَ وَاسْتَفْتَىٰ ۖ وَكَذَّبَ	اور لیکن جس نے دینے سے بخل کیا، اور (خدا کی یا
بِالْخُسْفَىٰ ۖ فَسَيَكْسِرُهُمُ وَالْعَصْرَىٰ ۖ وَمَا	نیکی کی باتوں کی) پروا نہ کی، اور اچھی بات کو
يُعْطِي عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَوَدَّىٰ ۖ	جھٹلایا، تو ہم اس کو سخت کام کے لئے آسان
(لید)	بنائیں گے، اور جب وہ گرے گا تو اس کا ہال

اس کے کام نہ آئے گا،

وہ سخت کام جس کو خدا اس کے لئے بطور سزا کے آسان کر دیتا ہے، وہ بری عادت و خصلت اور برے کردار ہیں جن میں وہ ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، اور ان کو صرف اس لئے کہ کسی طرح اس کا مال خرچ نہ ہونے پائے بڑی آسانی سے کر گزرتا ہے، جھوکا وہ رہتا ہے، تنگ وہ رہتا ہے، میلا وہ رہتا ہے، مصیبتیں وہ جھیلتا ہے، راتوں کو آرام سے سو نہیں سکتا، دنیا کی کسی چیز سے دل بھر کر لطف نہیں اٹھا سکتا، عزیز و اقارب

دوست و احباب اُس کو مسرت نہیں ہوتی، وہ سبے نالان اور اُس سے سب نالان رہتے ہیں، پھر جب وہ کسی انتہا یا موت یا دوزخ کے گڈھے میں گرنا ہے یا گرے گا تو اس کی یہ عزیز اور محبوب دولت اس کے کچھ کام نہ آتی ہے نہ آئے گی، اس وقت افسوس آئے گا، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہشیا کر دیتا ہے،

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَعْلَمَ رَيْبًا
اور نہ ہی تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے اس پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے (خدا کی تہ) خربچ کرو، (ایسا نہ ہو کہ موت آنے لگے تو کہے
وَأَن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی دیر اور کہیں
ملت نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیکو کاروں

میں سے ہو جاتا،

(منافقون - ۲)

اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وقت ٹالنے میں نہیں سکتا، اس کے لئے سامان پہلے

سے چاہئے تھا،

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں تو بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، خوب خوب وعدہ کرتے ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے دولت دی تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ اُن کو دولت دیدیتا ہے تو وہ اپنے سارے وعدے بھول جاتے ہیں، اور نیکی کے ہر راستہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں کھینچا ہے،

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْۤا اِنۡ اٰتٰہُمۡ مِّنۡ فَضْلٍ لَّیۤنَّۙ وَکٰۤیۤنَ
اور ان میں کوئی ایسا جو حق نے خدا سے عہد کیا کہ اگر خدا نے
مِنْ فَضْلِهِ لَیۡصَدَّقَنَّ وَکٰۤیۤنَ، ہم کو اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور نیکو کریں گے اور نیکو
مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ۚ فَلَمَّا اٰتٰہُمۡ مِّنۡ فَضْلِهِ
میں سے ہونگے، پھر جب خدا نے اُن کو اپنے فضل سے
بَخِلُوْا بِہٖ وَکٰۤیۤنَ اُوۡھُمْ مَّعْرِضُوۡنَ (توبہ)

خدا فرماتا ہے کہ اس نخل کا نتیجہ یہ ہے کہ اُن کے دل میں نفاق نے گھر کر لیا۔

فَاتَعَبَ بَعْضُهُمْ نِفَاقًا فِي خُلُوفٍ لَهُمْ ۚ (توبہ - ۱۰) تو اللہ نے اُن کے دونوں میں اس کا نتیجہ نفاق رکھا؛

اس سے معلوم ہوا کہ نخل کی شدت ایمان کو بھی برباد کر دیتی ہے، شاید اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں سچے مومنوں میں جمع نہیں ہوتیں، نخل اور بد خلقی؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن برائیوں سے بچنے کی خدا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اُن میں سے ایک نخل بھی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ خداوندِ مین نخل، کلمندی، کبر سنی، قہر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں!۔

اسلام میں زکوٰۃ کی جو اہمیت ہو وہ ظاہر ہے، یہ زکوٰۃ کی فرضیت اور صدقات و سبکات کی ترغیبات شریعتِ محمدی میں اسی لئے ہیں کہ انسانوں کے دل اس بری خصلت کے میل سے ہمیشہ پاک مانتے ہیں یہ بھی بیشِ نظر ہے کہ نخل صرف ظاہری مال و دولت ہی کے حق نہ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا اپنے فضل سے جس کو جو کچھ دیا ہے، مثلاً کسی کو علم دیا ہے، کسی کو عقل دی ہے، کسی کو جہانی قوت دی ہے تو جو لوگ خدا کی ان بخششوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ بھی ایک قسم کے نخل ہیں اور وہ بھی اپنے درجہ کی سزاؤں کے مستحق ہیں، جس کو علم ملا ہے اُس کو چاہئے کہ اپنے علم کو پھیلانے اور دوسروں کو بتائے، جو ایسا نہیں کرتا وہ علم کا نخل ہے، اسی لئے علم کا چھپانا اور جان کر دینا ناگناہ ہے،

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ ۚ اور کون اُس شخص سے زیادہ ظالم ہوگا جو خدا کی شہادت

مِنَ اللَّهِ (البقرہ - ۱۷۷) کو جو اس کے پاس ہے چھپائے،

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا سچی وہ ہے جس نے علم کو سیکھا اور اس کو پھیلایا۔ اس لئے اجمالاً جس نے علم رکھ کر علم کے فرض کو انجام نہیں دیا، اس کا شمار خبیثوں میں ہوگا یہ کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ ایمان کے بعد اسلام نے اعمال کو دو حصوں میں مقسم کیا ہے، اللہ کے حق اور

لے جانے والی، لے لے جو مسلم سے ملکہ: کتاب و علم،

بندے کے حق، اللہ کے حقوق کا اجمالی مجموعہ نماز، اور بندوں کے حقوق کا مکمل مجموعہ زکوٰۃ، یعنی مستحق لوگوں کے ساتھ بخشش ہے، دیکھئے کہ ذیل کی آیتوں میں ان ہی دونوں کی عدم بجا آوری کو دوزخ میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہے،

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالَ لَوْلَا اَلْعَذَابُ ۚ
 كَيْ جِئْتُمْ كَوْمَ دُوزَخٍ مِّنْ هُنَا ۚ اٰیِسَ لَّكُمْ مَهْنَدُ
 مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَلَوْلَا زَكٰۤىٰتُكُمْ
 اَلْمُسْكِنُ ۚ (مدثر-۲) تھے،

پہلا گناہ حقوقِ الہی کی بجا آوری سے انحراف، اور دوسرا بندوں کے حق سے تغافل ہو یہی بات سورہ ماعون کے آخر میں ہے،

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ
 صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۚ الَّذِيْنَ هُمْ
 يُكَاۡدُوْنَ ۚ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۚ (معا-۱)

پہلی بات تو نماز سے غفلت ہو کہ وقت پر نہیں ادا کرتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں، یہ حقوقِ الہی سے تغافل ہے، اور دوسری آپس میں مانگنے کی معمولی معمولی چیزوں میں جیسے نمک، آگ، پانی، اور ایسی ہی دوسری بے حقیقت چیزوں میں بغل سے کام لینا ہے، یہ بندوں کے حقوق سے غفلت ہے، اس تشریح سے معلوم ہوا ہوگا کہ بغل شریعت کے بہت بڑے حصہ کے عدم تعمیل کا سبب بنتا ہے، اور اس لئے اس کی برائی یقینی بھی کیا ہے،

حِرص و طمع

حِرص طمع یا لالچ وہ برائی ہے جس میں نفس کی دناوت پوری طرح ظاہر ہوتی ہے، خصوصاً وہ حِرص طمع جس میں بخلت کی بھی آمیزش ہو، عربی میں اس کو شُح کہتے ہیں، جس کی برائی قرآن میں کئی موقعوں پر آئی ہے، خانگی زندگی کی ناگواری زیادہ تر اسی کا نتیجہ ہوتی ہے، گھر کا مالک زیادہ دینا نہیں چاہتا، اور گھر کے لوگ زیادہ مانگتے ہیں، شوہروں کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اس لئے وہ زیادہ خرچ نہیں دیتے، اور بیویاں لالچ سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہیں، یا ایک شخص کے کئی بیویاں ہوں تو ہر بیوی کو حِرص ہوتی ہے، کہ شوہر پر میراثی زیادہ ہے، اور شوہر کو اس بیوی کی حِرص ہوتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اس سے خانگی معاملات میں کشمکش پیدا ہوتی ہے اور سارا گھر روحانی تکلیف میں رہتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ باہم احسان و انثار کا سلوک ہو، اور ہر ایک دوسرے کے آرام کو اپنا آرام اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، تو پھر وہی گھر جو پہلے غمکہ تھا، عشرت مکدہ بن جائے گا، میان بیوی کے ان ہی خانگی اختلافات کے سلسلہ میں قرآن کی تعلیم ہے،

وَأَحْضَرَاتِ الْأَنْفُسِ الشُّحَّ طَوَارِحُ خُحِيوْا
اور طیفیقون (نفوس) میں حِرص دھری ہے،

وَسْتَقْوُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
اگر تم احسان کرو، اور تقویٰ اختیار کرو، تو اللہ کو

(نساء - ۱۹) تمہارے کاموں کی ساری خبر ہے،

یعنی میسان بیوی و دونوں حِرص اور لالچ چھوڑ دیں، اور احسان اور تقویٰ کی راہ اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ

جو ہر ایک کا مون سے واقف ہو سب کو اُن کے کامون کے مطابق جزا دے گا،

اس کا روبروی دنیا میں ہر چیز کا ایک تقاضا ہی پہلو بھی ہوتا ہے، جب تک انسان اپنی حرص و طمع کو روک کر اچھے کامون میں روپیہ خرچ نہیں کرے گا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، خواہ یہ کامیابی دین کی ہو یا دنیا کی فرمایا،

وَاتَّقُوا خَيْرَ الْاَشْيَاءِ فَتَنَكُمْ وَاَمِنْ يَوْفَ ۚ اور خرچ کرو، اپنے لئے بھلائی کرو، اور جو اپنے شَيْخَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ جی کی حرص سے بچا گیا وہی کامیاب ہیں، ایک اور موقع پر ہے کہ ان مسلمانوں کا وصف یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں،

وَيُؤْتِرُونَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَاَمِنْ يَوْفَ شَيْخَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (حشر-۱) اور اپنے اوپر (اور دلوں کو) مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود اُن کو ضرورت ہو، اور جو اپنے جی کی لاپچ سے بچا گیا وہی کامیاب ہیں، اسی کا نام ایشا رہے، یہ ہر قوم کی دینی و دنیاوی کامیابی کا زینہ ہے، اور یہ زینہ اُس وقت تک کسی کو مل نہیں سکتا جب تک حرص و طمع کا خاتمہ نہ ہو، اسی لئے خدا نے فرمایا، جو حرص و آرزو سے پاک ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے،

لاپچی ہی نہیں کہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، بلکہ دوسرے کے مال پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ سب کا سب اسی کو مل جائے، اسلام نے ایسی آرزو کی ممانعت کی ہے، کیونکہ اس میں دوا اور بڑھاپا شامل ہیں، ایک نخل اور دوسری حد، فرمایا،

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اور اس کی ہوس نہ کرو جس میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، مردوں کے لئے اُن کی

مَعَا كَتَبْتُ لَهُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ كَمَا تُكْتَبُ لَكُمْ ۚ وَرَوَّاهُ

وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ رَاتِ اللَّهُ كَانَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (نساء-۵) ہر چیز کو جانتا ہے،

مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی چیز میں کسی کو بڑی بخشی ہے تو کوئی دوسرا اس کی ہوس اس خیال سے نہ کہ اس کو یہ کیسے اور کیوں مل گئی، کاش خود اسے ملتی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اس کے مطلق فیض و کرم میں سے اپنا حصہ طلب کرنے کے لئے ہاتھ پھیلنا چاہئے، اگر اس کی مصلحت کا اقتضا ہوگا تو وہ عنایت کرے گا، اس تعلیم پر عمل کرنے سے طبیعت میں قناعت پیدا ہوگی، ساتھ ہی دوسرے پر حسد کرنے کا جذبہ جاتا رہے گا، اسی لئے فرمایا،

كَلَفَكَ اتِّعَاكَ سُبُعًا مِّنَ الْمَتَانِي وَلَقُرْآنَ

الْعَظِيمِ لَأَتَمَّتْ لَكَ عَلَيْكَ إِلَى مَا

مُتَعَنِّي بِهِ أَرْوَأَجَاتِهِمْ،

پر مت پسار، جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو فائدہ اٹھانے کو دی ہیں،

(حجر-۶)

یعنی جسکو قرآن مبینی دولت ملی، اس کی نظر میں دنیاوی دولت کیا چیز ہے؟

میں حرص و طمع کا جذبہ ہے جو ایک کو دوسرے کی جان لے لینے اور مال چھین لینے پر ابھارتا ہے، آنحضرت مسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حرص و طمع سے بچو، کہ اسی نے تم سے پہلوں کو برباد کیا، اسی نے ان کو آمادہ کیا، کہ انھوں نے خون بہایا، اور حرام کو حلال سمجھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح ابن حبان اور حاکم بن اس سے زیادہ مفصل ہے، فرمایا حرص سے بچو، کیونکہ اسی نے انھوں کو اس کی دعوت دی کہ انھوں نے (بے گناہوں کا) خون بہایا، اسی نے انھوں کو دعوت دی کہ انھوں نے رشتہ کے حق کو کاٹا، اور اسی نے

صحیح مسلم باب تحریم الظلم

انگوں کو دعوت دی کہ حرام کو حلال سمجھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا: حرص سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی حرص سے تباہ ہوئیں، اسی نے ان کو کہا تو انھوں نے رشتہ کے حق کو کاٹا، اسی نے کہا تو انھوں نے بخل کیا، اسی نے ان کو فسق و فجور کے لئے کہا تو انھوں نے فسق و فجور کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انسان میں جسے بری بات کڑھانے والی حرص، اور گھبراہٹنے والی نامردی ہے، حرص اس لئے ہمیشہ غم میں کڑھاتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کو ہمیشہ غم اور کڑھانے میں رکھنے والی فرمایا، نسائی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان اور حرص ایک دین میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ سب ظاہر ہے کہ ایمان کا دل کا نتیجہ صبر، توکل اور قناعت ہے، اور حرص کا نتیجہ بے اطمینانی، بے صبری اور ہوس ہے ایک دفعہ برائی کے لہجہ میں فرمایا کہ "انسان بوڑھا ہوتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، جیسے کی خواہش اور مال کی حرص۔ کئی صحابیوں کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھڑیے جو بکریوں کے جھنڈ میں پھوڑ دیئے جائیں، وہ ان کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنی مال اور جاہ کی حرص انسان کے دین و ایمان کو برباد کر دیتی ہے،

۱۔ صحیح ابن حبان و مستدرک حاکم، ۲۔ ابوداؤد و حاکم، ۳۔ صحیح ابن حبان و ابوداؤد کتاب البہاد باب الجراہ و ابن
 ۴۔ نسائی، ۵۔ ترمذی، ۶۔ ترمذی، و صحیح ابن حبان و طبرانی و ابویعلی و ہزار، (ترمذی ۲۳۵۷)

بے ایمانی

دنیا کی ہر شریعت اور قانون کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ہر شخص کی چیز اسی کی ملکیت ہو، اور وہی اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے، کسی دوسرے کو حق نہیں کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت سے فائدہ اٹھائے، اسی اصول کی بنا پر ہر شخص کی ملکیتیں محفوظ اور مامون ہیں، اور دنیا کے امن کا نظام قائم ہے، اب جو کوئی حق کے بغیر چوری سے یا دھوکے سے یا زبردستی سے کسی کی ملکیت پر قبضہ جانا چاہتا ہے، وہ فطرت کے نظام عدل کو دہم برہم کرنا چاہتا ہے، اسلام نے اس نظام عدل کو اصول کی حیثیت سے ایک ہی مختصر سی آیت میں بیان کر دیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ ، (نساء - ۵)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال

بالباطل، (نساء - ۵) کو ناحق طریقہ سے مت کھاؤ،

اس آیت نے اُن تمام طریقوں کا جواب دہاری کے خلاف بین اور جن کی جزئیات کی کوئی حد نہیں ہے چار نقطوں میں خاتمہ کر دیا ہے، یعنی خواہ کسی کی چیز کوئی دھوکا اور فریب سے یا زور و ظلم سے یا غصب کبے یا چوری کر کر یا بین خیانت کر کر رشوت لے سود کھائے، غرض جس ناجائز طریق سے بھی کوئی دوسرے کا مال لے اس آیت کے عموم اور اطلاق کے اندر وہ داخل ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم (مسلمانوں) پر تہیہ راتھایا، اور جس نے ہم (مسلمانوں) کو دھوکا دیا، وہ ہم (مسلمانوں) سے نہیں ملے گا، اور مال معاملات میں دو ہم چیزیں ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے فقرہ نے

لے صحیح مسلم کتاب لایمان باب من غل عینا سلاح فلیس منا،

دونوں کی حفاظت کی، ہیئت بتا دی، ایک دفعہ آنحضرت صلیم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ غلہ کا ایک ڈھیر بڑا دکھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اندر بیٹکا اور باہر سوکھا ہے، آپ نے غلہ والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، عرض کی کہ بارش سے بیگ گیا ہے، فرمایا تو پھر اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیں، دھوکا دے وہ مجھ سے نہیں یعنی رسول سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے،

ارشاد ہوا جو بے وجہ کسی مسلمان کا مال لینے کے لئے جھوٹی قسم کھائے گا وہ خدا سے ملیگا تو خدا اس پر غضبنا ہوگا، ایک دفعہ ایک معاملہ میں ایک شخص نے اسی طرح قسم کھا ناچاہی تو آپ نے فرمایا اگر اس نے قسم کھائی تاکہ وہ ظلم سے مال لے لے تو خدا سے جب وہ ملیگا تو خدا اس سے منہ پھیرے گا:

کسی کے مال و جاہ اور زبردستی قبضہ کر لینے کو غصب کہتے ہیں، غصب کر لینا ظالمانہ فعل ہے، حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے قصہ میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جو غریب چھوٹوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا، حضرت موسیٰ نے فرمایا،

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ   وہ جو کشتی تھی سو کچھ غریبوں کی تھی، جو دریا میں
فِي الْبَحْرِ فَارَدْتُ أَنْ أَعْبَهَا وَكَانَ   محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس میں
وَدَّاعَهُمْ مُلْكِي يَا أَخُنُّ كُلَّ سَفِينَةٍ   کچھ عیب کر دوں، اور ان کے پرے ایک
غَصَبًا (کہتے ہیں)   بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین کر لیتا تھا،

یہ ایک ایسی کھلی ہوئی برائی تھی کہ اس کا بیان کر دینا ہی کافی تھا، اس برائی کو برائی کہنے کی بھی ضرورت نہ تھی، حضرت سید بن زید صحابی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلیم نے فرمایا جو کوئی کسی کی ایک بالشت بھر زبردستی دے جائے گا، مَلُوقًا اللہ فی سبع ارضیات تو اس کو زمین کے ساتوں طبقوں میں سے ہر ایک سے اتنے حصے کے

۱۔ صحیح مسلم کتاب الايمان باب من غشنا فليس منا، ۲۔ مسند صحیح مسلم کتاب الايمان باب من اقطع حق مسلم، ۳۔ صحیح مسلم باب تحريم ظلم و غصب الارض، یہ عبارت کئی طرح سے ہے، فی سبع ارضیات، من سبع ارضیات، الی سبع ارضیات،

اٹھانے کو کہا جائے گا: یا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس کے گلے میں زمین کے یہ ساتون طبق ہمارے طرح ڈالے جائیں گے۔
 بے ایمانی کی سب سے عام قسم وہ ہے جو مقدمہ بازی سے متعلق ہے، کتنے لوگ ہیں جو وکیلوں کی قوت بیان اور حکم کے ناجائز فیصلوں کے زور سے غیروں کی ملکیت پر زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں، حالانکہ انہیں چھی طرح معلوم ہے کہ یہ ان کی چیز نہیں، انھیں صرف صلعم نے ارشاد فرمایا کہ فریقین میں سے کوئی ایک زیادہ زبان آور ہوگا اور وہ اپنے دعویٰ کو خوبی سے بیان کرتا ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ دیدیتا ہوں، اگر میں نے اس کو کوئی ایسی چیز دلا دی جو اس کی نہیں تو وہ خود نہ لے، کیونکہ میں نے اس کو آگ کا ٹکڑا دیا ہے۔

بعض ایسے بے ایمان ہوتے ہیں جو یہ دیکھ کر کہ دوسرا فریق کو حق پر ہے، مگر اس کے پاس ثبوت کی شہادت یا کوئی تحریری دستاویز نہیں، اپنا مقدمہ حاکم کے پاس لے جا کر فریق کے دعوے کو بے ثبوت ٹھہرتے اور اپنے ذمہ سے اس کے داہمی مطالبہ کو ساقط کر دیتے ہیں،

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَىٰ التَّحَاكُمِ فَلَا تَكُلُوا مِنْهُ
 مِمَّا يَنْتَحِيهِ النَّاسُ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ (نساء - ۲۳)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ، اور نہ پہنچاؤ حاکم تک اس معاملہ، تاکہ کھا جاؤ لوگوں کا کچھ مال گناہ سے اور تم جان رہے ہو،

یعنی تم کو معلوم ہے کہ تمہارا دعویٰ اور تمہارے مطابق حاکم کا فیصلہ غلط ہے، اسی طرح کمزوروں کو بے تحاشہ کرنا یا اپنے پس میں پا کر ان کا مال خلاف انصاف نہیں کھانا چاہئے، جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں انکار کرتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ غُلًا
 إِنْهُمْ لَا يَكُونُونَ فِي بَطْنٍ يَغِيظُ النَّارَ
 أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
 سَعْيِهِمْ يَنْهَوْنَ (نساء - ۱)

بیشک جو یتیموں کا مال غلط سے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، اور اب آگ میں پھینک دیں گے،

۱۔ شرح فردوسی بر مسلم حدیث مذکور، ۲۔ ابو داؤد و کتاب الاقصیہ،

پوری

کسی کی رکھی ہوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر چھپا کر لے لینے کی سب سے کمینہ حرکت کا نام چوری ہے، اسی لئے اس کی سزا بھی بڑی رکھی گئی ہے، یعنی ہات کاٹ ڈالنا،

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا لَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (مائدہ ۳۸-۳۷)
اور جو کوئی چور ہو مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ
کاٹ ڈالو، سزا ان کی کمائی کی تہنید اللہ کی طرف سے
اور اللہ بے زور اور حکمت والا۔

چوری کی برائی کی وجہ یہی نہیں ہے کہ چور دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر چپکے سے اپنے تصرف میں لے آتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنی جائز محنت سے کماتا کر جو حاصل کرتا ہے، دوسرا بغیر کسی جائز محنت کے بے وجہ اس پر قبضہ کر کے پہلے کی محنت کو اکارت کر دیتا ہے، اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو کسی کو اپنی محنت کا پھل نہ ملے، اس کے علاوہ اس ایک برائی میں کتنی برائیاں شامل ہیں۔

بے وجہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا اور اس کی ملکیت کا جائزہ لینا، مرتکب فعل کے جراثیم کو ظاہر کرتا ہے، پھر اس کے بدولت ناحق خون بھی بہتا ہے، اور بے گناہ جانیں بھی ضائع جاتی ہیں، اور چونکہ چور ہٹے ہٹے سر پر یہ کہی جائز محنت کے بغیر قبضہ پالتا ہے، اس لئے وہ اس کو بڑی بے دردی سے ضائع کر دیتا ہے، اور خود بھی اس سے بہت کم فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ اس دولت کا بڑا حصہ انھما سے جرم کی خاطر برباد کر ڈالتا ہے،

اہل عرب میں شاید عام افلاس کے سبب یہ بیماری اتنی پھیلی تھی کہ اسلام نے اس کے انسداد کے لئے مسلمان ہونے والوں سے اس کی ہیئت یعنی بھی ضروری سمجھی، سورہ ممتحنہ میں ان چند باتوں کا ذکر ہے جن کا ہمد مسلمان ہونے والی بیویوں سے لیا جاتا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ چوری نہ کرے گی، فسخ مکہ کے دن جب مکہ کی خاتونین اسلام قبول کرنے آئیں تو آپ نے ان سے بھی اس کا عہد لیا، اس موقع پر ابو سفیان کی بیوی ہند نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، وہ میرے اور میرے بچوں کیلئے پورا خرچ نہیں دیتے، مگر یہ کہ میں ان کے مال سے کچھ چھپا کر لے لوں، فرمایا تم ان کے مال سے اتنا لے لیا کرو جو انصاف اور دستور کے مطابق تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے کافی ہو، اس روایت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں

ایک یہ کہ اسلام کا جو شمسلمانوں میں ایک اخلاقی انقلاب پیدا کر دیتا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہند کو اتنی صفائی کے ساتھ اپنے گھر کا بھید کھولنے کی حاجت نہ تھی، دوسری یہ کہ جس کا نفقہ ہمارے ذمہ ہے، اگر ہم اس کو ادا نہ کریں اور وہ حسب ضرورت ہم سے پوچھے بغیر ہمارے حساب سے کچھ لے لے تو یہ چوری نہیں،

یہ عہد صرف عورتوں ہی سے نہیں بلکہ مسلمان مردوں سے بھی آپ نے لیا ہے، حضرت عبدالہ بن مسعود صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ہم سے عہد کرو کہ تم شرک، چوری اور بدکاری نہ کرو گے، پھر آیت پڑھی، جو کوئی یہ عہد پورا کرے گا تو اس کی مزدوری خدا کے ذمہ ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہوا اور اس کی سزا اس کو دیدی گئی، تو اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو گیا، اور اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کیا اور خدا نے اس کو چھپا دیا، تو اس کی بخشش خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے معاف کرے چاہے سزا دے۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت بھیجی، فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ ایک معمولی غور باری جراتا ہے، پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے،

چوری کا گناہ بھی بندہ اسی لئے کرتا ہے کہ وہ خدا کے حاضر و ناظر ہونے پر یقین نہیں رکھتا یا کم از کم سرگزل کے ارتجائے وقت اس کا یقین ماند پڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب بندے نہیں دیکھتے تو خدا بھی ہم کو نہیں دیکھتا اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب چور چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔“
 حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مال دوسرے پر حرام ہے، مگر حق کے ساتھ یعنی جس کا مال ہو اس کی خوشی اور اجازت سے، لویا اس کا کوئی کام کر کے معاوضہ میں حاصل کرو یہی بات قرآن پاک کی اس آیت میں فرمائی گئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً
 عَنِ تَوَاضُعٍ مِّنْكُمْ، (نساء - ۵)

اے ایمان والو! تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق سے مت کھاؤ، لیکن اگر یہ تجارت ہے، آپس کی خوشی سے،

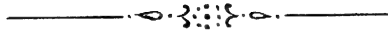
یہ آیت ایک اصولی حیثیت رکھتی ہے، جس میں ہر اس مال کو حرام بتایا گیا ہے جو کسی سے ناجائز طریق سے لیا گیا ہو،

عربین قبیلہ مخزوم کی ایک عورت تھی جو لوگوں سے چیزیں عاریت لے کر مکر جاتی تھی، یہ مقدمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، یہ بڑے گھرانے کی عورت تھی اچھے اچھے لوگوں نے اس کی سفارش کی، تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے تو میں اس لئے تباہ ہوئیں کہ جب معمولی لوگ قصور کرتے تو ان کو سزا دیتیں اور جب کوئی مغر زادی وہی کام کرتا تو اس کو چھوڑ دیتیں، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ (رضی اللہ عنہا) بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔

ایک صحابی ایک چادر سرھانے رکھ کر سو رہے تھے ایک چور آیا اور اس نے چالاک سے ان کے سرھانے سے اس کو کھینچ لیا، وہ پکڑ کر آیا تو صحابی موصوف نے اسے سفارش کی کہ یا رسول اللہ! یہ چادر صرف تیس دہم کی تھی

کیا تین درہم کے لئے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا میں نے یہ چار اس کے ہاتھ بیچ دی، اور قیمت اس کے ذمہ رہی،
 آپ نے فرمایا مجھ تک معاملہ آنے سے پہلے تم نے یہ کیوں نہیں کر لیا،

ایک دفعہ آنحضرت صلعم نماز میں مصروف تھے کہ عین نماز کی حالت میں آپ کو حنبت اور دوزخ کا نقشہ
 دکھایا گیا، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں اس کو بھی دیکھا جو اپنی آنکڑی سے حاجیوں کا
 سامان چرائیتا تھا، اور اگر مالک ہنسیا رہو جاتا تو کہہ دیتا تھا کہ اتفاق سے اس میں پھنس کر چلا آیا، اور اگر وہ پیغمبر
 رہتا تو لہجہ بتاتا تھا، آپ نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آتین گھسیٹتا پھرتا تھا،

ناپ تول میں کمی مٹتی

چوری کی عام قسم تو وہی ہے جس کو سرقہ کہتے ہیں، اور جس کی پاداش میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور جس کی برائی ہر مذہب اور اخلاقی مسلک نے یکساں کی ہے، لیکن اسلام کی تکمیلی تعلیم یہ ہے کہ اُس نے اُن نازک سے نازک ناجائز معاملوں کی بھی جن کو عام طور سے چوری نہیں سمجھا جاتا، تشریح کی اور ان کی برائیوں کی تشریح کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علی تعلیموں سے اُن کی اہمیت کو ظاہر فرمایا اور ان سے بچنے کی تاکید کی ہے،

اس سلسلہ میں سب سے اہم چیز ناپ تول کی کمی مٹتی ہے، جس سے ہر شخص کو ہر وقت کام پڑتا ہے، اور جس میں خاص طور سے تاجر اور بیوپاری مبتلا رہتے ہیں، اور جس سے سب سے زیادہ غریبوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فطری قوانین میں سے ایک بڑا قانون عدل ہے، جس کا منشا یہ ہے کہ جس کی جو چیز ہو وہ اسکو دیدیجائے، یہی وہ میزان یعنی ترازو ہے، جسے خدا نے دنیا میں قائم کیا ہے، اور جس سے تول تول کر ہر شخص کو اس کا حق دینا چاہئے، جو شخص دوسرے کا جو حق ہے اس کو نہیں دیتا یا دینے میں کمی کرتا ہے، وہ اس ترازو سے کام نہیں لیتا ہے، فرمایا،

وَالسَّمَاءَ دَفَعْنَا وَوَضَعْنَا الْمِيزَانَ ۝ اَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَاقْبُوا لَوْزْنِ بَارِئُ

اور آسمان کو اونچا کیا، اور ترازو رکھی، کہ مٹ

کر و ترازو میں، اور انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو

وَلَا تَحْزَنْ وَالْمِيزَانَ ۝ (رحمان-۱) تو، اور مت گھٹاؤ تول،

اس ترازو سے انسان کا ہر قول و فعل ٹلتا ہے، اور اسی کی برابری سے عالم کا نظام قائم رہتا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا حقیقت میں دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے، جو کوئی لینے میں تول کو بڑھاتا اور دینے میں گھٹاتا ہے، وہ دوسرے کی چیز پر بے ایمانی سے قبضہ کرتا ہے، اور یہ بھی چوری ہی ہے، اسی قرآن پاک میں اس سے بچنے کی خاص طور پر تاکیدیں آئی ہیں، حضرت شعیبؑ کی قوم سوداگری کرتی تھی، ان کی دعوت میں ناپ تول میں ایماذاری کی تاکید بار بار کی گئی ہے، حضرت شعیبؑ سمجھاتے ہیں،

اَذْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۝ اَلْمُحْسِنِينَ
اور پورا بھر دو ناپ، اور نہ ہونقصان دینے والے
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ اَلْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخُسُوا
اور تو لو سیدھی ترازو سے، اور مت گھٹا کر دو گھو
النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْاَرْضِ
کو ان کی چیزیں، اور مت پھر و ملک میں فساد

مُفْسِدِينَ ۝ (شعراء-۱۰) پھیلاتے،

یہی حضرت شعیبؑ مدین و لون کو سمجھا کر کہتے ہیں، جو مشرق و مغرب کے تجارتی قافلہ کے رہگذرین آتے تھے،
وَلَا تَقْصُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۝ اِنِّي اُرَاكُمْ
اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تم کو اُسودگی میں
وَحَايِرًا ۝ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
دیکھتا ہوں، اور ایک گھیر لینے والے دن کی آفت
يُخِيطُهُ وَيَقْوَاهُ ۝ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
کو تم پر دو تا ہوں، اور لمے میرے لوگوں کو ناپ او
بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ
تول کو انصاف سے پورا کرو، اور لوگوں کی چیزیں
وَلَا تَعْنُوا فِي الْاَرْضِ ۝ مُفْسِدِينَ ۝
ان کو گھٹا کر مت دو، اور ملک میں فساد پھیلاتے

مت پھرو، (ہود-۸)

یہ آیت بتاتی ہے کہ ناپ اور تول کی بے ایمانی سے خیر و برکت جاتی رہتی ہے، یا ظاہری نظر سے تو تو یوں کہنے کہ بازار میں ایسے لوگوں کی جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں ساکھ جاتی رہتی ہے، اور یہ بالآخر

اُن کے بیوپار کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے، یہ چاہتے تو یہ ہیں کہ اس بے ایمانی سے کچھ اپنا سرمایہ اور نفع بڑھالیں مگر مہوتا یہ ہے کہ ان کی یہ اخلاقی برائی اُن کی اقتصادی اور معاشی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے،

حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ نصیحت پھر سورہ اعراف میں دہرائی گئی ہے،

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
تو ناپ اور تول پوری کرو، اور مت گھٹا دو لوگو

النَّاسِ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْنِصُوا فِي
کو ان کی چیزیں، اور زمین میں اس کی اصلاح کے

الْاَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ
بعد خرابی مت ڈالو، یہ تمہارے لئے بھلا ہے

تَكْمُرُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (اعراف-۱۱)
اگر تم کو یقین ہو،

آنحضرت صلم کے درمیان حضرت شعیب کی یہ پرانی تعلیم پھر زندہ ہوئی، اسلام میں جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا گیا ہے اس کے بعد ہے،

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ (الفاحشہ-۲۹)
اور ناپ اور تول کو پورا کرو،

سورہ بنی اسرائیل میں جو اخلاقی نصیحتیں فرمائی گئی ہیں، اُن میں سے ایک یہ ہے،

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كُنْتُمْ ذُرِّيًّاۙۤ اِلٰى النَّاسِ
اور جب تم ناپو تو ناپ پورا بھر دو، اور سیدھی

الْمُسْقِيْمَ مَا ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا
تراز و سے تو نو، یہ بہتر ہے، اور اس کا انجام

(اسمائیل-۴) اچھا ہے۔

آیت کا اخیر ٹکڑا بتاتا ہے کہ بے ایمانی کی ناپ تول کو شروع میں کتنا ہی فائدہ پہنچائے، مگر آخر کار وہ بیوپار کی تباہی کا باعث ہو کر رہتی ہے،

خوب غور کر کے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اس بد اخلاقی کے پیدا ہونے کا اصلی سبب یہ ہے کہ ایسے لوگو

کے دلوں سے یہ یقین گم ہو جاتا ہے کہ اُن کے اس چھپے ہوئے کرتوت کی دیکھنے والی آنکھیں ہر وقت کھلی

اور ایک دن آئینہ جب ان کو خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہر کام کا حساب دینا ہوگا، سورہ مطففین میں جہاں

اس بد اخلاق کی ممانعت کی گئی ہے، اس بیماری کا یہ علاج بھی بتایا گیا ہے، فرمایا:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا
عَلَى النَّاسِ يَسْتَخِفُّونَهُ إِذَا كَالُوا هُمْ
أَوْ ذَرَوْهُم مِّنْ خَيْرٍ مِّنْهُ أَلَا يَظُنُّ
أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيُكوِّرَ عِظِيمُ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
خوابی ہے اُن گنہگار دینے والوں کی، جو اور لوں
سے جب ناپ کر لین تو پورا لین، اور جب ان کو
ناپ یا تول کر دین تو گنہگارین، کیا اُن کو یہ خیال
نہیں کہ ایک بڑے بیماری دن کے لئے اُن
کو اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ دنیا کے
مالک کے لئے کھڑے ہوں گے،
(مطففین - ۱)

چھپا کر لینا

جو سامان و اسباب کئی آدمیوں میں ابھی تک مشترک ہو، اور وہ بانٹ کر غلطہ غلطہ نہ کیا گیا ہو، اس میں سے کوئی چیز دوسرے صاحبیوں سے چھپا کر لے لینا غلوں کہلاتا ہے، مگر زیادہ تر مال غنیمت میں جو بیٹا اور چوری کیجائے اُس کو کہتے ہیں، غنیمت کا مال کوئی بھی لوٹے مگر وہ سارے سپاہیوں کا حصہ ہے، جنگ کا امیر باقاعدہ بانٹ کر ہر ایک کا حصہ الگ الگ نہ کرے، یا کسی کو خاص طور سے لے لینے کی اجازت نہ دے، اس میں سے کچھ چھپا کر لے لینا غلوں ہے، اور یہ ایسی بڑی ہے جس میں بددیانتی اور چوری دونوں ملی ہوئی ہیں، اس فعل کے مرتکب کو خیال یہ ہوتا ہے کہ جب اس مشترک چیز میں ہر ایک کا حصہ ہے تو اس میں سے کسی کا کچھ لے لینا جائز ہونا چاہئے، لیکن یہ نکتہ نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ تقسیم نہیں ہوا ہے اس میں ہر ایک کا برابر ہر حصہ ہے اور ان سب کی اجازت کے بغیر وہ کسی کے لئے حلال نہیں ہو سکتا، دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اس میں سے کوئی چیز چھپا کر لیتا ہے تو گویا اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یہ اس کی تنہا ملکیت نہیں، اسی لئے وہ دوسروں سے چھپا کر چوری کا ارتکاب کرتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپا کر لے لینے سے اس کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرا حصہ پائے کہ ایک تو بے قاعدہ چھپا کر چوری سے لے اور دوسرا باقاعدہ بانٹ سے پائے اور یہ صریح بے ایمانی ہے،

قرآن پاک نے تصریح کی ہے کہ سپاہی تو سپاہی امیر عسکر بھی یہ حرکت کرے تو وہ بھی گنہگار ٹھہرے گا، اور چونکہ انبیاء علیہم السلام بھی امیر ہوتے ہیں، اور وہ گناہوں سے مبرا ہوتے ہیں، اس لئے ان کی نسبت تو

کسی کو یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہئے کہ وہ اس کا ارتحباب کرینگے، فرمایا،

وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَغْلِبَ، اور کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ غلبت میں سے

(ال عمران - ۱۷) چھپا کر لے،

پھر فرمایا

وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اور جو کوئی غلبت کا مال چھپا کر لے گا تو قیامت

تَعْرِضُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہ (ال عمران - ۱۷) اپنا کمایا پورا پورا پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا

غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں سے بدعتم نام ایک غلام نے ایک شملہ چرایا تھا، خیبر سے جل کر جو لگے
وادئ اقری پہنچے تو ایک ناگمانی تیر اس غلام کو آکر ایسا لگا کہ اس کا کام ہی تمام ہو گیا، مسلمانوں نے کہا کہ
اس کو جنت مبارک ہو، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
جس شملہ کو اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے لے لیا تھا وہ اس پر آگ کا شعلہ ہو رہا ہے، لوگوں نے یہ سنا تو یہ اثر
ہوا کہ ایک شخص نے جو تے کا قسم لیا تھا، اس کو بھی لاکر سامنے ڈال دیا، یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا یہ آگ قسم
ہے، آگ لگے،

خیبر میں ایک اور واقعہ یہ گذرا کہ ایک مسلمان نے وفات پائی، جب اس کا جنازہ تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا گیا، آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کے جنازہ کی نماز پڑھ لو، یہ سن کر لوگوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا،
سمجھو کہ کوئی بات ہے، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہارے بھائی نے مال غنیمت کی ایک چیز چھپا کر لی ہے، صحابہ
کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اسباب کی تماشائی تو تھوئے موتیوں کا ایک ہار نکلا جو چند آنوں سے زیادہ بہت تھا
قاعدہ یہ تھا کہ جب لڑائی ختم ہو چکی تو حضرت بلالؓ تین بار منادی کرتے، سب لوگ اپنا اپنا مال غنیمت

لے لے، ابو داؤد و کتاب الجہاد، باب فی تقییم الغلول،

لے کر آتے، پھر اس میں سے پانچواں حصہ نکھالا جاتا، اور اس کے بعد بانٹ دیا جاتا، اس کے بعد جو لے کر آتا وہ قبول نہ ہوتا، اور وہ مجرم قرار پاتا، بلکہ کبھی سزا کے طور پر اس کا سارا سامان جلا دیا جاتا، ایک دفعہ اسی طرح تقسیم وغیرہ کے بعد ایک شخص بابون کی ایک دھام لے کر آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ٹوٹا تھا، فرمایا کیا تم نے بلالؓ کی تین دفعہ منادی نہیں سنی تھی؟ اس نے کہا سنی تھی، پوچھا پھر اس وقت کیوں لے کر نہیں آئے، اس نے معذرت کی، فرمایا تم اس کو قیامت میں دیکر آنا، میں نہیں قبول کرتا۔

تعال کو ہدایت کی گئی کہ ان کو جو لے اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں لا کر پیش کریں، فرمایا "اے لوگو! جو ہمارے کسی کام پر مقرر ہو، وہ ایک سوئی بھی چھپا کر لے گا، تو وہ غلو ہے، وہ اس کو قیامت کے دن بیکار

رشوت

کسی کے مال سے ناجائز طریقہ سے فائدہ اٹھانے کی ایک عام صورت رشوت ہے، رشوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اپنی باطل غرض اور ناجائز مطالبہ کے پورا کرنے کے لئے کسی ذی اختیار یا کارپرداز شخص کو کچھ دیکر اپنے موافق کر لئے،

پہلے عرب کے کاہن اپنی مفروضہ نبی طاقت کی بنا پر بعض مقدموں کے فیصلے کرتے تھے، اہل غرض انکو اس کے لئے مزدوری یا رشوت کے طور پر کچھ نذرانہ دیتے تھے اس کو حُلُون (مٹھائی) کہتے تھے، اسلام آیا تو اودام کا یہ دفتری اڑ گیا، اس پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے عنوان کی عام طور سے ممانعت فرمائی، عرب میں یہودیوں کے مقدمے ان کے اجارہ دار رئیس فیصل کرتے تھے، اور چونکہ دولت اور قبول نے ان میں اونچے نیچے طبقے قائم کر دیئے تھے، اس لئے وہ قانون کی ناہمواری کے دل سے خواہشمند رہتے تھے، قانون کی زد سے بچنے کے لئے علانیہ رشوت دیتے تھے، اور ان کے کاہن اور قاضی علانیہ لیتے تھے اور ایک کا حق دوسرے کو دلا دیتے تھے، اور اس ذریعہ سے توراۃ کے احکام پر مصاح و ضرورت کے اقتضا پر وہ ڈال دیتے تھے، چنانچہ توراۃ کے قوانین میں تحریف کا ایک بڑا سبب یہی رشوت خواری تھی، قرآن مجید کی اس آیت میں ان کے اسی گناہ کی پردہ دری کی گئی ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ يُكَلِّفُونَ النَّاسَ أَلُسًا وَمَا يَحْتَفِلُونَ فِيهَا ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ اللَّهُ مِنْ فَتْنَةٍ لَبَسُوا نَافِلَاتٍ لِيَكُونُوا لَكَ أَلُوسًا يَتَخَفَتُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ اللَّهُ مِنْ فَتْنَةٍ لَبَسُوا نَافِلَاتٍ لِيَكُونُوا لَكَ أَلُوسًا يَتَخَفَتُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ اللَّهُ مِنْ فَتْنَةٍ لَبَسُوا نَافِلَاتٍ لِيَكُونُوا لَكَ أَلُوسًا يَتَخَفَتُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ۚ

لے جمع ہمارا علامہ نقی، لے ترمذی باب ماجاء فی کراہیۃ ہر لبتی، لے صحیح بخاری رحمہ اللہ، زانی،

اَلْكِتَابِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اَقْبَلُ
 اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ
 اِنَّ الْمَثَارِدَ لَآ يَكْتُمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَلَٰكِنْ يَكْتُمُهُمْ عَذَابُ النَّارِ (۱۰۰) اور ان کے لئے دردناک عذاب ہی،

”پیٹ میں آگ بھرا“ اس لئے فرمایا کہ یہود دنیا کی اس معمولی دولت کے لالچ میں آکر خدا کے حکام میں رد و بدل، اور منہ سے الہی میں تحریریت پیٹ ہی کی خاطر کرتے تھے، اس لئے یہی سزا ان کو ملیگی، ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہودی رئیس اپنے علماء کو اس لئے رشوتیں دیتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کے جو اوصاف توراة میں ہیں وہ عام لوگوں کو نہ بتائیں، لیکن قرآن پاک کے نظم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی میں عام طور سے رد و بدل کیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعہ سے دنیا کی دولت کماتے تھے چنانچہ سورہ مائدہ میں ان کی اس حرام خوری کا ذکر دو دفعہ ہے، فرمایا،

وَنَوَى كَتِيهًا يَتِيهٰهُمُ يَسْرِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ النَّحْتِ لَبِئْسَ مَا
 كَانُوْا يَكْمُلُوْنَ ۚ وَلَا يَنْهٰهُمْ اَلْبَانِيُوْنَ
 وَلَا حَبَاوَةَ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ
 النَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (۱۰۱-۱۰۲) اور تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے کہ وہ گناہ اور زیادتی، اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں کیا برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اور بیش اور عالم ان کو گناہ کی بات کئے، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، کیا برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں،

سَمِعُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَكْلُوْنَ لِلنَّحْتِ، جموت کے بڑے سننے والے اور حرام کے بڑے

کھانے والے، (مائتہ ۴-۶)

قرآن پاک کی ایک آیت جو پہلے گزر چکی ہے یہاں پر بھی استدلال کے قابل ہے،

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاَنْبَاطٍ طِيلٍ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق سے

وَتَدْنُوْا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ وَلَيْتَ كَلُمَا خَرِيْقًا
 تَرْتَبِئُ اَمْوَالُ النَّاسِ بِالْاَشْعَرِ وَاَنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ . (بقرہ ۲۳-۲۴)

تم جان رہے ہو،

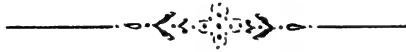
یہ آیت اپنے اس ترجمہ کے لحاظ سے جس کو بعض مفسرون نے اختیار کیا ہے، رشوت کی ممانعت میں صاف و صریح ہے،

آنحضرت صلیم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، رسول دینے والے پر یوں کہ وہ جرم کی اعانت کرتا ہے، اور جرم کی اعانت قانون اور اخلاق دونوں میں منہ ہے، خیبر کے یہودیوں سے زمین کی آدھے آدھے پیداوار پر مصالحت ہوئی تھی، جب پیداوار کی تقسیم کا وقت آتا تو آنحضرت صلیم حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی کو بھیجے، وہ ایما نذاری سے پیداوار کے دو حصے کر دیئے اور کہہ دیتے تھے کہ ان دو میں سے جو چاہو لے لو، یہودیوں نے اپنے دستور کے مطابق ان کو بھی رشوت دینی چاہی، پس میں چندہ کر کے اپنی عورتوں کے کچھ زیور اکٹھے کئے، اور کہا کہ یہ قبول کرو، اور اس کے بدلہ تم میں ہمارا حصہ بڑھا دو، یہ سن کر حضرت ابن رواحہؓ نے فرمایا "اے یہودیو! خدا کی قسم تم خدا کی ساری مخلوق میں منہ بھری ہو، لیکن یہ مجھے تم پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا، اور جو تم نے رشوت پیش کی ہے وہ حرام ہے، ہم (مسلمان) اس کو نہیں کھاتے، یہودیوں نے ان کی یہ تقریر سن کر کہا کہ یہی وہ (انصاف) ہے جس سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔"

اسی لئے آنحضرت صلیم نے عام کو رعایا سے ہدیہ اور تحفہ قبول کرنے کی ممانعت فرمائی، ایک دفعہ عامل نے اگر کہا کہ یہ صدقہ کا مال ہے، اور یہ مجھے ہر یہ ملا ہے، یہ سن کر آنحضرت صلیم نے منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی، حمد و ثناء کے بعد فرمایا،

لے ابو داؤد و کتاب الاقصیہ، لے موطا امام مالک کتاب لساۃ لے ابو داؤد کتاب الاقصیہ و کتاب الجہاد،

• مال کا کیا حال ہے کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں تو اگر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، اور یہ میرا ہے، تو اپنے
 باپ یا مان کے گھر میں بیٹھ کر نہیں دیکھتا کہ اس کو تنھے تے ہیں یا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاں
 میں میری جان ہے، وہ اس میں سے جو لے جائے گا وہ قیامت میں اپنی گردن پر لا کر لائے گا، اونٹ ٹھاکر کی بیٹی
 چلنے اپنے بھن ہاتھ اٹھا کر تین بار فرمایا: خداوند امین نے پہنچا دیا۔
 اس تقریر میں آپ نے جو کچھ فرمایا، وہ غلول والی آیت کی تفسیر ہے،

سُوخواری

سود خواری، حرص و طمع، بخل اور ظلم کا مجموعہ ہے، حرص و طمع تو یوں کہ سود خوار اس سود کے ذریعہ چاہتا کہ ساری دولت سمٹ کر اُس کے پاس آجائے، بخل یوں کہ وہ کسی غریب مقروض کے ساتھ کوئی رعایت نہیں چاہتا، اور نہ کسی کارخیزین دے کر اپنے سرمایہ میں کچھ کمی پسند کرتا ہے، یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خواری کا ذکر زکوٰۃ اور خیرات کے مقابلہ میں کیا ہے، اور ظلم یوں کہ وہ سود اور سود در سود کے ذریعہ لوگوں کو اُن کی محنتوں کے پھل سے محروم کر دیتا ہے، اور رحم نہیں کرتا، اسی لئے سود کی ممانعت کے موقع پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے فرمایا،

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (بقرہ - ۲۸) نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے،

یعنی تم نے جتنا دیا ہے اُس سے زیادہ لو، تو یہ تمہارا ظلم ہے، اور جتنا تم نے دیا ہے اتنا تم کو نہ ملے تو یہ تم پر ظلم ہے، اس حرام خواری کی عادت بھی عرب میں یہودیوں کی بدولت پھیلی تھی، وہی سرمایہ کے مالک تھے اور غریب عرب کسان اور مزدور اکثر ان ہی سے سودی قرض لیتے تھے، یہودیوں پر یہ متون کا دروازہ جو بند کیا گیا، اس کے اسباب کے بیان کے سلسلہ میں ہے،

وَآخَذَ مِنْهُمْ الْيَهُودُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ^{کلمہ} قَالًا

اور ان کے سود لینے کے سبب مالاکہ وہ اس سے

روکے گئے تھے، اور لوگوں کے مال کو مار دیا

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَسْطِطِلِ (نساء - ۲۲)

سے کھانے کے سبب،

اسلام آیا تو اس نے سرمایہ داری کی اس لعنت کو جس سے دنیا دہی جا رہی تھی ہمیشہ کے لئے دور کر دیا

الَّذِينَ يَكُونُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
جوسود کھاتے ہیں وہ ایسے نہیں گئے جیسے

كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ
اٹھتا ہے جس کے شیطان نے پٹ کر حواس

مِنَ الْمَيِّتِ مَذَلِكُ يَأْتِيهِمُ قَالُوا إِنَّمَا
کھودیئے ہوں یہ اس لئے کہ انھوں نے کہا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
کہ خرید و فروخت کا معاملہ سود ہی کی طرح ہے

وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعَظَةٌ
اور اللہ نے خرید و فروخت کے معاملہ کو حلال

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَكَنَ
اور سود کو حرام کیا ہے تو جس کے پاس اس کے

وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ مَا دَمَنَ عَادُوا وَلِيكَ
پروردگار کی نصیحت پہنچی، اور وہ باز رہا، تو اس کا

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
جو پہلے دیا گیا، اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُغْبِطُ الصَّادِقَ
اور جو پھرایا کرے تو وہ دوزخی ہیں وہ دوزخ

وَاللَّهُ لَاحِبْحٌ لِّكُلِّ تَافٍ ۝
میں رہیں گے، خدا سود کو مٹاتا اور صدقہ و خیرات

کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی نافرمان کو بے گناہ نہیں کرتا،

(بقہ ۴ - ۳)

قیامت میں سود خوار کا بدحواس ہو کر اٹھنا اس کی دنیاوی بدحواسی کی پوری تیشیل ہوگی، دنیا میں سود خواروں

کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دن رات دوسروں کے مال و دولت کے پھیننے اور اپنی دولت کو ناجائز طریقوں

سے بڑھانے میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ انھیں کسی کا خیر کا خیال نہیں آتا، تو قیامت میں بھی وہ ایسے ہی اپنے

حواس کھوئے ہوئے اٹھیں گے، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سود خواروں کو ناشکر لکھا رکھا ہے کیونکہ

خدا نے جو دولت ان کو دی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے وہ کار خیر کرتے، غریبوں کو دیتے مستحقوں کو بابتے

مگر انھوں نے اس کے بجائے غریبوں کو اور لوٹا، اور ظلم سے ان کی تھوڑی بہت پونجی کو بھی چھین لیا، اور یہ

نعمت کی ناشکری تھی،

یہودیوں کی دیکھا کبھی عربوں میں بھی کچھ ایسے سرمایہ دار پیدا ہو گئے تھے جو سودی کاروبار کرنے لگے تھے، جیسے حضرت عباس بن عبد المطلب اور بنو عمر بن عبد العزیز وغیرہ، اب وہ اور ان کے مقروض جسبسان ہوئے اور ان میں سے قرضداروں نے مقروضوں سے پہلے کا سود مانگا، تو اس پر یہ آئین ترین، جو پہلی ہی آیتوں کے سلسلہ میں ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلُومًا ۖ وَمِن
أَمْوَالِكُمْ لَا تَحْزَنُونَ وَلَا تَحْزَنُونَ
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَسِيرَتَيْهِ
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُجْعَلُونَ فِيهِ
إِلَىٰ اللَّهِ قِفَةٌ تَأُولُ فِيهَا النَّفْسُ مَسًا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ

اے ایمان لانے والو! خدا کا خیال کرو، اور سود
جو رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو، اگر تم واقعی مومن ہو تو
اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی
کے لئے ہتھیار ہو جاؤ، اور اگر تم باز آؤ تو تمہارے
لئے تمہارا اصل سرمایہ ہی نہ تم کسی پر ظلم کرو، اور نہ
تم پر ظلم کرے، اور اگر وہ (مقروض) ہنگدست ہو
تو اس کو کشادگی تک ہمت دو، اور معاف کر دینا
تمہارے لئے سب سے اچھا ہے، اگر تم کو سمجھ ہو،
اس دن سے ڈرو جس میں تم خدا کی طرف لوٹاؤ
جاؤ گے، پھر ہر کسی کو وہ پورا پورا دیا جائیگا جو اس نے

(نقصہ ۵ - ۳۸)

کیا یا اور ان کا کچھ دیا جائیگا،

ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سب خدا کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے، اور جس
کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا اس کا حساب ہوگا، تو اگر تم نے نیکی کی ہوگی، اور مقروضوں کو معاف کیا ہوگا تو خدا
کے یہاں پورا پورا مال دیا جائیگا،

جاہلیست میں رہا کی یہ صورت تھی کہ غریب کسان اگلی پیداوار کے موقع پر، ادا کر دینے کے وعدے

شرابِ خواری

شرابِ خواری اُن عاداتِ ذمہ میں سے ہے جن کی برائی کھلی ہوئی ہے، پھر بھی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کی اکثر قومیں اس میں مبتلا نظر آتی ہیں، اسلام سے پہلے جو مذہب تھے اُن میں بھی اسکی برائی کچھ نہ کچھ بیان کی گئی ہے اور اس کا پینا اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، لیکن اس کو حرام قطعی ٹھہرانے کی عزت صرف اسلام کو حاصل ہے، شرابِ عرب کی گھی میں پڑی تھی، شرابِ پینا، پلانا اچھے اچھے گھرانوں میں لطف اور تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نبی بیان شوہروں کو اور چھوٹے اپنے بزرگوں کو اپنے ہاتھوں سے پلاتے تھے،

اسلام سے پہلے اگرچہ بعض نیک بخت لوگوں نے شراب چھوڑ دی تھی، مگر سارا ملک اسی مصیبت میں گرفتار تھا، لوگ شراب پیتے اور متوالے ہو کر آپس میں لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کا سرھو پڑتے، جس سے دونوں میں آپس کی دشمنی بیٹھ جاتی، کہیں ترنگ میں آتے تو جواؤں ملتا اس کو پچھاڑ ڈالتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا ہے، اور ساتھیوں کو اس کے کباب لگا کر کھلا دیتے، ساتھ ہی ساتھ جوتا ہوتا، اور اس میں مریشیوں کی بازی لگاتے، ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے حصے کئے جاتے، ان کو سب مل کر کھاتے اور بچ رہتا تو غریبوں کو بھی کھلاتے،

اسلام آیا تو اس نے رفتہ رفتہ شراب کی چات گھٹانی شروع کی، پہلے تو یہ کہا کہ نشہ کوئی بھی چیز نہیں،

لے لو! اے اللہ سب سے متعلقین نصیر! ابھی بھوک تھ صبح بخاری کتاب الاثر یہ سب سے متعلقین طارکہ نصیر! اور صبح بخاری میں حضرت عمرؓ کا قصہ

خدا نے تم کو کھجور اور انگور دیئے جبہٹ می نعمت ہیں لیکن تم ان سے نشہ تیار کرتے ہو، اور کھانے کے کام میں بھی لاتے ہو، فرمایا،

وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْفَيْحَلِ وَالْأَحْمَنَّا يَخْتَبِئُونَ
اور کھجور اور انگور کے میوے دیئے، تم ان سے نشہ

میں سے سکڑاؤ درختاً احسناء ان فی ذلک
بناتے ہو اور اچھی روزی، اس میں ان کو گون کیلئے

لَا يَكْفِيَهُمْ لَعْنَةُ الْعَوَمِ يَعْقِلُونَ، (غل - ۹)
خدا کی نشانی ہے جو سمجھتے ہیں،

اس آیت میں نشہ کو رزقِ حق کے مقابل میں رکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نشہ رزقِ حق نہیں، آیتوں میں میرے نزدیک حقیقتِ خیر و باطل کے التباس کی تشبیہیں ہیں، اوپر دودھ اور گوبر اور خون اور نیچے شہد کا ذکر کہہ کر یہ بھی دودھ کی طرح آلائشوں کے اندر سے کیسا پاک صاف نکلتا ہے، یہی حال کھجور اور انگور کا ہے، کہ ان سے نشہ جیسی ناپاک، اور غذا جیسی پاک چیز دونوں پیدا ہوتی ہیں،

مدینہ میں اگر شراب کی حرمت کے مسئلہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، حکم ہوا،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تم جب نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (نساء - ۴)
تم جاؤ کہ تم کیا کہتے ہو،

اس آیت نے ہشیاروں کو چوٹا دیا، کچھ لوگوں نے بالکل چھوڑ دی، اور دوسروں نے اپنے پینے کا وقت نماز کے اوقات کے علاوہ مقرر کیا، اب اتنی جانچ ہو چکی تو وقت آیا، کہ کتنا یہ تصریح کی صورت اختیار کرے، لوگوں کے دل میں آپس آپ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ شراب اور جو سے کے بارہ میں اسلام کا آخری فیصلہ کیا ہوگا،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
(اے پیغمبر!) تمہ سے شراب اور جو سے کے بارہ

أَنْعَامٌ كَثِيرٌ وَمَنْ يَعْصِ لِلنَّاسِ وَانْتَهَاهَا
میں پوچھتے ہیں، کہدے کہ ان دونوں میں برا کئی ہے

لے تفسیر کبیرہ امام رازی، ۱۷ مفسرین کی مختلف رائیں ہیں،

اَلْكَرْمِ مِنْ نَفْعِهِمَا

اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ کی چیزیں بھی ہیں، اور

(بقصرہ ۲۷-۲۸)

ان کا گناہ ان کے فائدہ سے بڑا ہے،

فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کا کچھ غم غلط ہوتا ہے، صحبت اور تفریح طبع کا لطفت آتا ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں، دوسروں کو بھی ان کے بدولت کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے، لیکن اس کی خرابیاں اس تھوڑے سے فائدہ سے بہت زیادہ ہیں، اس آیت نے بہت سے لوگوں کو ہتیار کر دیا، اور وہ شرابِ تائب ہو گئے لیکن چونکہ ابھی فیصلہ کا وقت نہیں آیا تھا، اس لئے اس کے فائدہ کے پہلو کو رخصت سمجھ کر کچھ لوگ ہتھے بھی تھے، آخر یہ آیت اتری،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنصَابُ وَالْأَحْزَانُ حَرْجٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوَفِّقَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ

اے ایمان والو! شراب اور جوا، اور چڑھا دے کے آد،
پانے، گندے کام ہیں، شیطان کے، سوانے
بچتے رہو، شاید تمہارا بھلا ہو، شیطان تو یہی چاہتا
ہے کہ تمہارے آپس میں شراب اور جوسے
سے دشمنی اور بریر ڈال دے، اور تم کو اللہ
کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر اب
تم باز آتے ہو،

جب یہ حکم آیا تو بعض صحابہ نے چلا کر کہا، خداوند! ہم باز آ گئے، اس دن مدینہ کا یہ حال تھا کہ ہر طرف گلیوں میں غم اٹنے جا رہے تھے، اور شرابِ نبین پر بہائی جا رہی تھی،

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے اسباب بھی بتا دیئے ہیں، اول یہ کہ یہ شیطان کا کام ہے، دوسرا یہ کہ اس کو کپڑے شرابی آپس میں لڑتے بھگڑتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ انسان کو اس کے بہت

لے ابو داؤد، اشتر، ۱۷۷، مجمع بخاری کتاب لاشرب،

سے ضروری کاموں سے غافل کر دیتی ہے، ان مجنون اسباب کی بچائی روزِ روشن کی طرح آج بھی آشکارا
 اوپر کی آیت میں شراب اور جوئے کو جو شیطان کا کام بتایا گیا ہے، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں

ایک چیز تو کھلی ہوئی ہے، یعنی شراب اور جوئے کو چڑھا دے کے بتوں، اور بانٹ کے پانسوں کے ساتھ
 ملا کر شیطان کے ناپاک اور برے کاموں میں سے شمار کیا ہے، اس لئے ان سب کی باطنی گندگی اور بجا
 میں کوئی شک ہی نہیں، اس کے علاوہ کسی کام کے شیطان کی طرف نسبت کرنے سے مقصود عددِ درجہ کی
 برائی کا اظہار بھی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ جب اُن کے گھونسلہ سے آفتاب

ایک قطبی مر گیا تو فرمایا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (قصص ۲۲) یہ ہوا شیطان کے کام سے "یعنی بہت ہی
 برا کام ہوا" اسی طرح اس آیت اِنَّ الْمُبْتَذَرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْطَانِ (معاہدہ ۳۰) کے تفسیرِ فضول چرخ

کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں کی روشنی میں ادھر خیال جاتا ہے کہ شراب، جوئے، بتوں کے چڑھانے
 اور جیتے ہوئے جانوروں کو بے کار ذبح کر کے پانسوں سے اُن کی بانٹ میں جن کو عرب جاہلیت میں فحش
 کا کام سمجھا جاتا تھا، مال و دولت کی بے فائدہ بربادی کی طرف بھی اشارہ نکل سکتا ہے، کون نہیں جانتا شراب
 قمار بازی اور دیکھا وے کی جھوٹی فیاضیوں نے خاندان کے خاندان، اور قوم کی قوم کو تباہ کر دیا، جسکی
 مثالیں زمانہ کے صفحوں پر لکھی آج بھی ملتی ہیں،

اس کے بعد ان شیطانی کاموں کی دو برائیاں قرآن نے بتائی ہیں، ایک معاشرتی، اور دوسری
 مذہبی، معاشرتی خرابی یہ کہ شراب سے بدست ہو کر لوگ سپین لڑتے ہیں، اور وہ کام کر گزرتے ہیں جنکو وہ ہوش
 کی حالت میں کہی نہ کرتے، کتنے قتل گتہی خود کشمان، اور کتنے سخت حادثے اس کے بدولت رونما
 آتے ہیں، مذہبی برائی یہ ہے کہ انسان شراب پینے اور جو اکیلے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ خدا کی یاد، اور نماز
 سے جو زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے، غافل ہو جاتا ہے، بلکہ خود اپنے مفید دنیاوی کاموں سے بھی ایسا کھوٹا
 جاتا ہے کہ وہ دین کے ساتھ دنیا کے کام کا بھی نہیں رہ جاتا، اور اس کی ساری زندگی ناکام اور نامراد ہو جاتی ہے

غیظ و غضب

غیظ و غضب کی بے اعتدالی بھی بہت بڑی برائی ہے، بہت سے ظالمانہ اور بیدردانہ کام انسان صرف غیظ و غضب اور غصہ میں کر بیٹھتا ہے، اور بعد کو اکثر نادوم اور پشیمان ہوتا ہے، اس لئے ایک مسلمان کو چاہئے کہ اپنے غصہ پر قابو رکھے اور بے سبب غیظ و غضب کا اظہار نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اچھے مسلمانوں کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ اپنے غصہ کو دبا لیتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ (آل عمران - ۱۴۰) اور دوسری جگہ فرمایا وَ اِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (شوری - ۴۰) جب اُن کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، انسان کا سکون کی حالت میں معاف کر دینا آسان ہے، لیکن غصہ کی حالت میں جب قابو سے باہر ہو جاتا ہے معاف کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہونی چاہئے کہ وہ اُس وقت بھی اپنے کو قابو میں رکھے، اور معاف کر دے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے کو قابو میں رکھے،

حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت ابوذرؓ اور دیگر کئی صحابیوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے،

ملا میحکم بفضل من ینک نفع عند انفسک و بخاری کتاب الادب باب لحد من انفسک،

اس انصر حدیث کی تائید قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ، وَإِنَّمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نُزْجٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مَا رَأَىٰ

نماوانوں سے درگزر کرو، اور اگر شیطان کی چھیر چھو کو

ابھار دے تو اللہ کی پناہ پکڑ، بیشک وہ سننے والا

سمیع عظیم ہے (اعراف-۲۴) اور جاننے والا ہے،

اسی قسم کی آیت سورہ عم البقرہ (۵) میں بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”بیکلی اور بدی برا برینین، برائی کا جواب بیکلی سے دے، پھر جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہو

وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دوست رشتہ والا، اور یہ بات ملتی ہے اس کو جو بڑی قیمت والا ہے، اور اگر

ابھار دے تجھ کو شیطان کی کوئی چھیر تو اللہ کی پناہ پکڑ، بیشک ہی سننے والا جاننے والا ہے۔“

آنحضرت صلعم نے غصہ کے تین علاج بتائے ہیں، ایک کھانسی اور دو ظاہری، روحانی تو وہی ہے جس کا

ذکر قرآن پاک میں ہے، یعنی یہ کہ چونکہ یہ غصہ شیطان کا کام ہے، اس لئے جب غصہ آئے تو فوراً دعا کرنی

چاہئے کہ خداوند! میں شیطان سے بھاگ کر تیری پناہ چاہتا ہوں (اعوذ باللہ کا یہی مطلب ہے) خدا اس کی

سینگا، اور شیطان کی اس چھیر سے اس کو محفوظ کر لے گا، ظاہری طور سے بھی دیکھئے کہ جب کسی مسلمان کو

دل سے یقین ہو گا کہ غصہ شیطانی حرکت ہے تو خدا کے نام لینے کے ساتھ وہ اس سے دور ہو جائیگا،

دو ظاہری علاجوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے

مقصود اس سے یہ ہے کہ تبدیلِ ہیئت سے طبیعت بٹ جائیگی، اور غصہ کم ہو جائے گا، دوسرا علاج یہ ہے

کہ وضو کر لے، اس سے منشا یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں گرمی سے خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں

چہرہ سرخ ہو جاتا ہے تو پانی پڑنے سے مزاج میں ٹھنڈک آئیگی، اور غصہ کی گرمی دور ہو جائے گی،

بغض و کینہ

دل میں کسی کی دشمنی اور عداوت کا دیر پا جذبہ رکھنا بغض اور کینہ کہلاتا ہے، یہ ایسی بری چیز ہے کہ جو اس سے پاک رہنے کی دعا مانگا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اُن کی تعریف فرمائی ہو،

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ
رَحِيمٌ (حشر - ۱)

جنت کی خویون میں سے ایک خوبی یہ کہ اس میں جو لوگ ہوں گے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے وہ ان بغض و کینہ کا گزر نہ ہوگا، فرمایا،

وَنُفَعْنَا فِي صُدُورِهِمْ تَرَنِّمًا يُّسَمِّى
عَلَى سُرٍّ مُّقْبِلِينَ، (حجر - ۴)

اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کینہ تھا نخل لیا،
بھائی بھائی ہو کر تنہوں پر آنے سانسے بیٹھے،

وَنُفَعْنَا فِي صُدُورِهِمْ تَرَنِّمًا يُّسَمِّى
مِنْ تَنْبِيهِمُ الْآلِهَةُ (اعراف - ۵)

اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کینہ تھا نخل لیا
نہر ان کے نیچے بہتی ہوئی،

ان آیتوں کے اشارہ سے معلوم ہوا کہ جب تک بھائیوں میں کینہ نہ ہوگا، جنت کا تخت ہاتھ نہ آئے گا،

آنحضرت صلعم نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس کا یہ منشا ہے کہ ہم کو دنیا ہی میں جنت کی سی زندگی بسر کرنی چاہیے۔
 "اے لوگو! آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، اور ایک اللہ
 کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، کسی بھائی کے لئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دنوں سے
 زیادہ چھوڑے۔"

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی سب سے دو بھائیوں میں کوئی ملال کی بات ہو جائے تو اس کو تین دنوں
 سے زیادہ کوئی اپنے دل میں نہ رکھے، ابو ایوبؓ صحابی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کیلئے
 حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دنوں سے زیادہ چھوڑے، دو دنوں میں تو ایک دوسرے سے منہ پھیرے
 اور ان دو دنوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو
 کے لئے جائز نہیں کہ کسی مومن کو تین دنوں سے زیادہ چھوڑے، تین دن جب ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک
 دوسرے سے آکر ملے، پھر سلام کرے، تو اگر دوسرے نے جواب دیا تو دونوں کو مغفوری ملی، اور اگر اس نے
 جواب نہیں دیا تو وہ (جواب نہ دینے والا) گناہ لیکر لوٹا، کسی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا نہ دوست نہ
 پجندہ کو انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو جس نے خدا کے ساتھ شرک نہیں کیا خدا اس کو معاف فرماتا
 ہے، لیکن جن دو آدمیوں میں کسین ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی رہنے دو یہاں تک کہ
 اس حدیث کی تشریح ایک روایت سے ہوتی ہے، فرمایا دوست نہ اور جہالت کو اعمال پیش ہوتے
 تو جس نے مغفرت مانگی ہوگی اس کو مغفرت دی جاتی ہے، اور جس نے توبہ کی ہوگی اس کی توبہ قبول ہوتی
 ہے، لیکن کینہ والوں کے اعمال ان کے کینہ کے سب سے لوٹا دیئے جاتے ہیں جب تک کہ اس سے باز
 نہ آئیں، یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین شخصوں کی بحثا میں نہیں ان میں سے ایک ہوا اپنے سر

۱۔ صیح بخاری و مسلم و ابوالک، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، مالک، بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد و سنن ابی داؤد
 ۲۔ مالک، مسلم، ابوداؤد، ترمذی و ابوالک و لغز بخاری، صہ طبرانی فی الاوسط، (مندی ۲ ص ۱۶ مصر)

کیس نہ کھتا ہے،

ان حدیثوں پر غور کیجئے شرک اور کینہ دونوں کو ایک خاص پہلو سے برابر کا درجہ دیا گیا ہے، دین و دنیا
چیزوں سے عبارت ہے، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، جب تک شرک رہیگا اللہ کا کوئی حق ادا نہیں ہو
اسی طرح جن دو آدمیوں میں کینہ رہے گا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا کوئی حق ادا نہ کر سکے گا
جس طرح شرک، حق اللہ سے مانع ہے، بغض و کینہ حق العباد سے باز رکھتا ہے، اور ان ہی دونوں حقوق
سے عہدہ برآ ہونا جنت کی گنجی ہے،

ظلم

ظلم کا لفظ قرآن پاک میں کئی معنوں میں آیا ہے، یہاں تک کہ کفر و شرک اور عصیان کے معنوں میں بھی کثرت سے آیا ہے، مگر یہاں مراد اس ظلم سے ہے جو بندے بندوں پر کرتے ہیں قرآن میں اس کے لئے

دو اور لفظ یعنی (سرکشی) اور عُدْوَان (تعدی) آئے ہیں، یہ ظلم اسلام کی شریعت میں حرام ہے،

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَةً

مِنْهَا وَمَا بَاطِنٌ إِلَّا لِيَوْمِ الْحِسَابِ

الْحَقِّ، (اعراف-۲۰) کو حرام ٹھہرایا ہے،

دوسری جگہ فرمایا،

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

الْبَاطِنِ (نحل-۱۳) سے منع کرتا ہے،

ان دونوں آیتوں میں سرکشی سے مراد وہ سے آگے بڑھ کر دوسرے کے حقوق پر دست درازی اور

ظلم ہے جس کی روک تھام اگر نہ کی جائے تو وہ پوری قوم اور ملک کے امن و امان کو برباد کر ڈالے، اس کی روک

تھام کا پہلا قدم یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے، اس کا یہ حق مانا جائے کہ وہ ظالم سے اپنا بدلہ لے سکے، تاکہ لوگ

انجام کو سوچ کر ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچیں، اگر کسی کو تکلیف پہنچانا اچھا نہیں، مگر ظالم کو اس کے ظلم کے بعد تکلیف پہنچانے کی اجازت اس لئے دی گئی، تاکہ یہ برائی آگے نہ بڑھنے پائے، فرمایا،

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَشْتَرُونَ
اور جو لوگ ظلم ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا عوض
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (شوری)

اسی طرح کی برائی ہے،

یعنی جیسی برائی کوئی کرے ویسی ہی برائی اُس کے ساتھ کی جائے،

لیکن اگر کوئی مظلوم بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود ظالم کو معاف کر دے، تو مظلوم اپنا انصاف خدا

ہاں پائے گا، اور ظالم خدا کی محبت سے محروم رہے گا،

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ

لَاجِبُ حُبِّ الظَّالِمِينَ ۖ

مزدوری اللہ کے ذمہ ہی بیشک، اللہ ظالم کو گن کو

(شوری - ۴) پیار نہیں کرتا،

لیکن اگر کوئی معاف نہ کرے اور بدلہ ہی لے تو اس کو ملامت نہیں کی جاسکتی،

وَلَكِنْ اَنْتُمْ بَعْدَ ظُلْمِكُمْ فَآوَيْتُمْ

مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۖ (شوری - ۴) تو اس پر کوئی ملامت کی راہ نہیں،

ملاست اُس پر ہے، جو لوگوں پر ظلم کرنے میں پہل کرے، اور ملک میں ناحق فساد پرا کرے،

اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ

وَيَكُونُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ اُولَٰئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۖ (شوری - ۴) ناحق دھرم چاتے ہیں، ان کے لئے دکھ والی نذر

ہے،

اگر کوئی کسی کو ظلم سے مار ڈالے تو اس کے ولی کو طلبِ قصاص کی منصفانہ اجازت دی گئی،

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّتِهِ

اور جو ظلم سے مارا گیا تو اس کے وارث کو ہم نے

سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ وَإِثْمٍ ۝ زور دیا ہے، تو وہ خون کرنے میں زیادتی نہ کرے

كَانَ مُنْصَوِّرًا ۝ (اسرائیل - ۴) بے شبہ اس کو مدد دیا ہے،

مقصود یہ ہے کہ ظالم قاتل کے خلاف مظلوم مقتول کی مدد کی جائے، تاکہ دنیا میں عدل قائم ہو لیکن مقتول کے وارثوں کو بھی چاہئے کہ انتقام کے جوش میں حد سے آگے بڑھ کر قاتل کیساتھ اس کے اور عزیزوں اور دوستوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں، ورنہ یہ سلسلہ جاہلیت کی طرح اسلام میں بھی کبھی ختم نہ ہوگا،

مظلوم کو اس کی بھی اجازت ملی ہے کہ وہ ظالم کی ظالمانہ کارروائیوں کو علانیہ بیان کرے، اس کے دونوں ہین، ایک تو اس سے اپنی بدنامی کے ڈر سے ظلم کرنے میں کچھ ہچکچائیں گے، دوسرے کہ اس طرح لوگوں کو مظلوم کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی، فرمایا،

لَيَحِبُّ اللَّهُ الْجَاهِلَ بِالسُّوءِ مِنَ الْعُقُلِ ۝ اور اللہ کو بری بات کا پکارنا پسند نہیں آتا، مگر جو

مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ يَمِينًا عَلَيْهِ ۝ (نساء - ۲۳) ظلم ہوا ہو، اور اللہ مستجاب تھا ہو،

اگر ظالم اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کو اجازت ملی ہے کہ سب مل کر اس سے لڑیں اور اس کو خدا کے قانون کے آگے سرنگون کریں،

فَإِنْ بَعَثَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْآخِرِ فَقَاتِلْهُ ۝ تو اگر ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھ آوے تو
الَّتِي تَبْعِي حَتَّى تَفِيحَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۝ سب لڑو اس جڑھائی والے سے، یہاں تک کہ

وہ اللہ کے حکم پر پھرے، (حجرات - ۱)

یہ تو مسلمانوں کے آپس کی بات تھی لیکن اگر فریقین مخالف کا فر ہو تو بھی اس پر زیادتی نہ کی جائے، اور

اگر کوئی مسلمان اس حکم کے خلاف کرے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہئے، فرمایا،

وَلْيَجِدْ مِنْكُمْ شَتَاؤَ قَوْمِهِ أَنْ صَدُّوا ۝ اور کسی قوم کی دشمنی اس لئے کہ وہ تم کو مسجد حرام سے روکتی تھی اس جرم پر تم کو آمادہ نہ کرے کہ تم
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعْتَدُوا

عَلَى الْبِرِّ الشَّقْوَى وَلَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاللَّهُ عَالِمُ
الْإِخْفَاءِ ۝
زیادتی کر بیٹھ، اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک
دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور تعدی پر ایک دوسرے
کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک

(مائتہ-۱)

وہ سخت نرا والا ہے،

اس سے معلوم ہو گا کہ دنیا میں مظالم کے انسداد کا وہ سب سے بڑا مؤثر حربہ جس کا نام آجکل عدم تعاون اور
نان کو پریش ہے، اسلام نے اس کو بہت پہلے پیش کیا ہے، اور صاف صریح حکم دیا ہے کہ گناہ اور ظلم و تعدی
کے کاموں میں ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے اور ان کے ظلم کے کاموں میں شریک نہ ہوا جائے، البتہ اس عدم
شرکت کی صورتیں زمانہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں،

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم
صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کیجی سکتی ہو، مگر ظالم کی مدد کیونکر کیجائے فرمایا "اس کی مدد
یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے" اس طریقہ تعلیم کی جدت پر ایک نظر ڈالئے، ظالم کی مدد کی ترغیب دلا کر
سننے والوں کے دلوں میں توجہ کی فطش پیدا کر دی، اور جب بظاہر اس عجیب تعلیم کی طرف وہ بدل و جان
متوجہ ہو گئے، تو اس کمال انفعالات سے فائدہ اٹھا کر اپنے یہ یقین فرمائی کہ ظالم کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو
ظلم کی برائی سے روکا جائے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ حدیث قدسی بڑے مؤثر انداز میں سنائی، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے
ارشاد و فرماؤں پر آمین کہ میرے بندو! میں نے اپنے لئے اور تمہارے لئے پس بین غلم کو حرام کیا ہے تو تم تک
دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو؟

لیے صحیح بخاری ابواب المظالم و معہ مسل باب نصر الاخوان المظلمین، مسیح مجمل باب تحریم الظلم و ترمذی کتاب الاہم و مستدرک
جلد ۱ ص ۱۵۱ و معہ ۱ و ادب المفرد بخاری باب الظلم،

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائے گا۔ ظلمات عربی میں اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلم اور ظلمات کا مادہ عربی میں ایک ہی ہے، ہماری زبان میں اسی لفظی رعایت کے ساتھ اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ اندھیر نہ کیا کرو کہ قیامت کے دن یہ اندھیرا ہو جائے گا، یہ ایک طرح کی مثالی سزا ہوگی، انسان اپنی غرض یا غصہ سے اندھا ہو کر دوسروں پر ظلم کر بیٹھتا ہے، یہ اندھا بن کر قیامت کے ہولناک دن میں اندھیرا بن کر نمودار ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہئے کہ وہ اپنے ظلم نہ کرے، اور نہ اس کو بے مددگار چھوڑ دے۔ برابر بن عازبؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہم کو سات باتوں کا حکم دیا، اور سات باتوں سے روکا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کیجائے، حضرت معاذؓ کو میر بنا کر جب آپ نے بھیجا، تو ان کو نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے اور خدا کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں، حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی آبرویا کسی خیر پر ظلم کیا ہو تو اس کو چاہئے کہ آج ہی اس سے پاک ہوئے، اس دن سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو نہ دینا رہو گا نہ دہم ظلم کے بدلہ ظلم کے برابر مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دلائی جائیں گی، اور نیکیاں نہ ہونگی تو مظلوم کی بدیاں ظالم پر لا دی جائیں گی۔ فرمایا کہ ظالم کو خدا ملت دیتا ہے، پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا ہے۔ فرمایا اہل ایمان جب دوزخ سے پاک ہو چکیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے پاس روکے جائیں گے، وہاں دنیا میں ایک نے دوسرے پر جو ظلم کئے تھے، ان کا بدلہ ایک دوسرے کو دلا جائیگا جب اس سے بھی پاک ہو جائیں گے تب ان کو بہشت میں جانے کی اجازت ملے گی۔

۱۔ صحیح مسلم باب تحریم ظلم و صحیح بخاری ابواب انظالم ۲۔ صحیح بخاری ابواب انظالم ۳۔ ایضاً ۴۔ ایضاً ۵۔ صحیح مسلم باب تحریم ظلم ۶۔ صحیح بخاری ابواب انظالم

فرد غرور

انسان میں جب کوئی وصف یا کمال پایا جاتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ادوسس کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوئی اخلاقی عیب نہیں لیکن جب یہ خیال اس قدر ترقی کر جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں یہ وصف نہیں پایا جاتا یا کم پایا جاتا ہو، اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو اس کو کبر اور اس کے اظہار کو کبر کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے اس بد اخلاقی کا ظہور شیطان سے ہوا، اس نے آدم کے مقابلہ میں اپنے کو بالاتر سمجھا اور پکا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (اعراف ۳۰) میں اس سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، خدا تعالیٰ نے اس کی آشنی پر اس کو مردود قرار دیا، اور فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا صَدِيقًا اِنَّكَ لَمِنَ الصَّابِرِينَ (اعراف ۳۰) یہاں سے اتر جا، یہاں تجھے غرور کرنا زیبائیں نکل جا تجھ بڑائی کے بدلہ یہاں ذات کی پستی۔ کبر و غرور ایک اضافی اور نفسی چیز ہے جس کے لئے محض اپنی عظمت کا تخیل کافی نہیں، بلکہ اس تخیل کیساتھ دوسرے لوگوں کی تحقیر بھی ضروری ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک خوش حال شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں ایک حسین شخص ہوں، اور حسن مجھے نہایت محبوب ہے، میں یہ نہیں کرتا کہ کسی کو مجھ پر حق میں تفوق حاصل ہو تو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں تکبر یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کیا جائے، اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ تکبر کی اسی اضافی حیثیت نے اسکو مذہبی، اخلاقی، معاشرتی بد اخلاقیوں کا سرچشمہ بنا دیا، پیغمبر کی مزاحمت

صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اور لوگوں سے بڑا سمجھتے ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اور غریب اور عام لوگ پنیر و ن کی ہدایت کو قبول کر لیتے،

وَكُرْهُوْا لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِ
اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا لَكُم مِّنْ بَعْدِ اَهْلِكُمْ
مُعْتَدُوْنَ عَذَابٍ اَلِيْدٍ مِّنْ شَيْءٍ
(ابراہیم - ۳)

اور (قیامت کے دن) سب لوگ خدا کے ڈر و
نخل کھڑے ہونگے تو (جو لوگ دنیا میں) کمزور تھے
اس وقت) ان لوگوں سے جو بڑی عزت رکھتے
تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے قدم بقدم چلنے والے تھے

تو کیا آج تم عذاب خدا میں سے کچھ (بچو) اس
ہم پر سے ہٹا سکتے ہو،

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بڑی بڑی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے
دولت کے پاس بھیجا، لیکن انھوں نے خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے قبول کرنے سے اس لئے انکار کیا کہ وہ
اپنے آپ کو سب سے بالاتر سمجھتے تھے،

فَاَسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَلٰیٰیْنَ
تَوَّه سَبْ شَيْخِیْنِ اَنْكُے اور وہ نے (بھی)
(مؤمن - ۳۰) سرکش لوگ،

اسی تکبر کی بنا پر وہ اپنے ہی جیسے آدمی کی جو عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور بازو و ن میں چلتا پھرتا
ہو اطاعت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کو اس سے تنگ و عار تھا کہ جس حلقے میں عام لوگ شامل
ہو گئے ہیں، میں، میں وہ بھی شامل ہو جائیں،

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِیْنَ هُوَ
مَا نَدَّكَ اِلَّا الَّذِیْنَ هُمْ اَرَادُوْا لَنَا بِادِیْ
اس پر ان کی قوم کے سرور و جودان کو (نہیں) ہتے
تھے، اگلے کھٹے کہ ہم کو تو تم ہمارے ہی جیسے بڑوں کی
دیتے ہو، اور ہمارے نزدیک صرف وہی لوگ

الدَّامِي وَمَا تَرَىٰ لَكَ مُعَلِّمًا مِّنْ فَضْلٍ ۚ

تھارے پر وہ ہو گئے جن جو ہم میں رذا لے ہیں، اور
بَلْ نُنَظِّنُكُمْ لِكُلِّ بَيْنٍ،

پرو جو بھی گئے ہیں تو بے سوچے سمجھے سرسری نظر سے

اور ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں
(ہود-۳)

غرض پیغمبروں کی دعوت کے قبول کرنے سے صرف ان ہی لوگوں کو انکار تھا جو اپنے آپ کو مذہبی،
قوی، سیاسی یا اور کسی وجہ سے لوگوں سے یا خود پیغمبروں سے بڑا سمجھتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید
میں نہایت شدت سے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے اور مختلف الفاظ میں بیان کی ہے، تاکہ کبر و غور کے
تمام مدارج پیش نظر ہو جائیں، عام لفظ تو اسکبار اور اس کے شتفات ہیں بعض جگہ اس کو عزت کے لفظ سے
تعبیر کیا ہے،

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِيهِ

لیکن جو لوگ منکر ہیں (نافق کی) ہیکڑی اور نفرت
(ص-۱)

بعض جگہ اس سے بھی زیادہ قوی لفظ جَبَّار اختیار کیا ہے،

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّكْرٍ

جتنے مکرور اور سرکش ہیں، اللہ ان کے دلوں پر
جَبَّار، (مومن ۴)

اسی طرح مکر لگا دیتا ہے،
دو موقعوں پر اس کے لئے مُفْضَل کا لفظ آیا ہے، یہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو گھنڈ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
ایسے مکرور اور فاجر میری محبت کی عزت سے محروم ہیں،

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُفْضَلًا

اللہ اس کو پیار نہیں کرتا جو مکرور اور
فاجر ہو، (نساء-۶)

لَا تُدْرِكُهُ الْيُحْيِي الْمُسْتَكْبِرِينَ

(غل-۳)

اللہ غور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا،

ان کو جہنم کی خوشخبری بھی پہنچ دی گئی ہے،

الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، (زمر-۶) کیا جہنم میں مغروروں کا ٹھکانا نہیں،

فِي نَسْ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، (زمر-۸) تو دوزخ مغروروں کا ٹھکانا ہے،

مغروروں کے ساتھ یہ سختی اسی لئے جو کہ ان کا یہ غرور ان کو حق کے قبول سے باز رکھتا ہے،

اخلاقی اور معاشرتی حیثیت سے کبر و غرور کے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں کیا جاسکتا، مثلاً ایک متکبر شخص عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا، پینا بات چیت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ شرف حاصل ہو، جب لوگوں سے ملتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہلے سلام کریں، راستے میں لوگوں سے آگے چلنا چاہتا ہے، مجلسوں میں صدر بننے کی کوشش کرتا ہے، غرض اس کے ثمرات و نتائج ہزاروں صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور امام غزالی نے اس حدیث کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو مخصوص اخلاق ہیں وہی جنت کا دروازہ ہیں، اور غرور ان تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس لئے جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی دنیا کی طرح آخرت میں بھی مسلمانوں سے الگ تھلگ رہیگا۔

یہ بد اخلاقی چونکہ ہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کے نتائج گوناگون صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اس لئے ان سب کا استقصاء تو مشکل تھا، البتہ شریعت نے اس کے بعض نتائج ظاہر کر دیے ہیں، مثلاً کبر و غرور کے جو مظاہر امراء و سلاطین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ کھڑے رہیں، اس کو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالینا چاہئے، ایک بار اپنے

ہیں جو تواضع و خاکساری پر دلالت کرتے ہیں اور ان ہی کو خدا نے اپنی خاص عبودیت کی علامت قرار دیا

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَكْشُونَ عَنَّا
اور (خدا سے) رخصت کے (خاص) بندے تو وہ ہیں

الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلیں اور جب جاہل

قَالُوا اسْلَمْنَا، سے (جاہل کی) باتیں کرنے لگیں تو ان کو سلام

(فخر قان - ۶) کرین (اور الگ ہو جائیں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ذوق بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے ایک بدبو بھی اس وقت موجود تھا، اس نے

کہا بیٹھے کا یہ کیا طریقہ ہے، فرمایا: خدا نے مجھ کو شریف بندہ بنایا ہے، ہت کبر اور سرکش نہیں بنایا ہے۔

ایک صحابی نے جن کو لوگ مغرور و متکبر سمجھتے تھے، اسی قسم کے افعال سے اپنے کبر و مغرور کی تردید کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں مغرور ہوں، حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوتا ہوں، کمل اور متواضع ہوں اور بکری کا دودھ دوہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ سب کام کرتا ہے اس میں مغرور نہیں پایا جاتا۔

کبر و مغرور کے اسباب بہت سے ہیں لیکن عام طور پر دنیا دار لوگ جن چیزوں پر غرور کرتے ہیں وہ یہ ہیں حسب و نسب جن و جہل، مال و دولت، قوت اور اعوان و انصار کی کثرت، اسلام نے ان میں سے ہر ایک سبب کی نسبت اپنی قطعی رائے ظاہر کر دی اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز فخر و غرور کا ذریعہ نہیں۔

عربوں کے فخر و غرور کا سب سے بڑا ذریعہ حسب و نسب کی برتری کا خیال تھا، اس کو یہ کلمہ مٹا دیا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَنُثَىٰ
لوگو! ہم نے تم (سب) کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
(عہد) سے پیدا کیا، اور (پھر) تمہاری ذاتیں اور برادر

طے ابن ماجہ باب الاطعمہ باب الاکل مخلک اللہ تعالیٰ ترمذی ابواب البر والعدل باب ما جاز فی الکبر،

(حجرات - ۲)

ٹھہرنے کا ایک دوسرے کو شناخت کر سکو؛

اس کے بعد بتایا کہ شرافت و عظمت کی بنیاد نسب و حسب پر نہیں بلکہ روحانی فضائل پر ہے،
 إِنَّ الْاَكْمَلَ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو تم میں

(حجرات - ۲)

بڑا پرہیزگار ہے،

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح کی اور فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے تمہارے جاہلیت کے غرور اور باپ دادا کے اوپر فخر کرنے کے طریقہ کو مٹا دیا، اب صرف دو قسم کے آدمی ہیں، مومن پرہیزگار اور بدکار بدبخت، تم لوگ آدم کے بچے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے تھے، لوگ ایسے لوگوں پر فخر کرنا چھوڑ دو جو تم کا کوئی تین یا چار کے نزدیک اس گریہ سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے منہ سے نجاست کو گھسٹتا چلتا ہے۔
 جہان تک زیب و زینت اور جہم کی ظاہری آرائش اور پاکیزگی کا تعلق ہے، جن و جمال کو ایک قابل قدر چیز قرار دیا، چنانچہ ایک خبر و شخص نے جب آپ سے دریافت کیا کہ مجھ کو یہ پسند ہے کہ میرا کپڑا اور جوڑہ عمدہ ہو تو فرمایا کہ خدا جن کو پسند کرتا ہے یعنی اس کا نام غرور نہیں، البتہ جن صورتوں میں جن و جمال غرور و تکبر کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے، شریعت نے ان کی ممانعت کی ہے، چنانچہ ایک صحابی کو اپنے چند اخلاقی نصیحتیں کیں جن میں ایک نصیحت یہ تھی کہ تہ بند کو بہت نیچے نہ لٹکاؤ کیونکہ یہ غرور کی ایک قسم ہے، اور خدا غرور کو نہیں پسند کرتا۔
 تمدنی اور اجتماعی ضروریات کے لحاظ سے مال و دولت کی اہمیت کو قائم رکھا، اور اسی لحاظ سے اس کی تعبیر قوام اور خیر کے لفظ سے کی، مال و دولت کے ضائع کرنے کی ممانعت فرمائی، اور اس کے تحفظ کو قس ضروری قرار دیا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے اس کو شہید کا لقب عنایت کیا، لیکن اسی کے ساتھ اگر اس کو فخر و غرور کا ذریعہ بنایا جائے تو اس کی حقیقت جلوہ سرا ہے زیادہ نہیں،

علہ ابو داؤد و کتاب الادب باب فی التواضع و الاحساب مے ترمذی ابواب البر و الصلہ باب ما جاز فی الکبر مے ابو داؤد و کتاب الکسب باب ما جاز فی اسہال الارار،

رَاعِلَهُمْ اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا كَلْبٌ لَّهٗمْ
 وَزِينَتُهُمْ وَقَتْلُهُمْ كَيْفَ كُتِبَ لَهُمْ يَوْمَ تَدْعُوهُمْ
 كَرْنًا اَوْرَ اِيْكَ دَوْرَسَ سَ بَرَّهْ كَرْمَالِ اَوْر اَوْلَا

(حلید-۳) کا خواستہ نکار ہونا، (بس ہی کچھ ہے)

احادیث میں مال و دولت کی برائی جن اسباب کی بنا پر بیان کی گئی ہے، ان میں ایک سبب ہے کہ وہ فخر و غرور اور باہمی مسابقت کا ذریعہ بن جاتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ اس اپنی اور دوسروں کی ضروریات پوری کیجا میں ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو مال و دولت کی طلب میں باہمی مسابقت نے غافل کر دیا، آدم کا بچہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، عاتکہ تیرا مال صرف وہی ہے جس کو تو نے صدقہ میں دے ڈالا، کھاپی ڈالا، اور ہنکر بھاڑ ڈالا،

قوت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ سے ہر قسم کے تمدنی اور سیاسی کام انجام دیے جاسکتے ہیں، اس لئے اس قسم کے موقعوں پر وہ ایک قابل تائید وصف ہی یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قومی رہنما کہا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ حسرت ظاہر کی ہے،

قَالَ لَوْ اَنَّ رَبِّيْ يَكْفِيْ قُوَّةً اَدْرَا وِجۡى اِلٰى
 رُكۡنٍ مَّشۡدِيۡدٍ ،

(ہود-۷) کا آسرا لگنا پانا،

اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تمام بنی نوع انسان پر اپنا یہ احسان بتایا ہے،

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُم مِّنۡ نَّفْسِکُمْ زُجَّجًا
 اَشَدَّ هٰی (وہ قادر مطلق) ہے جس نے تم کو لوگوں

سلفہ ترمذی کتاب الایمان باب ما جاز فی الزادۃ فی الدنیا،

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِيفٍ قُوَّةً، کو کمزور حالت سے جو ان کے پیٹ میں ہوتی ہو

بنائو کیا، پھر (ظنی کی) کمزوری کے بعد (جوانی کی)

توانائی دی،

(سورہ - ۶)

اور مسلمانوں کو طاقتور بننے اور سامانِ جنگ سے آراستہ رہنے کا حکم دیا ہے،

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اور (مسلمانوں!) سپاہیانہ قوت سے اور گھوڑوں

وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُهَيِّئُونَ بِهِمْ عُدَّةَ اللّٰهِ کے بازو رکھنے سے جان تک تم سے ہو سکے

وَعُدَّةَ ذِكْرِهِمْ مِنَ الْآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ کافروں کے (مقابلہ کے) لئے ساز و سامان دنیا

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، کئے رہو کہ ایسا کرنے سے اللہ کے دشمنوں پر اور

اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے اور

(نیز) ان کے سوا دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے

(اور) اللہ ان (کے حال) سے (خوب) واقف ہے

(انفال - ۸)

قرآن مجید کے ساتھ احادیث سے بھی قوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ایک حدیث میں ہے:

کہ طاقتور مسلمان خدا کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اگرچہ متعدد حدیثوں میں

ضعف کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، تاہم غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ ضعف کی فضیلت

نہیں، بلکہ تواضع و خاکساری کی فضیلت ہے، جو ایک قابلِ ستائش وصف ہے، اسی بنا پر بعض حدیثوں میں

کا مقابلہ کمزور و غور کے ساتھ کیا گیا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

الاخبر کم باهل الجنة كل ضعيف کیا میں تمکو بتاؤں کہ نبی کون ہے؟ ہر وہ شخص جو کمزور

متضعف الا خبر کم باهل النار كل ہو اور لوگ اس کو کمزور سمجھیں، کیا میں تم کو بتاؤں

لے مسلم کتاب القدر باب فی الامر بالقوة وترك العجز،

عتلی، جواظ متکبر،
 کہ دوزخی کون ہے؟ ہر اکھڑ بد خو اور مغرور شخص!
 دوسری حدیث میں ہے،

اجتعت النار والجنة فقلت هذه
 دوزخ اور جنت نے باہم ہانٹہ کیا، دوزخ نے
 يدخلني الجبارون المتكبرون وقتاً
 کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوئے، اور
 هذه يدخلني الضعفاء والمساكين
 نے کہا کہ مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ،
 ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ضعف بجائے خود قابلِ مدح وصف نہیں ہے، بلکہ
 صرف اس لئے فضیلت حاصل ہے کہ وہ تواضع و خاکساری اور اس قسم کے دوسرے اوصاف کا مظہر ہو،
 اعوان و انصار کی کثرت ہمیشہ سے انسان کے لئے ایک مایہ الاقیا چیز رہی ہے۔ بالخصوص غیر متدین
 ہمیشہ کثرتِ مال اور کثرتِ اولاد پر فخر و غرور کرتی ہیں، اور اس فخر و غرور کے نشہ میں دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں، بلکہ
 خدا کو بھی بھلا دیتی ہیں زمانہ سابق میں ہی تم کو ایک شخص تھا جس کو اپنی دولت اور اعوان و انصار کی کثرت پر بڑا
 ناز تھا، اور اس کا خیال تھا کہ یہ تمام چیزیں ہمیشہ قائم رہیں گی اور قیامت کبھی نہ آئے گی، اور اگر آئی بھی تو قیامت میں
 بھی اس کی یہی شان قائم رہے گی، وہ اس حیثیت سے ایک دوسرے شخص کو حقیر سمجھ کر کہتا ہے،

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا،
 میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور (میرا) جتھا (بھی)

(کھف - ۵) بڑا زبردست (جتھا) ہے،

دوسرا شخص نصیحت آمیز الفاظ میں کہتا ہے کہ ایک حقیر انسان کے لئے اس قدر کبر و غرور بجا نہیں
 الْكِبَرُ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
 کیا تو اس پر دروگر کا منکر ہے جس نے تجھ کو
 مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا
 (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کر پھر تجھ کو پورا

(کھف - ۵) آدمی بنایا،

لے بخاری کتاب الادب باب الکبر ثم کتاب صفات المنافقین والحکام باب انار یہ علما، الجبارون،

نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب الہی نے اس کی دولت کو طیامیٹ کر دیا اور اس کا جتنا نوٹ گیا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ ایسی ناپائدار چیز فزون غور کے قابل نہیں اہل عرب کو بھی اس پر بڑا ناز تھا اور وہ قبیلہ کی کثرت پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے اور زندون سے گذر کر مردون کی ذات پر بھی فخر کرتے تھے اس فزون غور میں باہم مقابلہ ہوتا تھا اور اس مقابلہ کے لئے ایک خاص لفظ "تخاثر" ایجاد ہو گیا تھا جس نے ان کو دینی امور سے غافل دے پڑا کر دیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سورہ میں انسانوں کو خطاب کر کے اس پر سرزنش کی،

أَلْهَكُمُ الْمَكَاثِرُ وَحَثَّىٰ زُؤْمًا مَّالِقًا بَرًّا
تم کو مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش نے غافل بنا دیا ہے، نیک

(تخاثر - ۱) کہ تم قیرون سے جا ملتے ہو،

سیکن اسی کے ساتھ اسلام میں یہ چیز بالکل نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں بلکہ اجتماعی و تمدنی حیثیت سے نسلی ترقی ایک قابل فخر چیز ہے بشرطیکہ فزون غور کے بجائے اس سے حق کی نصرت کا کام لیا جائے اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے

تَنْفُجُوا الْوُدَّ وَالْوُدَّ فَاثِي مَكَاثِرُ بَكْم
الاممہ، محبت کیش اور بچے جھنے والی عورت سے نخرج کرو، کیونکہ کثرت تعداد میں تم پر دوسری قوموں کے مقابل میں فزون دہما،

آج تعداد کی اسی قلت و اکثریت کے مسئلہ نے قوموں اور ملکوں کی سیاست کا رخ بدل دیا ہے، اور اسلام کی نگاہ سے یہ نکتہ چھپا ہوا تھا،

ریا

ریا رکے نفوی معنی دکھاوا اور نمائش کے ہیں، انسانی اعمال کی اصل حقیقت اُن کی نیت اور غرض پر مبنی ہے، اس لئے اعمال کی راستی و نارسائی اور اچھائی اور برائی کا بہت کچھ مدار غرض و نیت پر ہے صحیح حدیثوں میں ہے کہ اِنَّمَا الْاِحْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عمل نیت سے ہو اور ریا اسی نیت یعنی اعمال کی غرض و نیت کی بنیاد کو کھوکھلی کر دیتی ہے، جس سے ساری عمارت ہی بودی اور کمزور ہو جاتی ہے، نمائش کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اچھائی اور برائی کا اظہار کر کے لوگوں میں اپنی نسبت حق ظن پیدا کرے، اور اپنے کو بڑا کر کے دکھائے، غور بھی اسی شوق کا جذبہ ہو، کیونکہ اس کا منشا بھی اپنے نفس کی بڑائی اور دکھاوے کے سوا کچھ نہیں، اسی لئے قرآن نے ان دونوں کو ایک ساتھ جگہ دی ہو اور انکی برائی بیان کی جو باورین مسلمانوں کو حکم ہوا کہ محض اپنی طاعت کا غور، اور اپنی قوت کی نمائش تمھاری لڑائی کا مقصد نہ ہو، بلکہ حق کی حمایت اور اللہ کی بات کو اپنا کرنا تمھارا مقصد ہو، فرمایا،

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا وَقَرَّ عَيْنُ النَّاسِ، اور ان کا فزون) جیسے نہ ہو، جو مارے شنی کے
اور لوگوں کے دکھانے کے لئے اپنے گھروں سے

غل کھڑے ہوئے، (انفال - ۶)

یہ ریا اور نمائش انسان کے ہر اس عمل میں ظاہر ہوتی ہے، جو خالصتہً لوجہ اللہ نہ کیا جائے، بلکہ اس سے

کوئی اور دنیوی غرض مطلوب ہو، اسی بنا پر اسلام نے ریا کا نام شرک مخفی اور شرک صغیر رکھا ہے، کیونکہ دنیوی غرض کی آمیزش سے ان اعمال میں خدا کے ساتھ ایک اور چیز کو شریک کر لیا جاتا ہے، اسی لئے خدا فرماتا ہے:

أَدَّيْتُمْ مِمَّنْ اشْتَرَكُوا بِهِ هُوَ آجِبٌ، کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش

(فرقان - ۴) کو اپنا خدا بنالیا ہے،

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے بے نیاز ہوں تو جو شخص میرے لئے کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی اور کو بھی شریک کرے تو مجھ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسی کے لئے ہے جبکہ اس میں شرک کر لیا گیا ہے۔

ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب خدا اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو ایک منادی پکارے گا کہ جس شخص نے اپنے اس عمل میں جو خدا کے لئے کیا گیا ہے کسی اور کو شریک کر لیا ہے، وہ اس کا ثواب اسی سے طلب کرے، کیونکہ اللہ شرک سے بے نیاز ہے،

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اپنی امت کی نسبت شرک کا سب سے زیادہ خوف ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چاند، سورج اور بتوں کی پرستش کرنے لگیں، بلکہ خدا کے علاوہ اور لوگوں کے لئے یا کسی مخفی خواہش سے عمل کرے گی۔

اسلام کے لغت میں کفر کے بعد برائی میں نفاق کا درجہ ہے، نفاق کیا ہے؟ یہ ہے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان سے کچھ کہا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفاق والے کے ایمان اور علیٰ خیر کی حقیقت ریا اور بت پرستی کے سوا کچھ نہیں رہ جاتی ہے، وہ دل سے تو خدا کا منکر ہوتا ہے لیکن خوف و خطر یا دوسرے دنیوی فائدوں کے لئے ظاہری طور پر مذہبی اعمال بجالاتا ہے، اسی لئے قدرتی طور پر ان اعمال میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں جا بجا اس حیثیت سے منافقین کی برائی بیان کی گئی ہے،

لے سنن ابن ماجہ باب الریاء والسمہ،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ
بِأَمْوَالِكُمْ الَّتِي كَالَّذِي يُبْفِقُ مَالَهُ
رِجَاءَ النَّاسِ وَالَّذِي هُوَ مِنَ اللَّهِ وَلِيُّوهُ
الْآخِرِ (بقرة ۲۶۷)

مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان بجا کرو (سائل کو)
طمن دے کر اُس شخص کی طرح اکارت مت کرو
جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ
کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت کا یقین نہیں کھتا

منافقوں کے ریاکارانہ اعمال کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اُن کا مقصد ایک جماعت میں شامل رہنے کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ اُن کے ذریعہ سے لوگوں پر اثر ڈالنا، اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے، پہلا مقصد چونکہ اعمال کے سرسری طور پر ادا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے وہ نہایت بے پروائی، غفلت اور کاہلی کے ساتھ ادا کئے جاتے ہیں، اس کے برعکس دوسرے مقصد کے حاصل کرنے کے لئے مصنوعی خشوع و خضوع، تلبیست اور محرمیت و استغراق کا اظہار کرنا پڑتا ہے،

عہد رسالت میں منافقین کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہیں، اس لئے وہ اسلام کی روزانہ عبادت یعنی نماز کو سرسری طور پر نہایت بے پروائی کے ساتھ ادا کرتے تھے، تاکہ لوگ اس ظاہری نمائش سے اُن کو مسلمان سمجھتے رہیں، اسی لئے ایسے شخص کے عمل میں تلبیست اور غلوں نہیں پیدا ہو سکتا،

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كَسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا
يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

منافق، (مسلمانوں کو دھوکا دے کر گویا) خدا کو دھوکا
دیتے ہیں، حالانکہ (حقیقت میں) خدا ان ہی کو دھوکے
میں لکھے ہے، اور (یہ لوگ) جب نماز کے لئے
کھڑے ہوتے ہیں تو الٹے ہوئے ہوئے کھڑے

ہوتے ہیں، (ظاہر داری کر کے) لوگوں کو دکھاتے
ہیں اور (دل سے) اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر کچھ یوں

فَوَكِّلْ لِلصَّالِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ،
تو ان (سابق) نمازیوں کی (بڑی) تباہی ہے، جو
اپنی نماز کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، اور وہ

(ماعون) جو (کوئی) نیک عمل کرتے بھی ہیں تو (ریاکرے ہیں)

سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک بار صحابہ مسیح و جال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا
کیا میں تم کو وہ چیز بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لئے مسیح و جال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے
کہا: ہاں، فرمایا: شرک خفی اور یہ کہ آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوا اور اس کو زینب و زینت کے ساتھ ادا کرے
اس لئے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو دوسرا شخص دیکھتا ہے؟

چونکہ ریا اور نمائش اعمال کی اصلی شکل و صورت ہی کو بگاڑنا چاہتی ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
ایک ایک رشتہ کی تکفیل ضروری سمجھی اور اپنی امت کو اس کی ہر گھات سے آگاہ فرمایا، چنانچہ انسان کی عام
فطرت اور عرب کی مخصوص اخلاقی حالت کے لحاظ سے ریاکاری کی جو صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سب کی ممانعت فرمائی، مثلاً ان میں پہلی چیز تو داد و دہش ہے، جو عام طور پر نیک نامی، شہرت اور
عزت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے، بالخصوص عجبے فضائل اخلاق میں نہایت نمایاں حیثیت رکھتی تھی، اور لوگ
مخلص نام و نمود کے لئے اپنا کل سرمایہ لٹا دیتے تھے، اسلام نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا تو اس بد اخلاقی کے خاتمہ
ہونے کا بھی خطرہ پیدا ہوا، اس لئے قرآن و حدیث میں باقاعدہ رکاوٹ کو چھوڑ کر عام صدقہ و خیرات بھی طور پر کرنے
کی تفصیلات بیان کی گئی، تاکہ اس میں ریاکاری کی آمیزش نہ ہونے پائے،

إِنْ تَبَدَّلَ الْوَالِدُ الْأَبَدَ فَرِيحًا حَيًّا وَإِنْ تَحَدَّى
لوگو! اگر خیرات ظاہر میں دو تو وہ بھی بچا کر اس سے

وَلَوْ تَوَدَّ الْفَقْرَاءُ فَهَوَّ خَيْرًا لَّكُمْ،
خیرت کے علاوہ دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے اور

اگر کمو چھپاؤ اور جہتہ دن کو دو تو یہ تمہارے حق

زیادہ بہتر ہو کہ اس میں نام و نمود کا دخل نہیں ہونے پاتا،

(بقیہ ۵-۳۷)

سنن ابن ماجہ
الریاء و المصنوع

ایک صہبہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہ خدا کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، خدا کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں لیگا، جن میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے صدقہ اس طرح چھپا کر دیا کہ اس کے باین تم کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا دیا،

عرب کے محاسن اخلاق میں سب سے زیادہ نام و نمود کی جو چیز تھی وہ شجاعت تھی، اور اسلام نے جہاد کو فرض کر کے مسلمانوں کے لئے اظہار شجاعت کا بہترین موقع دیا تھا، اس کے علاوہ جہاد کے ذریعہ سے اور بھی بہت سے ذاتی اور دنیوی فوائد حاصل ہو سکتے تھے، اس لئے وہ ریاکاری کی ناپائیدار بن سکتا تھا، لیکن اسلام نے جہاد کو نہ تمام اغراض سے پاک کر کے مسلمانوں کو اس کی اصلی حقیقت بتائی، چنانچہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لئے، ایک شخص شہرت کے لئے، اور ایک شخص اظہار شجاعت کے لئے لڑتا ہے، تو ان میں کس کا جہاد خدا کی راہ میں ہے، فرمایا اس شخص کا جو اس لئے لڑتا ہے کہ خدا کا کلمہ بلند ہو، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اظہار شجاعت کے لئے لڑتا ہے، ایک شخص قومی حیثیت کے لئے اور ایک شخص ریا سے جہاد کرتا ہے، تو کس کا جہاد خدا کی راہ میں ہے، وہی پہلا جواب ملا،

ریا کاری کا ایک بڑا منظر علی غیبت ہوا، فیصلت خاص طور پر اسلام نے پیدا کی تھی، اس لئے اس میں ریاکاری کی جو آمیزش ہو سکتی تھی، اس کے نتائج بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مؤثر طریقے سے بتائے، ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اس شخص کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، جس نے شہادت حاصل کی، شخص خدا کے سامنے لایا جائیگا اور خدا اس پر اپنے احسانات بجا کر پوچھے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا؟ وہ کہیگا کہ میں تیری راہ میں لڑا اور شہید ہوا، خدا کہیگا کہ جھوٹ کہتے ہو، تم صرف اس لئے لڑے کہ تم کو بہادری کا نام ملے، اس کے بعد سکو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائیگا، پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھایا اور قرآن پڑھا،

سے بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الصدقة البیضاء، سے مسلم کتاب الامارۃ باب من قاتل تکون کلمۃ اللہ فی علیہ،
صوفی سبیل اللہ،

اُس سے بھی اسی طرح سوال کیا جائیگا اور وہ جواب میں کہیگا کہ میں نے علم سکھا، علم سکھایا اور تیرے لئے قرآن پڑھا، ارشاد ہوگا کہ جھوٹ کہتے ہو تم نے علم اس لئے حاصل کیا کہ عالم کسے جاؤ، قرآن اس لئے پڑھا کہ فارسی کسے پھڑائی طرح وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائیگا، اس کے بعد ایک دہشتناک شخص لایا جائے گا اور اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جائے گا، وہ کہیگا کہ مال خرچ کرنے کے جو طریقے تجھ کو پتہ تھے، میں نے سب بین اپنا مال خرچ کیا، ارشاد ہوگا کہ جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ سب صرف اس لئے کیا کہ لوگ تم کو فیاض کہیں، پھر اسی طرح اسکو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائیگا۔

خود بینی اور خود نمائی

خود بینی، خود نمائی اور خود رائی اپنے نفس سے غیر معمولی محبت کا نتیجہ ہے، اس میں اور کبر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کبر ایک صافی چیز ہے یعنی سنگہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے لیکن خود بینی کیلئے تنہا انسان کی ذات کافی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک انسان تنہا پیدا ہو تب بھی وہ اپنے اوصاف کا لیے پر غلط ناز کر سکتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر جو کمالات اور خوبیاں نظر آتی ہیں وہ ان پر کبھی ایسا فروغیتہ ہو جاتا ہے کہ اپنے سوا ہر چیز اس کو پست اور حقیر معلوم ہوتی ہے، اور یہ تمام کمالات اور خوبیاں اس کو یہی معلوم ہوتی ہیں گویا وہ خود اس کی اختیاری ہیں، اور اسی کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی کا نام عُجب اور خود بینی ہے، اسی سے نفس میں خود نمائی اور خود رائی پیدا ہوتی ہے، اور اکثر حالتوں میں وہ کبر و غرور کا سبب بن جاتی ہے،

خین کی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی، یہ دیکھ کر مسلمانوں میں عُجب پیدا ہوا کہ آج کوں ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، خدا کو ان کی یہ شان پسند نہ آئی، فوراً شکست کا اثر دکھائی دینے لگا، اب مسلمانوں کا یہ عُجب دور ہوا، تب نصرت الہی نے ان کے پاؤں تمام لئے، اور شکست فتح سے بدل گئی، خدا نے فرمایا:

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُوزُكُمْ فَغَلَبَكُمْ ۚ

اور مین کے دن جب تمہاری کثرت تعداد نے تم

خود بینی پیدا کر دی تو اس تعداد کی کثرت کچھ کام نہ دیا،

تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا، (توبہ - ۴)

اسی لئے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب وہ جہاد کو نکلین تو ان میں جھوٹا غور و زاور خود بینی اور پناہ پیش نہ پیدا ہو بلکہ ان میں سے ہر ایک اخلاص اور ایثار کا پیکر ہو،

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا أَوْ رِئَاءَ النَّاسِ، (انفال - ۶)
اور لوگوں کو دکھاتے نکلے،

یہ قریش کا نقشہ ہے جو بدر کے موقع پر مصرت اپنی طاقت کے انہار اور قوت کی ہاشش کو نکلے تھے جب کسی قوم میں تمدن کی وسعت، دولت کی بہتات اور خوشحالی عام ہو جاتی ہے تو افراد میں خود بینی اور خود بینی کا مرض عام ہو جاتا ہے، نہ اللہ کا فرض یاد رہتا ہے اور نہ بندوں کا حق، شخص اپنی ہی دولت کے گھمڈ میں رہتا ہے، اور یہی ان کی تباہی کا وقت ہوتا ہے، فرمایا،

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ
اور کتنی بستی ان ہم نے برباد کر دیں جب وہ اپنے

(قصص - ۶) گذران میں اتر چکے،

یہ تو چند بستیوں کی تباہی کا حال تھا لیکن ایک وقت آئیگا جب جباری دنیا ایک تہ برباد ہو جائے گی قیامت آئیگی، تو اس بربادی کے دن کی جو نشانیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنی ہی رائے سبھی معلوم ہوگی، اور اسی پرنا زکر کریں، اور اگر ایک اور یہی وہ موقع ہے جس میں ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہئے مذہبی حیثیت سے جن لوگوں کی ظاہر حالت اچھی ہوتی ہے ان کو اسی عجب خود بینی کی بنا پر اپنی پرہیزگاری کا بڑا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی تفل کی ممانعت فرمائی ہے،

فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأَعَلِمْتُمْ لَنْ تَكُنُوا
تو بہت، اپنی پاکیزگی نہ جتایا کرو، پرہیزگاروں

(نجم - ۲) کو وہی خوب جانتا ہے،

قدیم مذہبی اور علمی شرف نے یہود و نصاریٰ میں غُجب و خود بینی کا اس قدر مادہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے

آپ کو خدا کا محبوب اور فرزند سمجھنے لگے تھے،

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ

وَأَحِبَّاءُ كَمَا (مائتہ-۸) بیٹے اور اس کے پیچھے ہیں،

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادَوْا إِن زَعَمْتُمْ

أَنْتُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ، تم کو اس بات کا گمراہ ہے کہ اور تمام آدمیوں کو

چھوڑ کر تم ہی خدا کے پیچھے ہو، (جمعہ)

ان تمام آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب و خود بینی ایک فریب کا نام ہے اور جب فریب کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت جلوہ سرا ہے زیادہ یعنی لیکن معاشرتی اور سیاسی حیثیت سے تو یہ پردہ دنیا ہی میں چاک ہو جاتا ہے مگر مذہبی حیثیت سے آخرت میں چاک ہوگا،

اس عیب کا مادہ جن ذرائع سے پیدا ہوتا ہے اسلام نے ان کا پورا انسداد کیا ہے، حدیث میں ہے کہ ایک شخص کسی کی ممانعت میں طریقہ پر تعریف کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا، ایک آپ کے سامنے کسی کا ذکر آیا تو ایک شخص نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن کاٹ لی اگر کسی کی تعریف ہی کرنا ہے تو یہ کہو کہ میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں، مدح کی یہ ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہ اس سے مدح میں غیب و خود بینی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،

لیکن اس بیماری کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ کوئی اپنی کسی خوبی کو اپنی کوشش کا نتیجہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور عطیہ سمجھے، اسی لئے بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذکر میں بندوں کے سامنے اس پہلو کو نمایاں کیا ہے جو فرمایا

لَا تَقْرَأُوا كِتَابَ الْتَاكُمُرِ (حدید-۲۰) خدا نے جو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں،

فضول خرچی

فضول خرچی یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت، اور موقع کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، چونکہ اسلام میں آیا، اور عربوں کی فیاضی فضول خرچی کی حد تک تھی، اسلئے تمام مذہبوں میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے فضول خرچی کو روکا ہے اور انسان کو اپنی حد میں رہ کر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ فضول خرچی کی عادت سے قومی سرمایہ بہت بری طرح برباد ہو کر فنا ہو جاتا ہے، اور اس بے موقع خرچ سے جماعت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نیز فضول خرچی عموماً فخر و غرور اور نمائش کے پردہ میں ظاہر ہوتی ہے، اور ان بد اخلاقیوں کی برائی بھی نہیں، بل عرب بھلون میں سرسب پیتے اور جو اکیلے تو جو این جو کچھ جیتے، نشہ کے ترنگ میں اسی وقت لٹا دیتے، جانور ملتے تو اسی وقت بے وجہ ذبح کر ڈالتے، جاہلیت کی شاعری میں اس قسم کے فخریہ اشعار بکثرت ہیں، شہرت طلبی کی ایک صورت یہ تھی کہ شخص فیاضی کے اظہار کے لئے اونٹ پر اونٹ ذبح کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ دونوں میں ایک کے تمام اونٹ ختم ہو جاتے تھے، تو وہ اپنے حریت کے مقابل میں مطلوب سمجھا جاتا تھا، اس کو معاشرہ کہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیاضی کو روک لٹا دیا،

اب عرب کی فیاضی کی بنیاد اکثر فخر و غرور اور نام و نمود پر قائم تھی، اور اس نے ان کی فیاضی میں بے اعتدالی پیدا کر دی تھی، اس کا دینی نتیجہ یہ تھا کہ علوم کے نہ ہونے سے وہ خدا کے نزدیک مقبول نہ تھی، اور

دنیوی حیثیت سے بعض اوقات وہ تمام مال و دولت کو اوڑا کر خود مفلس اور قلاش ہو جاتے تھے، پھر اس قسم کی فیاضی کے لئے جائز مال کافی نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ لوٹ مار سے مال جمع کرتے تھے، اور نمائش کے موقع پر اسی مال کو خرچ کرتے تھے، اس بے اعتدالی کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حقوق مفصل فرمائے اور فضول خرچ کو شیطان کے بھائی کا لقب دیا،

وَأَن تَذَلُّوا بِنُحْتِهِ وَالْمُسْكِينُ وَ

اور رشتہ دار اور غریب اور مسافر (ہر ایک) کو اسکا

اُمْنُ السَّيْلِ وَلَا تَبْذُرُوا مَالَكُمْ ذَرِيًّا،

حق پہنچاتے رہو اور دولت کو (بجاست) اڑاؤ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَالْأَحْوَانِ الشَّيْطَانِ

(کیونکہ دولت کے) بیجا اڑانے والے شیطانوں کے

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (زہی اسرئیل ۳)

بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر

آیت کے اخیر کلمے سے ثابت ہو کہ فضول خرچی خدا کی ناشکری ہے، امام رازسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں،

”بعض علماء کا قول ہے کہ اس آیت کا مفہوم اہل عوب کی عادت کے موافق ہے، کیونکہ وہ لوگ دولت

مار سے مال جمع کرتے تھے، پھر اس کو فروغور کے مال کرنے کے لئے صرف کرتے تھے۔

آج بھی جو لوگ شادی بیاہ اور خوشی و غم کی تقریروں میں اس قسم کی فضول خرچیوں کے مرکب ہوتے

ہیں، وہ قرآن کی اصطلاح میں شیطان کے بھائی کہلا سکتے ہیں، یہ تعلیم فیاضی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ فیاضی

بخل و اسراف کے درمیان کا نام ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ فضول خرچی کا نتیجہ

یہ ہوگا کہ تم مفلس اور تہیدست ہو کر کسی کام کے نہیں رہو گے، بلکہ اتنے تمہیں کو لوگ قابلِ ملامت ٹھہرائیں گے

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

اور اپنا ہاتھ نہ تو اتنا کیڑا کر دگیا، گردن میں بندھا

وَلَا يَبْسُطُهَا هَاكُنَّ الْبَسِطُ فَنَقَعْدَ مَلُومًا

ہے اور نہ بالکل اس کو پھیلا دی دو (ایسا کرو گے تو تم

مخسوس ہو گے،

ایسے بیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملامت بھی کریں گے،

(اور تم حتی دست بھی ہو گے،

(زہی اسرئیل ۳۰)

جو تکبر، اعتدال کا وصف خاص اسلام کی اخلاقی تعلیم نے پیدا کیا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو سہل و آسان
کا امتیازی وصف قرار دیا اور فرمایا،

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَكَ لَمْ يَسْرِ فِئَاؤُكُمْ
يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا،

اور خرچ کرنے لگیں تو فضول خرچی نہ کریں، اور نہ
بہت تنگی کریں بلکہ اُن کا خرچ افراط اور تفریط کے

(الغفر قان)

درمیان بیچ کا ہو،

کوئی اس تعلیم کا یہ نتیجہ سمجھے کہ اسلام بخیریتی کو پسند کرتا ہے، اور کھانے پینے، پہننے اور سنے میں ہر قسم کی کثافت
حاصل نہ کرتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ ہر شخص کو اپنی چادر کے اندر رہنا چاہئے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ نہیں
کرنا چاہئے، مطلب یہ کہ ہر شخص کی فضول خرچی کا معیار خود اسی کی اپنی ذات ہی، سورہ اعراف میں خلافتا ہو

تَكُلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

اور کھاؤ اور پو اور فضول خرچی نہ کرو، بیشک اللہ

(المسرفین، اعراف - ۳۱)

فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا،

صدقات اور تبرات سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام نہیں، مگر اس میں بھی بعض مفروضوں کے قول کے مطابق
اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینا پسندیدہ نہیں،

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَوَلَّوْا خُفَا

درخت کے پھل سے جب وہ پھلے تم کھاؤ، اور اس کا

يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

حق ادا کرو جو قبض کئے اور حد سے آگے نہ بڑھو،

(الانعام - ۱۴۱)

اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا،

حسد

اگر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی احسان کرے، مثلاً اس کو عظم فضل، مال و دولت، عزت و شہرت یا اور کوئی دینی یا دنیوی نعمت عطا فرمائے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اگر کسی دوسرے شخص کے دل میں ان کے حاصل کرنے کی خواہش ہو تو اس کو رشک و منافست کہتے ہیں اور یہ کوئی بد اخلاقی نہیں، بلکہ دینی امور میں پسند ہے، لیکن اگر وہ ان چیزوں کو دوسرے کے لئے پسند نہ کرے اور اس کی یہ خواہش ہو کہ خدا کی نعمتیں اس سے چھین لی جائیں، تو اسی کا نام حسد ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہی تعریف مستنبط ہوتی ہے، کیونکہ عہد رسالت میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا عظمیٰ احسان یہ کیا تھا کہ ان کو قرآن و ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی جس کو دیکھ کر مسلمانوں کے حاسد یعنی یہود و جلعوتی مرتے تھے،

اَلْحَسَدُ ذَنْبٌ اَلنَّاسُ عَلٰی مَا اَنْهَضَهُ اللّٰهُ

یا خدا نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو نعمت عطا فرمائی،

مِنْ فَضْلِهِ، (النساء: ۱۰)

عطا فرمائی جو اس پر چلے مرتے ہیں،

اور ان کی خواہش تھی کہ یہ دولت مسلمانوں سے چھین لی جائے،

وَكَايْدُ شَيْئَيْنِ اَهْلِي الْكِتَابِ كَوَيْدُكُمْ

(مسلمانوں!) اکثر اہل کتاب اپنے دلی حسد کی وجہ سے

مِنْ اَعْدَائِكُمْ اَحْسَدَاتٍ

سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لائے پیچھے ہٹ

عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ، (بقبرہ: ۱۳۷)

تم کو کافروں یا دین،

حد کی تین قسمیں اور درجے ہیں،

(۱) یہ کہ ایک شخص کی صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے سے ایک نعمت سلب کر لیجائے، گو وہ اس کو نہ حاصل ہو سکے یا وہ اس کو خود حاصل نہ کرنا چاہے، حد کی مذموم ترین قسم ہی ہے، اور اسی بنا پر منافقین کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان بھی ان ہی کی طرح کافر ہو جائیں،

وَذُوْكَوْكَرٍ كَثُوْرٍ وَّكَمًا كَثُوْرٍ وَّاَقْتَمُوْا نُوْرًا سَوًا ۝

ان منافقوں کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح خود کافر ہو گئے ہیں، اسی طرح تم (سچے مسلمان) بھی کفر کرنے

لگو (اور وہ) اور تم (سب) ایک ہی طرح کے ہو، (نساء - ۱۲)

(۲) دوسرے یہ کہ اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ نعمت اس کو حاصل ہو جائے، اس صورت میں اس کا مقصد بالذات تو صرف اس نعمت کا حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بعض اوقات جب تک وہ نعمت دوسرے سے چھین نہ لیجائے، اس کو دل نہیں نکلتی، اس لئے بالعرض اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے سلب کر لیجائے،

(۳) تیسرے یہ کہ ایک شخص خود اسی قسم کی نعمت حاصل کرنا چاہے، لیکن اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ دوسرے سے سلب کر لیجائے،

ان میں پہلی صورت حد کی مذموم ترین قسم ہو، دوسری صورت میں چونکہ زوالِ نعمت بالذات مقصود نہیں ہوتا، اس لئے اس کو حقیقی معنوں میں حد تو نہیں کہہ سکتے، تاہم قرآن مجید میں ہے،

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضُكُمْ

اور خدا نے جو قسم میں سے ایک کو دوسرے پر برتری

عطا کی ہے، (النساء)

اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نعمت کسی کو حاصل ہو بعینہ اس کی خواہش کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس لئے یہ بھی مذموم ہے، البتہ اس کے مثل دوسری نعمت کی خواہش کرنا مذموم نہیں، اسی لئے فرمایا،

بُرْسَلُوا لِلّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ، (نساء - ۵) اور خدا سے اس کا فضل مانگو،

تیسری صورت بالکل مذموم نہیں بلکہ دینی امور میں مستحق ہجو اور شریعت میں اسی کو مسابقت کہتے ہیں
حد کے ساتھ اسباب ہیں،

(۱) بغض و عداوت، کیونکہ یہ ناممکن ہجو کہ ایک شخص کے نزدیک دشمن کی برائی اور بھلائی دونوں یکساں ہوں، اس لئے ایک دشمن کی طبعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے دشمن پر مصیبت آئے، اور جب یہ مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے بجائے جب خدا اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا اور اسی کا نام حد ہے،

کفار اور منافقین کو مسلمانوں کے ساتھ جو عداوت تھی وہ اسی حد میں طریقہ سے ظاہر ہوتی تھی،
وَذُوَا مَا عَاتَيْتُمْ قَدْ بَدَلْنَا لَكُمْ اَعْيَانًا
مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمَا تَخَفُوا صَدُّوا عَنْكُمْ
جوان کے دونوں میں (بھڑے) ہیں وہ اس
الکبر،

(ال عمران ۱۱۷) سے بھی، بڑھ کر ہیں،

اِنْ تَتَسَكَّبْكُمْ فَحَسَنَةً تَنْوُوْهُمْ وَاِنْ
تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ فَظُرُّوْهُمْ
اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچے تو ان کو
برا لگتا ہے اور اگر تم کو کوئی گزند پہنچے تو اس
سے خوش ہوتے ہیں، (ال عمران ۱۲۰)

بغض و عداوت کی وجہ سے جو حد پیدا ہوتا ہے اس کے لئے مساوات شرط نہیں بلکہ ایک ادنیٰ آدمی بھی بڑے سے بڑے شخص کا بدخواہ ہو سکتا ہو،

(۲) حد کا دوسرا سبب ذاتی فخر کا غلط خیال ہے، کیونکہ مثال و اقرا میں جب ایک شخص کسی بلند منصب پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کے دوسرے بھتیوں کو گرانگہزتا ہے، اور وہ اس کے اس

ترفع کو پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ منصب اس سے چھن جائے تاکہ وہ ان کے مساوی ہو جائے
(۳) حد کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا مطیع و منقاد بنانا چاہتا ہے، اس لئے سبب
وہ کسی شرف امتیازی کی وجہ سے اس کے حلقہ اطاعت سے نکل جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ شرف جانا
نہ کہ وہ اس کا مطیع و منقاد ہو سکے، کفار قریش اسی بنا پر مسلمانوں کی حقیر جماعت کو دیکھ کر کہتے تھے،

أَهْلُ لَحْمٍ مَّتَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہی (ذلیل) لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے
(السلام کی توفیق دیکر) اپنا فضل کیا ہو، (لغاح ۶)

حد کا یہ سبب اکابر و اشراف سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے لئے کبر و غرور اور دوسروں کی حقیر و
تذلیل لازمی ہے،

(۴) حد کا چوتھا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنی نڈرین جیٹھوں کی آدمی سمجھتے ہیں اسکو کوئی غیر معمولی شرف حاصل ہو جاتا ہے،
تو ان کو تعجب ہوتا ہے، اور اسی تعجب کی بنا پر وہ اس کے اس شرف کا انکار کرتے ہیں، کفار اسی وجہ سے
پیغمبرؐ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور تعجب سے کہتے تھے،

الْبَحْثُ اللَّهُ بَشَرٌ أَرْسَلْنَاكَ (بجواسرائیل) کیا خدا نے آدمی (کو) پیغمبر بنا کر بھیجا ہے،

(۵) حد کا پانچواں سبب یہ ہے کہ جب دو شخصوں کا مقصد ایک ہوتا ہے، تو دونوں باہم ایک دوسرے
کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان میں جب ایک کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو
دوسرا قدرتی طور پر اس کا بدخواہ ہو جاتا ہے، ایک شوہر کی متعدد بیویوں اور ایک باپ کے متعدد بیٹوں میں جو
رشک و حسد ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے
قتل کرنے کی جو سازش کی تھی اسکا سبب یہی تھا،

إِذْ قَالُوا لَيُؤَسِّفُنَا أَخُوهُمْ أَحَبُّ إِلَيْنَا جب یوسف کے (بے بات) بھائیوں نے آپس

آپس نامتناہی و خن عصبہ، میں، کہا کہ باوجودیکہ ہم (حقیقی) بھائیوں کی بڑی بیٹھا

ہے، تاہم پوسٹ اور اس کا (حقیقی) بجائی (ارہن
یا مین) ہمارے والد کو ہم سے البتہ بہت ہی زیادہ

غزیز ہیں،

(یوسف - ۲۰)

(۶) حد کا چھنا سبب جاہ پرستی اور ریاست طلبی ہے، اس لئے جو لوگ اس حیثیت سے بچنا نہ روڑے کا روڑا
چاہتے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص اس میں ان کا شریک و سہم ہو گیا ہے تو یہ ان کو سخت
گران گذرتا ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس شرف و امتیاز سے دوسرا شخص جاہ و منزلت میں ان کا
شریک ہو گیا ہے وہ اس سے چھین جائے،

مسلمانوں کے ساتھ یہود اسی لئے حذر رکھتے تھے کہ اسلام سے پہلے ان کو غلی اور مذہبی حیثیت سے
اہل عرب پر تفوق حاصل تھا لیکن اسلام کی وجہ سے ان کا یہ تفوق جاتا رہا اس لئے وہ اسلام ہی کی ٹھکنی پر آمادہ
ہو گئے، منافقین میں عبداللہ بن ابی کو اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے لیکن اسلام نے اس کی اس شہنائی
ریاست کا خاتمہ کر دیا، اس لئے اس کو یہ سخت ناگوار ہوا اور اسی ناگواری کی وجہ سے ایک مجمع میں وہ رسول
صلعم کے ساتھ گستاخانہ پیش آیا،

(۷) حد کا ساتواں سبب خستہ نفس اور بدظنی ہے، کیونکہ بعض اشخاص کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے
کہ جب کسی کو بہتر حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو ان کو
سرور ہوتی ہے، اس صورت میں حد کے پیدا ہونے کے لئے اشتراک رابطہ یا کسی اور خواہش کی ضرورت
نہیں ہوتی، بلکہ اس قسم کے غصیت النفس لوگ ہر شخص پر حد کرتے ہیں،

حد کے یہ اسباب زیادہ تر ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں کوئی چیز یا اشتراک ہوتی ہے، اس لئے
بچاؤ میں یہ بندہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ صرف ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جنہیں باہم ربط و اشتراک ہوتا ہے،

لے بخاری کتاب الاستیذان باب التسلیم فی مجلس زید اخلاط من السلیط والمشرکین،

ایک عالم دوسرے عالم پر، ایک عابد دوسرے عابد پر اس لئے حسد کرتا ہے کہ ان میں ایک چیز یعنی علم و عبادت مشترک ہے، اس کے بخلاف ایک عالم یا عابد کو کسی تاجر پر حسد نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں کوئی چیز باہم اشتراک نہیں۔

اسلام نے مسلمانوں میں باہم اخوت کا رستہ قائم کر کے نہایت وسیع اور عالمگیر اشتراک پیدا کر دیا تھا اس لئے ان میں حسد کا جذبہ نہایت آسانی کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا، اور حسد کے جس قدر اسباب و مرتب ہیں وہ سب کے سب اس وسیع برادری میں جمع ہو سکتے تھے، اس لئے اھولاً جو بد اخلاقان اس اخوت کا شیرازہ برہم کر سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مسلمانوں کو بچنے کی ہدایت کی اور فرمایا،

ایاکم والظن فان الظن اکذب لحدیث بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات

ولا تحسبوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ہے نہ لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگاؤ، نہ باہم حسد

ولا تحادوا ولا تباعضوا وکولوا عباد اللہ اخوانا، کرو نہ ایک دوسرے سے بے تعلق رہو، نہ

باہم نفی رکھو، بلکہ اے خدا کے بندو، بھائی بھائی

(بخاری کتاب الادب باب ما ینظرون فی الشقاق والذنا) ہو جاؤ،

حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں قرطبی کا یہ قول نقل کیا ہے،

المعنی کونوا کاخوانا للنب فی الشفقة اس کے معنی یہ ہیں کہ رحم و شفقت، غمخواری، محبت،

والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة اعانت اور خیر خواہی میں نسبی بھائیوں کی طرح

والنصیحة، ہو جاؤ،

لیکن یہ اخوت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب ان تمام بد اخلاقیوں سے احتراز کیا جائے، ورنہ اس بجائے دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور یہ اس قسم کے تمام محاسن اخلاق جو اخوت کا لازمی نتیجہ ہیں یا ان سے جو کاذبہ پیدا ہوتا ہے فنا ہو جائینگے چنانچہ حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں،

کا اندھا قال اذا ترکتم هذه الصیۃ
 گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم لوگ ان
 کنتما اخوانا ومفهومہ اذا لم
 منہیات کو چھوڑ دو گے تو بھائی بھائی ہو جاؤ گے
 اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان کو نہ چھوڑو گے
 کونوا اخوانا کتبوا اما تصیرون
 تو دشمن ہو جاؤ گے اور بھائی بھائی بننے کے معنی
 بہ اخوانا ما سابق ذکرہ وغیر
 یہ ہیں کہ وہ اخلاقی خوبیاں حاصل کرو جن کی وجہ سے
 ذلک من الاحوس المقتضیۃ لذلك
 بھائی بھائی بن جاؤ، اور یہ اخلاقی خوبیاں وہ ہیں
 نفیاً وانباتاً،
 جن کا ذکر اوپر گذرا اور ان کے علاوہ اور بھی بہت
 (فتح الباری جلد دہم، ص ۱۰۰)
 سے امور ہیں جو اخوت کو نفیاً یا اثباتاً پیدا کرتے ہیں

ان بد اخلاقیوں میں سب سے زیادہ خطرناک چیز حسد ہے کیونکہ وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس سے مشکل کوئی
 دل خالی ہو سکتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ کوئی شخص شگون، بدگمانی اور حسد سے خالی نہیں ہو سکتا، کہا گیا کہ ان
 غننے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا شگون کا خیال پیدا ہو تو جو کرنا چاہو ہو سکی وجہ تو اس کو تھوڑا دوسرے حسد سے بدگمانی پیدا ہو تو اس کو
 مست جھوٹا اور جب حسد پیدا ہو تو ظلم پر آمادہ ہو جاتا لیکن اگر علی طور پر اس حسد کا اظہار ہو تو اسلام کے تمام ایمان خلاق کا خاتمہ ہو جائے گا
 اور یہ شمرہ خرمن اسلام کو چھونک کر خاک سیاہ کر دیگا، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حسد سے بچنے
 کی ہدایت کی اور فرمایا۔

شہادۃ
 کتاب اللہ
 ابی فی الصدا

ایاکم والحسد فان الحسد یا کلل الحسنا
 تم لوگ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح
 کما تا کل النار الحطبے،
 کما جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کما جاتی ہے،
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی حیثیت سے حسد نہایت خطرناک چیز ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر مسلمان کو اس کے خطرہ سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے،
 وین قسیراً حاسداً اذا حسداً، (فاق)
 اور ہر چاہنے والے کی جی سے جب وہ حسد کرے،

فحش گوئی

فحش گوئی کی مختلف قسمیں ہیں، ایک قسم تو قوتِ شہوانیہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے مترکب زیادہ تر رند، بیباک، فوجوان اور بے تکلف دوست و احباب ہوتے ہیں، مثلاً جب اس قسم کی بے تکلفانہ اور رندانہ صحبتیں قائم ہوتی ہیں تو عورتوں کے حق و جمال کا ذکر ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اس قسم کے حالات و واقعات بیان کئے جاتے ہیں، جو بعض اوقات شرمناک حد تک پہنچ جاتے ہیں،

عربی زبان میں اس قسم کی فحش گوئی کو رَفَث کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی اس آیت میں،
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
فی الصَّلٰۃِ (نجمہ - ۲۵) رنگناہ کی اور نہ لڑائی کی،

اسی کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن زمانہ حج کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ اس زمانہ میں مردوں اور عورتوں کا عام اجتماع ہوتا ہے اور اس سفر میں پردے کی پوری پابندی منسلخ ہوتی ہے، اس لئے اس قسم کے چرچے نہایت آزادی کے ساتھ کئے جاسکتے ہیں، حالانکہ یہ زمانہ صرف ذکرِ الہی کا ہوتا ہے، ورنہ حج کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ اسلام میں عام طور پر اس قسم کی فحش گوئی ممنوع ہے، چنانچہ سننِ ابی داؤد میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے ایک مجمع میں خطبہ دیا، اور حمد و ثناء کے بعد مردوں

لے دو دن کی کشتی
الکھن میں

کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بی بی کے پاس جاتا جو تو دروازہ بند کر لیتا اور اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس طرح خدا کے پردے میں چھپ جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں پھر فرمایا کہ اس کے بعد لوگوں کی جھوٹوں میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا۔ اس پر سب لوگ ہنس رہے، پھر عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم سب اس قسم کے واقعات بیان کرتی ہو؟ اس پر ایک عورت نے دوزانو بیچ کر کہا کہ ہاں مرد اور عورت دونوں اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں؟ فرمایا ”تم لوگ جانتے ہو کہ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال اُس چڑیل کی ہے جو گیمین ایک شیطان سے ملی اور اس نے اس سے سہانہ تر کی، حالانکہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔“

مقصود یہ ہے کہ علانیہ کرنا اور کھول کر بیان کرنا دونوں کی بے شرمی کی صورت یکساں ہے اس فحش گوئی کی ممانعت کا نفع یہ ہے کہ حدودِ الہی کی حرمت کا تحمل ہر حال میں برقرار رہے، ورنہ جب باتیں زبانوں پر لگیں تو وہ اپنی اہمیت کھو دیں گی اور قولِ عمل کے لئے ایک دن راستہ صاف کر دیں گے یہی سبب ہے کہ اس قسم کی باتوں کے بیان کے لئے جب ناگزیر ضرورتیں پیش آتی ہیں تو مجاز و استعارہ کی زبان میں ان کو ادا کیا جاتا ہے تاکہ مدعا ظاہر ہو اور شرم کا پردہ بھی ڈھکا رہے چنانچہ قرآن مجید میں اس قسم کے واقعات مجاز و استعارہ ہی کے پردہ میں بیان کئے گئے ہیں مثلاً۔

وَقَدْ أَهْلُ بَعْضِكُمُ إِلَى بَعْضٍ (نساء۔ ۷)

حالانکہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے (یعنی میاں

بی بی بھجوت ہو چکے)

أَوَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عُرِيتُمْ لِيُزَيَّنَ لِمَنْ فِي الْبَيْتِ (نساء۔ ۷)

یا تم نے عورتوں کو چھوا ہوا (یعنی ان سے صحبت کی)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ خدا شرمیلا اور شریف ہے، اسی لئے اس نے جماع کو کنایہ میں (چھونے) کے لفظ سے بیان کیا ہے، اسلام نے اس کے لئے اور جو الفاظ پیدا کئے ہیں جو فحش مسائل کی تشریح میں مجبور آتے ہیں، گو وہ اب عام استعمال کی وجہ سے تصریح کے درجہ کو پہنچ چکے ہیں، لیکن حقیقت

لے الوداد
کتاب الفتح
باب ما کرہ
من ذکر اہل
المکون من
الساہلہ

وہ سب کے سب کنایے اور استعارے ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق پانچا نہ، پشیا نہ، اور دوسرے نفرت انگیز اور شرمناک امراض..... کا ذکر بھی کنایہ کرنا چاہئے، پانچا نہ اور پشیا نہ کے لئے احادیث میں قصاے حاجت کا لفظ متعلیٰ جو ایک کنایہ ہے، قرآن مجید میں اسکے لئے غلط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو نفرت میں نسیب زمین کو کہتے ہیں،

أَوَجَلَّ أَحَدُهُمْ شَكْرًا تَمِنَ الْغَالِطِ (نساء ۷۷) یا تو میں سے کوئی پست زمین سے (جو کہ) آیا ہو،
چونکہ عام طور پر لوگ اس مقصد کے لئے پست زمین کو پسند کرتے ہیں، اس لئے استعارہ اس سے پانچا نہ مراد لیا گیا،

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ پانچا نہ بھی ایک استعارہ ہے جس کی اصل پائین خانہ ہے، چونکہ پانچا نہ عموماً مکانوں کے کنارے بنائے جاتے ہیں اس لئے استعارہ اُن کو پائین خانہ کہا گیا، پھر تخفیف کے اصول کے مطابق پانچا نہ ہو گیا، اور اب کثرت استعمال سے اس میں استعارہ کی شان باقی نہ رہی، قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے برس کی تعبیر سورہ کے لفظ سے کی ہے جس کے معنی برائی یا عیب کے ہیں،

وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ
بَيْضَةً مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٍ أُخْرَى،
اور اپنے ہاتھ کو سیکڑ کر، نبی من میں کو (اور پھر
نہو، تو وہ بدو ن اس کے کسی طرح کا روگ

(طہ - ۱) ہوا سفید (براق) نکلا (اور یہ) دوسرا معجزہ (ہے)

فحش گوئی کی دوسری قسم کا تعلق قوتِ غضبیہ سے ہے، جس کا نام سبب و تم باگالی گون ہے، اور یہ صورت عموماً جنگِ بدل کے موقع پر پیش آتی ہے، زنا، جین چونکہ عام اجتماع ہوتا ہے، اور اس حالت میں لڑائی جھگڑے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لئے خداوند تعالیٰ نے ایک عام لفظ "فسق" سے اس کی ممانعت کی،

فَلَا تَقْرَبُوا مَنَافِقَ الَّذِينَ هَدَىٰ
جج کے دنوں میں نہ شہوت کی کوئی بات کرنی

النج (تہم - ۵ - ۲۵) چاہئے، نہ فسق کی نہ جھگڑے کی،

گھائی گلوچ کی مختلف صورتیں ہیں بعض اوقات انسان ایک شخص کے مان باپ کو برا بھلا کہتا ہے
اس کے نسب میں عیب نکالتا ہے کبھی خود اس شخص کے عیوب ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ
کسی نفرت انگیز مرض مثلاً برص یا جذام میں مبتلا ہو تو اس پر بھی طنز کرتا ہے، بعض حالتوں میں اگر اس نے
کوئی برا کام کیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بُرا برتاؤ کیا گیا ہے، تو اس کا اظہار کرتا ہے،

قرآن مجید نے اجمالی طور پر ان تمام صورتوں کی ممانعت صرف ایک لفظ سے کی ہے،

لَا تُحِبُّوا النَّاسَ بِأَنْفُسِهِمْ بِالشُّعْرِ مِنَ

الْقَوْلِ إِلَّا (مَنْ ظَلَمَ) (نساء-۶۱) ظلم ہوا ہوا (وہ ظلم کو بر ملا بیان کر سکتا ہے)

اور قرآن و حدیث میں جا بجا بذراستی سے بچنے کے حکم و مصالح نہایت تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں،

(۱) ایک مصلحت یہ ہے کہ گھائی گلوچ میں لوگ عموماً تعدی کرتے ہیں، یعنی اگر ایک شخص یا گھائی

دیتا ہے تو دوسرا دودیتا ہے، اگر ایک شخص کسی کے باپ کو برا کہتا ہے تو دوسرا اس کے باپ مان

دونوں کو اس میں شامل کر لیتا ہے، اس لئے دوسرے کی تعدی سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو

گھائی نہ دیکھائے، خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہی نکتہ بیان کیا ہے،

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ

اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

نارواں سے بڑھ کر خدا کو برا کہنے میں مشغول نہ ہو، (انعام-۱۳)

اسی نکتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ

آدمی اپنے باپ مان پر لعنت بھیجے، کہا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی اپنے باپ مان پر کیونکر لعنت بھیج سکتا

ہے؟ فرمایا اس طرح کہ جب کوئی کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا، تو وہ بھی اس کے مان باپ دونوں کو

برا بھلا کہے گا۔

لے بخاری
کتب الادب
باب الادب
الرجل والامه

(۲) بدزبان آدمی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، حدیث میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ اپنے قبیلہ میں یہ نہایت برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ آپ کے پاس بیٹھا تو آپ اس سے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہؓ نے کہا کہ جب آپ نے اس کو دیکھا تو برا کہا پھر اس سے نہایت لطف و محبت کے ساتھ ملے، فرمایا عائشہؓ تم نے مجھ کو بدزبان کب پایا؟ خدا کے نزدیک تیس دن سب سے برتر شخص وہ ہو گا جس کی بدزبانی کے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔

(۳) بدزبانی دورِ وحشت و جہالت کی یادگار اور تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے، ایک باہوش و بوزر نے ایک غلام کو مان کی گالی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ تم مین جاہلیت کا اثر باقی ہے، امام بخاری نے اب انفرادین اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ غلاموں یا نوکر دن کو برا بھلا کہنا جائز (۴) رفق و ملامت اور نرم و حیا شریفانہ اخلاق مین اور اسلام نے خاص طور پر ان کی تعلیم دی ہے، لیکن بدزبانی ان کے بالکل مخالفت ہے، ایک بار کچھ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مین حاضر ہوئے، سلام کے بجائے "الشاہد علیکم" (تم کو موت آئے) کہا، حضرت عائشہؓ نے جواب مین کہا "علیکم کو" ولعنکم اللہ و غضب اللہ علیکم یعنی تم کو موت آئے، خدا تم پر لعنت بھیجے، اور تم پر خدا کا غضب نازل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اے عائشہؓ نرمی اختیار کرو اور سختی اور بدزبانی سے بچو۔

۱۵) گالی گلوچ کی ممانعت کا ایک نہایت دقیق نکتہ یہ ہے کہ اس مین عموماً بے شرمی اور بیجا نی کی باتوں کو الفاظ کی صورت مین منہ سے نکالا جاتا ہے، اور سنایا جاتا ہے، اس سے سوسائٹی مین ان مکروہ باتوں کے سننے اور سنانے کی جرأت پیدا ہوتی ہے، اور بیجا نی کے الفاظ بڑھ کر اعمال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

ملہ بخاری کتاب الادب باب لم یکن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشا ولا متفوشا، ملہ بخاری کتاب الادب باب لنبی مین ات باب واللعن ملہ بخاری کتاب الادب باب لم یکن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشا ولا متفوشا،

یہی سبب ہے کہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدزبانی کو حیا کے بالمقابل ذکر فرمایا، ارشاد ہے، کہ ”بدزبانی جس چیز میں شامل ہوتی ہے اس کو بدعہنا دیتی ہے اور حیا جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے“ اس معلوم ہوا کہ بدزبانی اور فحش گوئی حیا کے خلاف ہی،

(۶) گالی گلوچ سے لوگوں کے دلوں کو اذیت پہنچتی ہے، حالانکہ مسلمانوں کو ایذا رسانی سے احتراز کرنا چاہئے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت اسی لئے کی گئی ہے کہ اس سے زندوں یعنی مردوں کے عز و پر وقار اور دوست و احباب کے دلوں کو اذیت پہنچتی ہے،

(۷) گالی گلوچ لڑائی کا پیش خیمہ ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھڑنا کفر ہے، اس لئے جو چیز اس کا ذریعہ بنتی ہے وہ اگر کفر نہیں تو کم از کم فتنہ تو ضرور ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سبب المسلد فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو برا بھلا کہنا گناہ ہے اور اس کے ساتھ لڑنا کفر،

ان تمام مراتب کے پیش نظر رکھنے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بدزبانی اور فحاشی اسلامی تعلیمات اور اسلامی خصوصیات کے منافی ہے، اس لئے جو شخص صحیح اسلامی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ اس بداعتادی میں مبتلا رہنا پسند نہ کرے گا، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان جو مسلمان ہے وہ طعن و تشنیع نہیں کرتا، لعنت نہیں ولا الفاحش ولا البذيء، بیعتاً بدزبانی اور فحش کلامی نہیں کرتا،

۱۔ حذی ابواب البر والصلہ باب جارنی الفحش، مسلمان کتاب الایمان باب بیان تفاعل الاسلام وای امورہ افضل،
۲۔ حذی ابواب البر والصلہ باب جارنی الفحش، مسلمان کتاب الایمان باب بیان تفاعل الاسلام وای امورہ افضل،
۳۔ حذی ابواب البر والصلہ باب جارنی الفحش، مسلمان کتاب الایمان باب بیان تفاعل الاسلام وای امورہ افضل،

ایک اور حدیث میں بد زبانی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔
یہ تمام وجوہ تو انسانوں کی باہمی گالی گلوچ اور لعن و طعن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس قسم کی بد زبانی
صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ بے جان اور عقل سے خالی چیزوں سے بھی جب نقصان پہنچتا ہے
تو لوگ ان کو بھی برا بھلا کہہ بیٹھتے ہیں، مثلاً جب کوئی شخص حوادثِ زمانہ کا شکار ہوتا ہے تو وہ زمانہ کو برا
بھلا کہنے لگتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس میں زمانہ کا کیا قصور ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے اشیائے الہی سے ہوا ہے، اس
بنابر اسلام نے ان چیزوں کے برا بھلا کہنے کی بھی ممانعت کی ہے، اور اس مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
اللہ تعالیٰ کی زبان سے اس طرح ادا کیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ انسان زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں
خود زمانہ ہوں اور رات دن میرے ہاتھ میں ہیں یعنی زمانہ کو برا بھلا کہنا خود خدا کو برا بھلا کہنا ہی،
ایک بار ہوا ایک شخص کی چادر کو ادھر ادھر اوڑھنے لگی، اس نے ہوا پر لعنت بھیجی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، وہ تو صرف خدا کی فرمانبرداری ہے۔
ایک سفر میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو الگ لے دیا،
اور یہ اس عورت کی سزا تھی تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کا کلمہ نہ کہہ سکے،
اسلام میں گالی گلوچ کے صرف یہی معنی نہیں کہ کسی کو مغلظات سنائے جائیں، بلکہ ہر وہ بات جس
کسی کی توہین یا دل آزاری ہو گالی ہے، کسی کو فاسق یا کافر کہنا اگر چہ عورت عام میں گالی نہیں ہے، لیکن اسلام
میں وہ ایک سخت گالی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو فاسق و کافر نہ کہے،
کیونکہ اگر وہ فاسق و کافر نہ ہوگا تو یہ تمہمت خود تمہمت لگانے والے پر لوٹ آئے گی،
اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر وہ شخص فاسق یا کافر ہوگا تو اس کا کہنے والا فاسق و کافر ہوگا۔

۱۔ بخاری کتاب الامان باب علامات المنافقین ۲۔ بخاری کتاب الادب باب لامتناہی الدہر ۳۔ ابوداؤد کتاب الادب باب الامان
۴۔ ابوداؤد کتاب الجہاد باب النبی من البیہتہ ۵۔ بخاری کتاب الادب باب ما یمنی من اسباب الدن و الدن و المسلم کتاب الامان،

تاہم اگر اس کا مقصد محض اس شخص کی تفتیح و تشہیر ہو تو وہ گنہگار ضرور ہو گا، بہر حال اسلام نے جان مال کی طرح ہر مسلمان کی عزت و آبرو کو بھی محفوظ کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدس دن ایک مقدس مہینہ اور ایک مقدس شہر میں (یعنی حجۃ الوداع میں) ایک خطبہ میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کر دی کہ جو خدا نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت کو اسی طرح حرام کر دیا ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارے اس مہینہ اور تمہارے اس شہر میں مقرر ہے،

ذائل مختصر تبصرہ

گذشتہ صفحوں میں جن ردائل کی تشریح کی گئی ہے، ان کے علاوہ اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی بد اخلاقیوں اور بری عادتوں کو گناہ یا جاسکتا ہے، جن کی ممانعت اسلام میں کی گئی ہے، مگر اصولی حیثیت سے وہ درحقیقت ان ہی مذکورہ بالا ردائل میں سے کسی کے تحت میں ہیں، اس لئے ان کے پورے استقصا کی کوشش نہیں کی گئی ہے، اور چونکہ ان ردائل کے اخذ و رد میں خالص فلسفیانہ اصول کی پیروی نہیں کی گئی ہے، اس لئے صرف ان ہی کے بیان پر قناعت نہیں کی گئی، بلکہ فلسفہ اخلاق کے مصنفوں نے ردائل میں شمار کیا ہے، بلکہ مذہبی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اخلاق و عاداتِ ذمیرہ کی فہرست مرتب کی گئی ہے،

اس فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ عہد کھل جاتا ہے کہ اسلام نے تین اساسی برائیاں قرار دی ہیں، اور جس قدر ردائل ہیں ان میں ان ہی تین میں سے کوئی برائی پائی جاتی ہے،

سب سے پہلی اساسی برائی عدم صدق ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ دل اور زبان میں یکساں نہ ہو، جھوٹ، غیبت، خلاف و عداوت، بدگمانی، خوشامد، چغوری، دور خانہ، جھوٹی تم وغیرہ اسی ایک

جڑ کی مختلف شاخیں ہیں، دوسری اس کی برائی حسبِ مال ہے، جب مال سے مقصود دنیا کے مال و دولت سے غیر معمولی محبت ہو، بخلت، حرص و طمع، چوری، غصب، خیانت، غلول، ناپ تول میں کمی بیشی وغیرہ ایک ہی اصل کی مختلف فروغ ہیں، تیسری اس کی برائی حسبِ ذات ہے، اس سے مقصود اپنی ذات سے غیر معمولی شغف ہو، حسد، تکبر، عجب، فحاری، غیظ و غضب، ظلم، کینہ وغیرہ، ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں، اس سے ظاہر ہوا کہ جو شخص ان تینوں اس کی برائیاں ہوں سے ہر طرح پاک رہنے کی کوشش کرے گا، وہ ہر قسم کے ردائل سے اپنے کو محفوظ کرے گا، یہ تینوں اس کی برائیاں ہوں سے نفس یعنی نفس کی غلط اور بجا خواہشیں ہیں، ان سے اپنا دامن بچائے گا وہ جنت میں آرام پائے گا،

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَاهِرَ رَبِّهِ وَتَوَّعَى النَّفْسَ

عَنِ الْغَوَايِ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى،

اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور اپنے نفس کو غلط خواہش سے بچایا، تو جنت اس کی آرام گاہ ہے، (تأذعات - ۲)

آداب

انسانی زندگی کے رات دن کے ضروری مشاغل رہز سنے، اٹھنے بیٹھنے پھرنے بولنے چالنے کھانے پینے سونے چکنے
ہناتے دھونے کے وہ تمام عہدہ قواعد جو ایک متمدن زندگی کے ضروری جز ہیں، آداب کہلاتے ہیں، ان ہی آداب کی
پابندی و عدم پابندی کے بدولت خوشی اور غم، نگوں مین امتیاز ہوتا ہے، ان آداب میں خوبی و لطافت ملحوظ رکھنا
حسنِ ادب ہے، اسکی پابندی سے اجتماعی اور معاشرتی امور میں خوشگوار سی پیدا ہوتی ہے، اور انسان مہذب، شایستہ
باوقار بن جاتا ہے،

یہ آداب و حقیقت اس اصول پر مبنی ہیں کہ ان روزانہ کے کاموں کے بجالانے میں ایسی خوبی ملحوظ رکھی جائے
جس سے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو آرام مل سکے، اور ایک کے کام کا طریقہ دوسرے کی تحلیف یا ناگواری کا باعث نہ بنے
اور یہ کہ وہ کام خوبی خوبصورتی اور عمدگی کیساتھ انجام پائے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنی علمی و قوی ہدایات سے
مسلمانوں کے لئے اس کا بہترین نمونہ قائم کر دیا ہے،

دنیا کی دوسری قومیں مذہب ایک جگہ سے اور اپنا آداب و عائد یعنی اپنی کیت کسی دوسری جگہ پڑتی رہی ہیں، عیسائی
قوموں نے مذہب انجیل کا اور آداب تین یونان اور روم کو حاصل کیا لیکن اسلام میں جو مذہب کا سرشہ ہے وہی اسکے آداب و عائد کا
بھی ہے، اسی لئے اسلام خوشی و خوشی قوموں میں صرف فرق اور اپنی پیغمبری سیرت لیکر جاتا ہے اور انکو چند ذرین مذہب شایستہ بنا دیتا ہے
ہمارے محمدین کرم اللہ تعالیٰ نے ان آداب کی نوعیت کو کمالِ اخلاق و الگ کر دیا ہے اور ان کو کتابِ لطافت
کتابِ لطیفہ، کتابِ لائبریر، کتابِ لائبریر، کتابِ الاستیذان، کتابِ آداب، اور کتابِ اسلام میں منج کب ہے، ہم صحابہ
سنن کی عام کتابوں اور خصوصاً بخاری، مسلم، ترمذی اور ابوداؤد کے ان ہی ابواب سے اس قسم کی تعلیمات کو الگ کر کے
ذیل میں لکھتے ہیں،

فطری آداب

اسلام دینِ فطرت ہے، اس لئے اس کے آداب کا برا حصہ بھی فطری ہی یعنی فطرۃً وہ پسندیدہ ہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام نے ان کی پیروی کی ہے، یہ ایسے آداب ہیں جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں، انسان کو اپنی برہنگی چھپانی پڑتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، بدن گندہ ہوتا ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کی اصلاح نشایتہ اور ناشایتہ انسانوں میں فرق پیدا کرتی ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ چار چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، اور نکاح کرنا، ایک روایت میں ختنہ کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے،

حیا کرنے کا نتیجہ برہنگی کا چھپانا، یعنی ستر عورت، اور ضرورت کے وقت پردہ کرنا ہے، عطر لگانا، مسواک کرنا، صفائی اور طہارت کے تمام اقسام کو بتاتا ہے، اور ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کی سنت ہے، یہاں تک کہ تورات کے بیان کے مطابق یہ خدا اور حضرت ابراہیم کے درمیان عہد کی جہانی نشانی ہے،

حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے سب سے پہلے معلم ہیں، ان کے عہد میں دنیا اس عمر کو پہنچ چکی تھی جب کہ اس کو تہذیب و فہار کے آداب بتائے جائیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہانی طہارت و نظافت کے مختلف آداب سکھائے گئے جن کو خصالِ فطرت کہتے ہیں، امام بخاری کی ”ادب المفرد“ میں کہ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے ختنہ کرایا، مومنین ترشوائیں، اور ناخن کٹائے، ایک حدیث ہے، ایک

لے ترمذی ابواب
الطہارۃ،
کے قورائیدار
سے اب الفحان
طہر

صحابی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصالِ فطرت پانچ ہیں فقہ نہ کرنا، موٹے زیر ناف اور نعل کے بال صاف کرنا اور ناخن اور مونچھ ترشوانا، ایک دوسری حدیث میں یہ آداب دس تک پہنچ گئے ہیں، مونچھ ترشوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو دھونا، بغل کے بال ہونا، موٹے زیر ناف کو صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، راوی کہتا ہے کہ دسویں بات میں بھول گیا، غالباً کئی کرنی ہوگی۔

فطرت کے یہ آداب اسلامی عمارت کے ہول بنائے ہیں، چنانچہ دھون مسواک کرنا مستحب اور انگلیوں کا دھونا ناک میں پانی ڈالنا اور کئی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے،

ناخن ترشوانا، بال ہونا، مونچھیں ترشوانا، صفائی کے ضروری لوازم ہیں جن کے ناخن بڑے اور مونچھیں بڑی ہوتی ہیں وہ کھانے پینے کی ہر چیز کو گندہ کر کے کھاتے پیتے ہیں جس سے نہ صرف دوسروں کو کراہت معلوم ہوتی ہے بلکہ خود ان کو بھی طبی طور پر نقصان پہنچتا ہے اور پانچ ناخن بڑھانا، اور ان کو ریت ریت کر صاف کرنا، اسی طرح بعض لوگوں میں بڑی بڑی مونچھیں رکھنا جن سمجھا گیا ہے، مگر یہ دونوں باتیں صریحاً خلافِ فطرت ہیں اور کھانے پینے کی گندگی کا باعث ہیں،

مونچھوں کے بڑھانے کا فیشن یورپ کا آئینہ بدل جانے سے اب کم ہورہا ہے، مگر داڑھی بڑھانے کے بجا اس کے منڈانے کا فیشن ابھی اسی طرح قائم ہے، بلکہ اب تو داڑھی اور مونچھ دونوں کے صاف کرنے کا فیشن ترقی پزیر یہ تمام باتیں اسلامی شہار کے خلاف ہیں، اور اُس شہار کے مخالف ہیں جو رسول نے اپنی امت کے لئے مقرر کیا۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو مسیون کے برخلاف تم مونچھیں ترشوانا، اور داڑھی بڑھاؤ، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا منکر کن کے برخلاف تم مونچھیں باریک ترشوانا، اور داڑھی بڑھاؤ، ان تعلیمات کے مطابق صورت کو قائم رکھنا غیر مسلمانون کا مذہبی فرض ہے، اچھی اور بری معلوم ہونے کا تخیل ماننے کے کلمہ رواج کا واہمہ ہے، جس رنگ کی عینک لگائے، دنیا اسی رنگ کی نظر آئے گی،

لے جو سبب
ضال افراط
لے ایضاً،
لے ایضاً،

لے ایضاً،

تہ کے سہ تہ طہار اور اس ادا

تہذیب و خشکی کی باتوں میں سب سے اہم چیز طہارت اور پاکی ہے، گو کہ اسلام ایک ایسے ملک میں ظاہر ہوا جہاں پانی نسبت بہت کم تھا، پھر بھی اس نے بعض خاص حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا، زن و شو کی ہمبستری کے بعد جب تک دونوں غسل نہ کر لیں ناز جو فرض ہے ادا نہیں ہو سکتی، فرمایا،

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (مائدہ - ۶) اور اگر تم نہ پاکی ہو تو نہا کر پاک ہو،

کپڑے نثری طور سے پاک ہوں، فرمایا،

وَتَيَابِغُكَ فَطَهَّرْ (مائدہ - ۱) اور اپنے کپڑے کو پاک کر،

اگر پاکی کے لئے پانی نہ مل سکے، یا بیماری کے سبب پانی استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو پاکی مٹی سے تم کرنا چاہئے،

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (مائدہ - ۴) تو پاک مٹی کا قصد کرو،

جب نماز پڑھنا چاہیں تو پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھو لیں، اور بھیگے ہاتھوں کو سر پر پھیر لیں، اس کا نام وضو

اِنْ اَتَمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْكُمْ (مائدہ - ۶) جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کھنٹیوں تک

وايْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَارْجُلَكُمْ اِلَى الْمُسْتَحْضَا (مائدہ - ۶) اپنے ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں کا سج کرو اور

وَاَجْذَلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ (مائدہ - ۶) اپنے پاؤں دھو،

جمعہ کے دن نماز سے پہلے نہانے کا حکم دیا کہ لوگ پاک مٹا اور نہادھو کر جماعت میں شریک ہوں

تہا کہ کسی کی گندگی اور بد بوئی سے دوسرے نازیوں کو تکلیف نہ ہو، اور پورا مجمع پاکی اور صفائی کی تصویر ہو،
 قضاے حاجت اور پیشاب کے بعد استنجا اور عضو خاص و مقام خاص سے گندگی کو دور کرنا ضروری ٹھہرایا گیا۔
 ان احکام سے معلوم ہوگا کہ اسلام میں طہارت اور صفائی کو خاص اہمیت حاصل ہے، بلکہ وہ خدا کی
 محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، فرمایا،

وَيُحِبُّ الْمُسْتَطَهَّرِينَ (بقہ - ۲۸) اور اللہ طہارت کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔
 اسی طہارت کی پابندی، اور دلون میں طہارت کا خیال پیدا کرنے کے لئے مختلف منن اور طریقے سکھائے گئے۔
 ۱۔ آپ نے فرمایا ”جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو جب تک تین بار ہاتھ نہ دھوے اس کو پانی کے بر
 میں ہاتھ نہنیں ڈالنا چاہئے، کیونکہ سونے میں معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کمان کمان پر آجئے اس حدیث سے معلوم
 ہوگا کہ ہم کو اپنے جسم کے ہر عضو کی طہارت کا سوتے جاگتے ہر حالت میں خیال رکھنا چاہئے، سونے میں
 کسی خواب کی وجہ سے بھی اگر انسان ناپاک ہو جائے تو نہانا ضروری قرار دیا گیا،
 ہاتھ کی صفائی پر اس لئے زور دیا گیا کہ برتن سے پانی نکلنے میں ناپاک ہاتھ پانی میں بیگ کر پانی
 کو ناپاک نہ کر دے، اس لئے خیال رکھنا چاہئے کہ ہاتھ پانی کے برتن میں اس وقت تک نہ ڈبوئے گا
 جب تک ہاتھوں کی طہارت کا یقین نہ ہو،

۲۔ دانتوں کی صفائی جو بہت سی گندگیوں اور بیاریوں کی جڑ ہے ضروری بتلائی، مسواک کرنا سنت
 ٹھہرایا، فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، ایک دفعہ کچھ
 حاضر ہوئے جن کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے زرد تھے، تو فرمایا کہ تمہارے دانت زرد کیون
 دیکھ رہا ہوں، مسواک کیا کرو، (مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۱)،

۳۔ عام راستوں اور درختوں کے سایہ میں قضاے حاجت نہنیں کرنا چاہئے یہ اس لئے کہ راستہ
 چلنے والوں اور درخت کے سایہ میں بیٹھنے والے مسافروں کو اس نجاست اور گندگی سے تکلیف نہ ہو

لے سکر اللہ العالیہ
 تہ اللہ العالیہ
 تہ اللہ العالیہ

۴۔ ٹھرے ہوئے پانی میں پشیاہ کر کے پھر اس میں غسل کرنا جائز نہیں، ایسے ٹھرے ہوئے پانی میں غسلِ جنابت بھی نہیں کرنا چاہئے، بلکہ جنب کو چاہئے کہ اس سے پانی لے لیکر غسل کرے کیونکہ ہماری تھوڑی سی سیال پانی سے وہ پانی دوسروں کے لئے ناپاک یا قابلِ کراہت، بلکہ عام حالت میں خود اسی کی طبیعت کے لئے گھن پیدا کر دیتا ہے۔
 ۵۔ عام طور سے بے ضرورت کھڑے ہو کر پشیاہ نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ اس حالت میں یہ خوف ہے، کہ پشیاہ کے چھینے جسم پر پڑ جائیں، نیز بے ستری کا بھی امکان ہے، اور تہذیب و وقار کے بھی خلاف ہے، اگر یہ احتمالات نہ ہوں، یا زمین بیٹھنے کے قابل نہ ہو تو جائز ہے،

۶۔ پشیاہ نرم زمین پر کرنا چاہئے، کیونکہ سخت زمین سے پشیاہ کے چھینے اڑ کر جسم پر پڑ سکتے ہیں،
 ۷۔ غسل خانہ کی زمین میں پشیاہ نہیں کرنا چاہئے، خصوصاً جب کہ وہ کچی ہو، کیونکہ جگہ کی گندگی اور ناپاکی سے پانی کی چھینیں گندھی اور ناپاک ہو کر اڑ سکیں اور بدن کو ناپاک کر سکیں، یا ناپاک ہونے کا دوسرے زمین پر پڑ سکیں،
 ۸۔ بول و براز کے بعد استنجا کرنا چاہئے، ڈھیلے یا کسی اور پاک و جاذب چیز سے صفائی کے بعد پانی سے دھو لینا اچھا ہے، استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے، اُس میں دھنا ہاتھ نہ لگا جائے،
 ۹۔ طہارت کے بعد پانی کے علاوہ مٹی سے بھی ہاتھ دھونا چاہئے،
 ۱۰۔ ہفتہ میں ایک روز ہر مسلمان پر غسل کرنا، کہنے سے بدن، عطر اور تیل لگانا مستحب ہے، بلکہ بعض فقہاء اور محدثین کے نزدیک حدیث کے الفاظ کی بنا پر غسل واجب ہے،

اسلام نے اس کے لئے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے، ہر مسلمانوں کے عام اجتماع کا دن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ بیان کی ہے کہ عرب کے لوگ سخت تنگدست اور پشیمند پوش تھے، اور محنت مزدوری کرتے تھے، ان کی سجد نہایت تنگ اور اس کی چھت نہایت پست تھی جو چھتر کی تھی، ایک بار گرم دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آئے، تو لوگوں کو اس پشیمند پینہ آیا، اور اس کی جو کہ پھیلنے سے ہتھوں کو تکلیف ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدبو محسوس کی تو فرمایا کہ لوگو! جب یہ دن آئے تو غسل

بہ نام سالی
 کو برتن کا کتاب
 العلماء نے فرمایا ہے

کر لیا کرو، اور ہر شخص کو جو بہترین تیل اور خوشبو میسر ہو سکے لگا لے، جمعہ کے علاوہ ہمو لا کسی کو بودا رچیز مثلاً
یا پیاز لکھا کر مسجد میں آنے کی مانعت بھی فرمائی،

۱۱۔ جمعہ کے علاوہ عام حالات میں بھی انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہئے، چنانچہ ایک بار جب رسول اللہ
صلعم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال کھڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے پاس بال کے ہموار کرنے کے
سامان نہ تھا؟ ایک دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس کو پانی نہیں ملتا تھا جس سے
وہ اپنے کپڑے کو دھو لیتا،

اسی کے ساتھ اسلام نے طہارت و نظافت کی تعلیم میں سادگی اور بے تکلفی کو بھی ملحوظ رکھا ہے، اور ایسی
تعلیم بن دی ہے جو تشدد، غلو اور وہم و دوسہ کی حد تک پہنچ جائے، اس بنا پر اسلام نے بعض منہجین
کو دودھ لکھا ہے جو اس معاملہ میں اور مذاہب میں پائی جاتی تھیں، مثلاً یہودیوں کے مذہب کے روئے ہمارے
کی پاکی کے لئے ضروری تھا کہ نہانے کے بعد بھی اس دن کا آفتاب ڈوبے تب نہانے والا پاک ہو،
لیکن اسلامی تعلیمات کے روئے انسان کو اس معاملہ میں صرف اس قدر احتیاط کرنی چاہئے کہ پیشاب کے
پھینکنے یا کپڑے پر نہ پڑنے پائین، اس سے زیادہ احتیاط تشدد اور غلو کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے، چنانچہ
حضرت ابو موسیٰ اشعرئی شدت احتیاط کی وجہ سے یشی میں پیشاب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بنو اسرائیل
کے جسم پر جب پیشاب لگ جاتا تھا تو اس کو قہنجی سے کاٹ ڈالتے تھے، لیکن حضرت حدیث نے اس تشدد
کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ کاش وہ اس قدر سختی نہ کرتے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلم کو معمولی طور پر استنجا کرتے ہوئے دیکھا
یہودیوں کے یہاں یہ بھی دستور تھا کہ جب کوئی عورت آیام سے ہوتی تھی تو اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ
تھے، اور اس کو گھر سے بالکل الگ کر دیتے تھے، صحابہؓ نے رسول اللہ صلم سے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو یہ
آیت نازل ہوئی،

سہ بوداؤ کتاب الباس باب فی مثل الثوب و فی الخفان، یہ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب المرح علی الخفین،

بہ بوداؤ
تکتاب الطہارۃ
صحیح مسلم کتاب
الطہارۃ،

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْضِ قُلْ هُوَ ذِي فَاعْلَمُوا النَّسَاءُ فِي الْخَيْضِ وَلَا تَقْرَبُوا حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ (نہی ۴-۲۸)

اور (اے پیغمبرؐ) تم سے خیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو (ان کو) سمجھا دو کہ وہ گندگی ہے تو خیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو! جب تک پاک نہ ہوئیں ان سے مقابرت نہ کرو!

اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ،

اس کے مطابق آپ نے حکم دیا کہ وقار کے علاوہ ان سے سب کام لے سکتے ہو، اور خود اپنے طرز عمل اس کی مثالیں قائم کر دیں، چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں آپ کے باون میں لنگی کرتی تھی اور آپ کے سر کو دھوتی تھی، ایک بار آپ نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر مانگی میں نے معذرت کی تو فرمایا یہ ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے،

ناپاکی کی حالت میں مقدس مقامات مثلاً مسجد میں نہیں جاسکتے، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، اسی اصول کی بنا پر بعض صحابہؓ نے حالتِ جنابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاف کرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا، یعنی مسلمان جنابت اور حاجتِ غسل سے ایسا نجس نہیں ہو جاتا کہ اس کے چھونے سے کوئی دوسرا آدمی یا چیز ناپاک ہو جائے،

ایک عورت نے حضرت ام سلمہؓ سے دریافت کیا کہ میں عورت ہوں اور میرے دامن بے ہونے ہیں اور میں گندے مقامات میں چلتی ہوں، یعنی زمین میں گھسنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ دامن میں نجاست لگ جاتی ہو، بولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد کی زمین اس کو پاک کر دیتی ہے، یعنی اس کے بعد جو اور پاک زمین آتی ہے، وہ اس نجاست کو زائل کر دیتی ہے، ایک عورت نے آپ سے دریافت کیا کہ مسجد کی طرف ہمارا جواز آتا ہے وہ بدبودار ہے جب بارش ہو تو ہم کیا کریں، فرمایا کہ اس کے بعد اس سے

لے صحیح مسلم کتاب الطہارۃ باب جواز غسل النخی ماس زہ جہا سہ ابوداؤد کتاب الطہارۃ سہ ایضاً

اچھا راستہ نہیں ہے؛ بولیں ہاں ہے، فرمایا تو وہ اس کی تلافی کر دیتا ہے، غرض اسلام کا اصول یہ ہے کہ خشک زمین پاک ہو، اور وہ پانی کی طرح دوسری چیزوں کو بعض حالات میں پاک کر سکتی ہو، اسی لئے اپنے فرمایا کہ زمین میرے لئے پاک کر دی گئی ہو، اور اسی لیے وہ حالتِ تیمم میں پانی کی قائم مقام ہو جاتی ہو، جو تا زمین پر رگڑ لینے سے پاک ہو جاتا ہو،

اسلام نے اس باب میں سب سے زیادہ جو آسانی پیدا کی وہ یہ تھی کہ تیمم کو غسل اور وضو کا قائم مقام کر دیا اور اس کو تمام صحابہ نے ایک برکت سمجھا۔

غسل کا طریقہ یہ سکھایا کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، پھر کمر سے دھو کر نجاست دور کر لی جائے پھر سارے بدن پر پانی بہایا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے غسل اس طرح فرماتے تھے، پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے پانی بہا کر بائیں ہاتھ کے نیچے دونوں طرف دھوئے، پھر وضو کرتے، لیکن پاؤں نہیں دھوئے، پھر سر پر تین بار پانی بہا کر بال کی جڑوں کو ملتے، پھر سارے جسم پر پانی بہاتے اور آخرین پاؤں دھوئے، (مسلم باب منہ غسل الجنائتہ)

اسلام میں ہر روز نہانے کا کوئی حکم نہیں ہے، اور نہ عجب جیسے ملک میں یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر کوئی ایسے ملک میں جان پانی کی بہتات ہو منفا کی کے لئے ہر روز نہانے کو مباح ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بائیں وقت کی نماز کی تمشیل میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازہ پر نہر ہو رہی ہو اور اُس میں مٹیوں میں پانچ دفعہ نہایا تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے،

صلو جاری یا پانی
نہلے کی ضرورت

کھانے پینے کے اداب

(۱) کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھولینا چاہئے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے متعلق اگرچہ کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے، لیکن اگر پیالہ میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہو تو سوکر اٹھنے کے بعد پانی کے برتن میں بے ہاتھ دھوئے ہاتھ ڈالنا جس طرح منع ہے، اسی طرح بے ہاتھ دھوئے کھانے کے برتن ہاتھ ڈالنا اچھا نہیں، اور ابو داؤد میں بھی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی ایک ضعیف حدیث موجود ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی لگی رہ جائے اور وہ سو جائے اور کوئی جانور اس کے ہاتھ کو کاٹ لے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی کی غلطی سے ہو گا، اور اس کو اس غلطی پر اپنے ہی کو ملامت کرنا چاہئے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ادب کی تعلیم اس کے لئے ہے جس کی انگلیاں کھانے میں ملوث ہوتی ہوں،

(۲) مسلمانوں کا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہئے جیسا کہ حدیثوں میں مذکور ہے، اور دنیا کے سب کاموں میں کھانا جو زندگی کی بقا، اور جسم کے قیام کا اصلی ذریعہ ہے، کتنا بڑا کام ہے، یہ کام خدا کے نام کے بغیر شروع نہ ہونا چاہئے، اس لئے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لینا چاہئے صحابہؓ کہتے ہیں کہ جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا تھا تو جب تک آپ کھانا نہ شروع کرتے ہم لوگ کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، لیکن ایک بار ایک بدو دوڑا ہوا آیا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسی

(۴) کھانا برتن کے کنارے سے کھانا چاہئے، بیچ سے نہیں کھانا چاہئے، کیونکہ اس سے ایک تو کھانے کی وہ مقدار جو کھانے سے بچ جائیگی گندی نہ ہوگی، دوسرے یہ کہ برتن گندہ نہ ہوگا، اور تیسرے یہ کہ اگر کوئی اس طریق سے نہ کھائے تو اس سے اس کی حرص کا پتہ چلتا ہے اور حرص آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے،

(۵) اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھجور یا انگور وغیرہ کو ایک ساتھ دودو کر کے نہیں کھانا چاہئے، کیونکہ اخلاقی حیثیت سے اس سے حرص اور لالچ کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے والے کا منشا یہ ہے کہ جلدی جلدی اس کو اپنے پیٹ میں پہنچا دے تاکہ کوئی دوسرا اگر شریک نہ ہو جائے، اور اگر وہ چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس طرح سے کھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ وہ جلدی کر کے اپنے ساتھیوں سے زیادہ کھا لے یہ جذبہ انہار کے سراسر منافی اور حرص و طمع پر وال ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اگر کسی ضرورت سے کسی شریک کو ایسا کرنا پڑے تو اس کو دوسرے شریکین سے پوچھ لینا چاہئے،

(۶) کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہئے، کیونکہ اس سے گھروالوں میں اور کام کرنے والوں میں، بات بات میں فیدہ نکالنے والے کی طرف سے چڑھ اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے گھر کا کام سدھرنے کی جگہ اور بگڑتا ہے، اس لئے اگر اتفاق سے کھانا بدمزہ پکا ہوگا اگر خواہش ہو تو کھا لینا چاہئے، ورنہ چھوڑ دینا چاہئے،

(۷) سب کا ملکر ایک ساتھ کام کرنا تمدن کی بنیاد اور حسن معاشرت کا ذریعہ ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ دوست و احباب، یا گھر کے لوگ کھانا ایک ساتھ مل کر کھائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، الگ الگ کھانا بھی جائز ہے، اور ایک ساتھ بھی، لیکن ایک ساتھ مل کر کھانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برکت ہوتی ہے، اس طرح کھانا زیادہ برباد نہیں ہوتا، کوئی تھوڑا کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، سب مل کر

لے تہذیبی ابواب الاطعمہ باب ما جاز فی کراہیۃ الاکل فی وسط الطعام لے تہذیبی ابواب الاطعمہ باب ما جاز فی کراہیۃ الاکل فی وسط الطعام لے تہذیبی ابواب الاطعمہ باب ما جاز فی کراہیۃ الاکل فی وسط الطعام لے تہذیبی ابواب الاطعمہ باب ما جاز فی کراہیۃ الاکل فی وسط الطعام

برابر ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کو تھوڑی بہت ہر چیز پہنچ جاتی ہے، پھر اس سے گھر والوں کا اثاثہ ثابت ہوتا ہے اور گھر کے مالک کا شخص اور اتنا زور و غور کی نشانی ہے، مثلاً ہے اس سے گھر والوں اور عزیزوں اور دوستوں میں محبت ہوتی ہے، ایک بار صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے، فرمایا تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو صحابہؓ نے کہا ہاں، فرمایا ایک ساتھ کھاؤ اور بسم اللہ کرو تو برکت ملے گی۔

(۸) کھانا ٹیک لگاؤ بیٹھ کر یا منہ کے بل سو کر نہیں کھانا چاہئے، کیونکہ روحانی کیفیت کے علاوہ یہ جنتی

اس لئے مضر ہے کہ اس طرح غذا مسجد میں اچھی طرح سے بارام نہیں پہنچتی ہو، کھانے کیلئے بیٹھنے کی ممنوعیت یہ ہیں کہ یا تو ایک پاؤں کھڑ کر کے دوسرے پاؤں کو گر کر اسی پر بیٹھ کر کھایا جائے، یا دو زانو بیٹھ کر اور اگر ملے کم ہو اور لوگ زیادہ ہوں تو اکڑ دن بیٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا، میں بندہ ہوں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، یعنی خاکساری لئے،

(۹) کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہئے، ادھر ادھر ہاتھ نہیں بڑھانا چاہئے، خصوصاً جب کئی آدمی ایک ہی برتن میں ساتھ ہوں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھانا ہاتھ سے گندہ نہیں ہوتا، دوسرے شخص کا اپنا حصہ الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے کے کھانے میں کوئی اچھا لکڑا اتفاقاً پڑ گیا ہے تو اس کے لئے لالچ سے بچتا ہے اور نیشا سیکھتا ہے،

(۱۰) کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے اور انگلیوں کو منہ سے اچھی طرح صاف کر لینا چاہئے، اور اسکے بعد رومال سے ہاتھ پونچھنا چاہئے،

(۱۱) پانی ٹھہر ٹھہر کر دو تین نرس میں پینا چاہئے، اس طرح پانی پینے سے پوری سیری ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق انسان پانی پیتا ہے، اور اندر سے نکلنے والی گندی سانس پانی میں نہیں لگنے پاتی،

لے ابو داؤد کتاب الاطعمہ ۱۷۵ ایضاً لے ابو داؤد کتاب الاطعمہ وابن ماجہ کتاب الاطعمہ وشرح منہاج الساعۃ فیروز آبادی للشیخ عبدالحق محدث دہلوی لے ابو داؤد وابن ماجہ مع زرقانی علی المیزان ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

(۱۲) پانی کے برتن میں سانس نہیں لینی چاہئے، کیونکہ ممکن ہے کہ منہ یا ناک سے تھوک وغیرہ نکل کر برتن میں پڑ جائے اور وہ آدمی کو کمزورہ معلوم ہو، پھر یہ بھی معلوم ہے کہ ہر سانس جو اندر سے باہر آتی ہے وہ بدن کی قوتوں کو لے کر باہر نکلتی ہے، اس لئے اس سانس کو یا اس سانس سے ملی ہوئی چیز کو پھر اندر نہیں کرنا چاہئے،

(۱۳) پانی بے ضرورت کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہئے، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے اور طبی حیثیت سے بھی ہے، البتہ کبھی کبھی اگر کوئی پی لے تو کچھ ہرج مہین، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کھڑے کھڑے پانی پی لیا ہے، مگر اس کی عادت نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ پانی پینے میں ضرورت ہو کہ اندر کے پٹھے ذرا ڈھیلے ہو جائیں، اور یہ بات بیشک پانی پینے سے حاصل ہوتی ہے، البتہ زمرم کا پانی برکت، دماور شاہیہ تعظیم کی خاطر کھڑے ہو کر پینا منون ہو، (۱۴) پانی مشکیزہ کے منہ یا پیالہ کے سوراخ سے نہیں پینا چاہئے، کیونکہ اس سے اول تو پانی کی مقدار کا انداز نہیں ہوتا کہ کتنی پی لیا، پھر یہ دیکھا نہیں جاسکتا کہ اس کے اندر کوئی مضر چیز تو نہیں،

(۱۵) کھانے اور پانی کے برتنوں کو ڈھانک کے رکھنا چاہئے، تاکہ اس میں گرد و غبار یا کوئی نجس چیز نہ پڑے، کیونکہ اگر انہ پڑنے پائے، یا کوئی جانور یا پانی نہ پینے پائے،

(۱۶) کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے کھلایا اور پلایا، اس موقع پر کی مختلف دعائیں حدیثوں میں آئی ہیں، جن میں سے ایک مختصر دعا یہ ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ یعنی اس خدا کا شکر ہے جس نے کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا،

آداب مجلس

آداب مجلس میں اصولی بات یہ ہے کہ مجلس میں تہذیب اور وقار کی شکل پیدا ہو، اور شرکاء مجلس ہر ایک کا حق برابر ہو تاکہ یہ مجلس شرکاء کی باہمی محبت بڑھانے کا سبب ہو، ان ہی دو باتوں کو قائم رکھنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے نشست و برخاست کے کچھ آداب سکھائے ہیں،

(۱) مجلس میں انسان کو جہان بے تکلف پہلے جگہ مل جائے، یعنی جہان تک نشست کا دائرہ اُس کے آنے تک پہنچ چکا ہے وہیں بیٹھ جانا چاہئے، یہ نہیں کرنا چاہئے کہ مجمع کو چیر کر خواہ مخواہ آگے بیٹھنے کی کوشش کئے کیونکہ اس سے ایک تو پہلے سے آنے والوں اور بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرے ایسا کرنے میں غرور و نخوت پیدا ہوتی ہے، اور اپنے تشخص کا خیال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلسوں میں اسی طریقہ سے بیٹھے تھے، انتہا یہ ہے کہ بعد دن میں بعد کے آنے والے نازیوں کے لئے یہ سزاوارتین کہ وہ لوگوں کو روندتے ہوئے آگے کی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، جمعہ کی نماز میں یہ خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے، اسی لئے سختی و رقابہ یعنی دوسروں کی گردنوں کو روند کر اور زیر قدم لا کر آگے بڑھنے کو جمعہ میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے،

(۲) مجلس میں کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہئے، کیونکہ اس سے تفوق پسندی اور خود بینی کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرے کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے،

لے ادب لغز و آب مجلس الرسل حیث انتہی، لے ترمذی ابواب الاستیذان باب اجازتی ان یقام الرسل من مجلس ثم مجلس فیہ،

(۳) اگر کوئی شخص مجلس میں ایک جگہ بیٹھ کر کسی ضرورت سے خود اٹھ جائے تو پلٹنے کے بعد وہی اس جگہ پر بیٹھتا ہے، دوسرا اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ وہ اس پر پہلے قابض ہو چکا تھا، اور اس کا یہ حق عارضی طور سے اٹھ جانے سے چلا نہیں جاتا،

(۴) اگر مجلس میں دو شخص باہم مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اگر دو شخص اس طرح باہم آپس میں بات چیت کرنے کے لئے یکساں اور مصلحت باہمی میں بیٹھے ہیں، اور ان دونوں میں موانعت اور بے تکلفی ہوتی ہے، اس لئے ان کا الگ کر دینا ان کے تکدر اور حرمت کا باعث ہوتا ہے،

(۵) اگر کچھ لوگ مجلس میں حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہوں تو کسی کو اس حلقہ کے وسط میں نہیں بیٹھنا چاہئے، ایسے شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ اس حالت میں کچھ لوگوں کی طرف اس کا منہ ہوگا اور کچھ لوگوں کی طرف پیٹھ ہوگی جو ایک قسم کی بدینہری ہے، یہ بھی ممکن ہو کہ سرفہرے لوگ اس طرح بیٹھے ہوں تاکہ سب کو ہنسائیں اور یہ صورت تہذیب و وقار کے خلاف ہے،

(۶) مجلس میں کسی شخص کے گرد یا سامنے کسی کو کھڑا نہیں رہنا چاہئے، کیونکہ یہ عجمیوں کی عادت تھی کہ نوکر چاک آقا کے اور رعایا بادشاہ کے گرد کھڑی رہتی تھی اور یہ ایک ایسی مبالغہ آمیز تعظیم تھی جس کا خدا و خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک شخص کو یا خدا جتنا تھا اور دوسرے اس کے آگے اپنی شخصی خود داریوں اور عزت نفس کو فنا کر دیتے تھے جو اسلام جیسے مساوات پسند مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاسکتا،

(۷) راستہ میں نہیں بیٹھنا چاہئے، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے، اور ہر آئندہ رووند کو کھانا بدعاتی ہے، لیکن اگر ضرورت مجبور کرے تو ایسے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند اخلاقی باتوں کی پابندی کرنی چاہئے، یعنی کھانا نہ کھنا،

لے ترمذی ابواب الاستیذان باب اذا قام الرجل من مجلس ثم خرج بواجب لہ ترمذی ابواب الاستیذان باب ما جازنی کراہیۃ المجلسین الوطین غیر انہما لہ ترمذی ابواب الاستیذان باب ما جازنی کراہیۃ القعود وسط الحلقة لہ ابوداؤد کتاب اللباب باب فی تیمم الرجل للرجل

ضرور سان چہنوں کو راستہ سے دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا کلمہ دینا، بری باتوں سے روکنا، راستہ بھولے ہوؤں کو راستہ دکھانا اور مصیبت میں مارے ہوؤں کی مدد کرنا،

۸۔ انسان پر سب سے زیادہ محبت کا اثر پڑتا ہے اس لئے اپنے ہم نشینوں کے انتخاب میں اس کا ضرور غلط رہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں جنکی صحبت سے اس کو فائدہ پہنچے، ہر انسان جس کی صحبت کو پسند کرتا ہے، اس سے خود انسان کی فطری استعداد اور فطری مناسبت کا پتہ چلتا ہے، اسی نکتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ روضین ایک مخلوط فرج ہیں، جنہیں باہم شنائی ہوتی ہے، ان میں الفت و موافقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جن میں بیگانگی ہوتی ہے ان میں تفریق و اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایک مشورشل ہو، کہ اگر کسی کے اخلاق کا پتہ لگانا چاہو تو اس کے دوستوں کے اخلاق کا پتہ لگاؤ، اس نکتہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں ظاہر کیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لئے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہئے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے، پھر فرمایا کہ اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے اور بواہی بٹی کی ہوشیاری سے، تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا اس کو خریدو گے، یا اس کی خوشبو پاؤ گے، لیکن بواہی کی بھٹی تھار اگھر یا کپڑا جلانے کی، یا تھارے دماغ میں اس کی ناگوار بو پہنچے گی۔

جلس میں جو معزز جگہ ہو وہاں بیٹھنے کی از خود کوشش نہ کی جائے، کسی دوسرے کے بیان جانے تو بھی اسکی اجازت کے بغیر اس کی معزز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، فرمایا کہ اپنے بھائی کی معزز جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ بیٹھے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جلس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس معزز جگہ میں نہیں، تو اس سے جس قدر قریب جگہ ہو اسی میں بیٹھیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدر نشین کے پاس جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو وہاں سے

۱۔ ابو داؤد کتاب الادب باب فی المجلس فی الطرقات ۲۔ ادب المفرد باب الارواح جنود مجنۃ ۳۔ بخاری کتاب البیوع باب فی الصغار و بیع المسک ۴۔ ترمذی ابواب الاستیذان باب ما جاز فی الاجتماع،

ذرا سرکنے اور دوسروں کے لئے جگہ بنانے کے لئے کہا جائے تو وہ برا مانتے ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس ادب کو خود سکھایا، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّمُوا
فِي الْمَجَالِسِ فَاقْبَلُوا بِمَنْحَةٍ لَّكُمْ وَادَّ
رَيْتُ لَأَنْتُمْ أَقْلُ النَّاسِ وَكَفَى اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (مجادلہ ۲)

اے مسلمانو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کٹاؤ
کرو، تو کٹاؤ گئی کرو، اللہ تمہارے لئے کٹاؤ گئی کر بچاؤ
اور اگر کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، تو اٹھ جاؤ، اللہ ان کے
رہتے اونچے کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے
اور جنکو علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے

اسی طرح مجلس میں بیٹھکر اس طرح آپس میں کانا پھوسی نہیں کرنی چاہئے کہ دوسرے حاضرین کو یہ معلوم
ہو کہ آپ ان ہی کی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں، منافقوں کے اس طرز عمل کی برائی قرآن پاک نے برملا کی ہے،
رَأْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَجَالِسِ يَتَحَدَّثُونَ
آمَنُوا، (مجادلہ - ۲) ایمان والوں کو،

جہاں چند آدمی بیٹھے ہوں، وہاں کوئی دو آدمی آپس میں یہی سرگوشی کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کو یہ برا معلوم
ہوتا ہے، ایک تو یہ خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے ہم کو اس راز کے قابل نہیں سمجھا، دوسرے یہ بدگمانی ہوتی ہے کہ
وہ شاید ہماری ہی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں، اسی لئے ارشاد ہوا کہ تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں
کہ اس سے تیسرا غمگین ہوگا۔

مجلس کی راز کی باتوں کو برملا نہیں بیان کرنا چاہئے، لہذا مجلس پہلا ممانعت تولیٰ نبویؐ ہے،

آذاملاقات

اسلام میں معاشرتی حیثیت سے دوستوں کی ملاقات کے لئے جانا ایک ثواب کا کام ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے بھائی کی (جس کی اخوت فی اللہ ہو) ملاقات کو گیا تو ایک پکارنے والا اس کو آواز دے گا کہ تم اچھے تمہارا آنا اچھا اور تم نے جنت میں اپنے لئے ایک مکان بنالیا، اسلام نے ملاقات کے جو آداب مقرر کئے ہیں وہ حسبِ ذیل ہیں،

(۱) دوستوں کی ملاقات کے وقت چہرہ سے خوشدلی اور سرتِ ظاہر کرنی چاہئے، اسی لئے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرایا بھی مقدمہ ہے۔ ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہ منہ سے نکلے وہ جنت اور میں سلامتی کا پیام ہو جس کو شریعت نے اللہ علیہ السلام پر سلامتی ہو کے لفظوں میں ترتیب دیا ہے، چھوٹے بڑے کو بڑے چھوٹے کو سب سے پہلے ہی پیام دین،

دنیا کی تمام قوموں میں ملاقات کے وقت خوشی اور محبت کے ظاہر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی لفظ یا فقرہ کہنے کا رواج تھا، اور ہے، عرب کے لوگ ملاقات کے وقت ”انعم اللہ بعلینا“ و انعم اللہ بصلبتنا“ کہتے تھے یعنی تمہاری انکھیں ٹھنڈی ہوں، تمہاری صبح خوشگوار ہو، امراء و سلاطین کے لئے دوسرے الفاظ تھے ایرانی ”ہزار سال بڑی، ہزار برس جیو، کا فقرہ کہتے تھے، یورپ کے لوگوں میں صبح کو گڈ مازنگ“ (اچھی صبح) شام کو گڈ نائنگ“ (اچھی شام) رات کو گڈ نائٹ“ (اچھی رات) وغیرہ کہنے کا رواج ہے، مگر اسلام نے ان سب کے بجائے

لے ترمذی کتابہرو الفصل باب ما جاز فی زیارۃ الاخوان لے ترمذی کتابہرو الفصل باب ما جاز فی مناسبات المصروف،

اَسْلَمَ عَلَیْكَ كَمَا نَفَخَ اِيَّاكَ اِسْرَاسُ مِنْ حَسْبِ ذَلِیْ الْمَلِیْنِ طُحُوْطُ رَكْعَتِیْنَ

(۱) یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا متفقہ طریقہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کے استعمالات سے جو انبیاء علیہم السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں وَاللّٰهُ عَلٰی (مرید) یا اُن کے متعلق کہے گئے ہیں وَكَانَ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ (رُفُت) ظاہر ہوتا ہے (۲) اس کی صورت ذکر و دعا کی ہے، دنیوی تمتعات مثلاً طویل عمر وغیرہ سے اس کو تعلق نہیں، اور نہ محدود و معین اوقات سے مقتدہ ہے، اس میں دائمی اور سرمدی سلامتی کا راز چھپا ہے،

(۳) اس میں مذہبی شان زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ اس سلامتی کو مقصود حبی طرف اسلام کا لفظ اشارہ کرتا ہے وہ سلامتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوتی ہے،

(۴) اس میں مبالغہ آمیز تعظیم نہیں پائی جاتی، جو بندگی، کورنش، آداب عرض اور دوسرے قسم کے غیر شرعی طریقوں میں پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت قیس بن سئد نے آپ کے کما کے میں نے حیرہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے رُسیوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اس کے زیادہ متقی ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کیا کریں تو آپ نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی، ایک اور شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملتا ہے تو کیا اس کے لئے جھک جائے، فرمایا نہیں اس نے کہا تو کیا اس سے لپٹ جائے اور اس کا بوسہ لے، فرمایا نہیں اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے مصافحہ کرے، فرمایا ہاں

(۵) دنیا میں انسان کو جو بہتر سے بہتر دعا و بجا کشتی ہے وہ اسی سلامتی کی ہے، کہ یہ جان و مال الٰہی اولاد دنیا اور آخرت ہر قسم کی سلامتی کو کشتل ہے،

(۶) جب دو انسان آپس میں ملتے تھے، تو ایک دوسرے سے بے لگائی کے سبب سے متوجش اور جو کچھ کہتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ کہیں غفلت پا کر دشمنی نہ کرے، اب جب کہ اسلام کے قاعدہ کے مطابق دونوں اس لفظ کو اپنے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں تو اس کے معنی ہیں کہ دونوں ایک

لے ابو داؤد کتاب النکاح باب فی حق الزوج علی المرأة علیہا نعت اس مع بعضیوں جو جان کوئی شرعی حدود پر ہرگز نہ لے والا اکثر موعود یا

ہوئی اور
شعوت انگیز
صورت میں
کے بیابانوں
باب ماجائی
المعانی

دوسرے کو اپنی طرف سے اطمینان دلاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں،
 (۷) اسلام نے اپنے پیروں کے درمیان اس کو گویا پھین پھان کی علامت اور "واچ ورڈ" مقرر کیا ہے
 آنے سانسے جب دو زبانوں سے یہ لفظ نکلے ہیں تو دونوں اپنے سینوں میں ہزار بیگانگی کے باوجود شہنی
 کی ایک لہر پاتے ہیں، اور آپس میں محبت کی کشش محسوس کرتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ دونوں ایک ہی امت
 محمدیہ کے ایمانی فرزند ہیں،

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ یہ تھی
 یا ایہا الناس افشوا السلام واصلحوا   لوگ! باہم سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور جب تم
 الطحار واصلحوا والناس نیاہ تدخلوا   لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، یہ سب کرو گے
 الجنة بسلام^۱   تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے،

ایک دوسری حدیث میں سلام کی غرض و غایت بھی بیان فرمادی اور فرمایا کہ تم لوگ اس وقت
 تک جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک ایمان نہ لاؤ گے جب تک
 آپس میں محبت نہ کرو، میں تم کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو باہم محبت کرنے
 اور وہ یہ ہے کہ باہم سلام کو پھیلاؤ،

سلام کرنے کے لئے شناسا و غیر شناسا جانے اور انجان کی تخصیص نہیں تھی، مرد اور عورت کی تفریق نہیں
 بڑے اور بچے کی تفریق نہیں، البتہ اسلام نے سلام کی ابتدا کرنے کے لئے دو اصول کو ملحوظ رکھا ہے جو تمام تمدن
 قوموں میں رائج تھے، ایک یہ کہ چھوٹا ادب و احترام کا لحاظ کرے، اور اس اصول کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے
 کہ چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھنے والے کو، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، دوسرا یہ کہ سلام

۱۔ ترمذی ابواب الزہد صفحہ ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶،

کے ذریعہ سے تواضع و خاکساری کا اظہار ہو، اس اصول کی بنا پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سوار کو پیدل پہننے والے کو سلام کرنا چاہیئے،

ان مصاح کے لحاظ سے آپؐ اپنے اہل و عیال کو بھی گھر میں جانے کے وقت سلام کرنے کا حکم دیا اور اسکو موجب برکت قرار دیا، مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت بھی لوگوں کو سلام کرنا چاہئے، سلام میں رحمۃ اللہ و بركات کے الفاظ کا اضافہ کرنا اور بھی موجب ثواب ہو، چنانچہ ایک بار ایک شخص آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا "السلام علیکم" آپؐ نے فرمایا "اس کو دس نیکیاں ملین۔" دوسرا آدمی آیا تو کہا "السلام علیکم" رحمۃ اللہ آپؐ نے فرمایا "اس کو بیس نیکیاں ملین۔" تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا "السلام علیکم" رحمۃ اللہ و بركات آپؐ نے فرمایا "اس کو تیس نیکیاں ملین۔" جس شخص کو سلام کیا جائے اس کا یہ فرض ہے کہ سلام کا جواب اسی طریق سے بلکہ اس سے بہتر طریقہ سے دے یعنی سلام کرنے والے نے جو الفاظ کہے ہیں ان پر دوسرے مناسب الفاظ کا اضافہ کرے ورنہ کم از کم وہی الفاظ دہرائے، چنانچہ خود قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہو،

وَإِذَا حِیتُ بِكُمْ یَحْیَیْہُ فَاُخِیْرُہُمْ اَوْ اَحْسَنُ مِنْہَا
اور (سلاؤ!) جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو
تم (اس کے جواب میں) اس سے بہتر (طور پر) سلام
اور دؤدوھا،

(نساء - ۱۱) (کم سے کم) ویسا ہی جواب دو،

اس سے کم الفاظ میں سلام کا جواب دینا اگرچہ فقہاء کے نزدیک جائز ہے لیکن آیت کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ استحضار یہ ناکافی ہے،

(۲) ملاقات کے وقت اظہار محبت اور اظہار مسرت کا دوسرا ذریعہ مصافحہ ہے، اور اس سے سلام کے اغراض کی تکمیل ہوتی ہے، اس لئے اسلام نے اس کو بھی سلام کا ایک جز قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

لے کتاب الاستیذان باب فی تسلیم الرکب علی الماشی لے ترمذی کتاب الاستیذان باب فی التسلیم اذا دخل بیتہ لے ترمذی کتاب الاستیذان باب التسلیم عند الیقیم والقعود لے ترمذی کتاب الاستیذان باب اذکر فی فضل السلام،

فرمایا کہ سلام کا نکلہ ہاتھ کا پکڑنا معنی مصافحہ کرنا ہے، مدینہ میں سب سے پہلے یہ تحفہ اہل یمن لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا ایک ذریعہ قرار دیا، بعض ملاقات میں ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے یا بوسہ دینے کی جگہ پر گزر چکا ہے ممانعت آئی ہے لیکن اگر کوئی شرعی محذور نہ ہو تو اس کی اجازت بھی ہے، چنانچہ ایک بار حضرت زید بن حارثہؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو گلے لگا لیا، اور ان کا بوسہ لیا،

کسی محبوب و محترم شخص کو آتے ہوئے دیکھ کر جوشِ محبت اور جوشِ عقیدت میں کھڑا ہو جانا بھی ممنوع نہیں حضرت فاطمہؓ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے، اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے، اور جب آپ ان کے یہاں آتے تھے تو وہ بھی یہی برتاؤ کرتی تھیں، ایک موقع پر جب حضرت سعد بن معاذؓ جو بیمار اور زخمی تھے آئے تو آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھ کر جائیں اور ان کو لے آئیں،

دوسری قوموں میں ملاقات اور مجلس کے وقت بعض مشرکانہ قسم کے آداب جاری تھے، اسلام نے ان کو بہت ستم منسوخ کر دیا، ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ محبت کے بجائے غلامانہ اور بندگی کی ذہنیت سے اپنے امیروں اور بادشاہوں کے لئے کھڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح کھڑے رہ جاتے تھے، آپ نے اس سے منع کیا کہ تم پس میں ایک دوسرے کے لئے ایسے نہ کھڑے ہو اگر وہ جیسے غلامی کھڑے ہوتے ہیں، اس قسم کے موقعوں پر خوش آمدید کے الفاظ مثلاً مرحبا کہنے کی مثال بھی شریعت میں موجود ہے، (۳) ملاقات یا کسی اور کام کے لئے کسی کے گھر میں جانے کے لئے صاحبِ خانہ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے،

لے ترمذی کتاب الاستیذان باب ما جاء فی المصافحۃ ۱۷۱ ابو داؤد کتاب الادب باب فی المصافحۃ ۱۷۲ ترمذی کتاب الاستیذان باب ما جاء فی المصافحۃ ۱۷۱ ابو داؤد کتاب الادب باب ما جاء فی المصافحۃ ۱۷۲ ترمذی کتاب الاستیذان باب ما جاء فی المصافحۃ ۱۷۱ ابو داؤد کتاب الادب باب ما جاء فی المصافحۃ ۱۷۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا
أَحَدًا فَلَا تَنْتَظِرُوا حَتَّىٰ يُدْخِلَ لَكُمْ
وَأَنْ قَبِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا
هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ .

مسلمانو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں
گھروں سے پوچھے اور ان سے سلام علیک کے بغیر
نہ جا یا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (یہ حکم تم کو اس
غرض سے دیا گیا ہے کہ جب ایسا موقع ہو تو تم
(اس کا خیال رکھو) پھر اگر تم کو معلوم ہو کہ گھر میں کوئی
آدمی موجود نہیں تو جب تک تعین (خاص) اجازت
نہ ہو ان میں نہ جاؤ اور اگر (گھر میں کوئی ہو اور) تم
کہا جائے کہ (اس وقت موقع نہیں) ٹوٹ جاؤ
علیہم .

تو (بے تامل) ٹوٹ آؤ، یہ (ٹوٹ آنا) تمہارے
لئے زیادہ معافی کی بات ہے، اور جو کچھ بھی تم کہتے

ہو اللہ اس کو جانتا ہے، (نور - ۲)

غیر محرم عورتوں کو ملنے کیلئے ان کے شوہروں سے اجازت لینے کی ضرورت تھی،

کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت لینے کے اگرچہ اور بھی بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں
لیکن اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسروں
کی نگاہ اس پر پڑے، یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مکان پر جاتے تھے تو چونکہ اس وقت
دروازوں پر پردہ ڈالنے کا رواج نہ تھا، اس لئے اجازت لینے سے پہلے دروازہ کے دائیں یا بائیں
کھڑے ہوتے تھے، سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے تاکہ اندر کی چیزوں پر نگاہ نہ پڑے، ایک بار ایک شخص

لے ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء فی الہی عن النبی عن النبی علی النساء الا باذن ازواجہن لے ابو داؤد کتاب الادب
باب الاستیذان فی العورات الثلاث لے ابی المفرد باب کیف یقوم عند الباب،

آئے اور آپ کے دروازہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ دروازہ کے دائیں یا بائیں کھڑے ہونا کیونکہ اجازت لینے کا حکم ہی لئے دیا گیا ہے کہ گھر کے اندر کی چیزوں پر نگاہ نہ پڑنے پائے، ایک حدیث میں ہے کہ اگر بلا اجازت کوئی شخص کسی کے گھر میں تاک جھانک کرے اور کوئی اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر الزام نہیں، ایک بار کسی نے آپ کے حجرہ میں تاک جھانک کی، آپ اس وقت ایک لوہے کی لنگھی سے سر جھاڑ رہے تھے، فرمایا اگر میں یہ جانتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو اس کو تمہاری آنکھوں میں کوہنچ دیتا، پھر فرمایا **اَلَا تَجْعَلُ الْاِذْنَ مِنْ قَبْلِ الْبَصَرِ** یا فرمایا **اَلَا تَجْعَلُ الْاِسْتِثْنَانَ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ** یعنی اجازت کی ضرورت تو اسی لئے ہے کہ اس کو دیکھو نہیں۔

اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے یہ کہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں، عین بار سلام کرنے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو واپس جانا چاہئے، البتہ اگر کسی کو خود بلایا جائے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں اگر کوئی شخص گھر کے والان میں بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو تو اس وقت بھی اجازت لینا غیر ضروری ہے، دوکانوں میں جانے کے لئے اور اسی قسم کے دوسرے پبلک مقامات میں بھی اجازت لینا ضروری نہیں، خود اپنے گھر کے اندر بھی سلام کر کے جانا چاہئے، اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہو گا کہ اگر گھر میں عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں گی، یا گھر میں غیر محرم عورتیں آگئی ہوں تو وہ ہوشیار ہو جائیں یہ آداب تو اجنبی اور نا آشنا لوگوں کے لئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں اور وہ ہر وقت گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، مثلاً چھوٹے چھوٹے بچے، یا اونٹنی غلام اس لئے اگر ان کیلئے بھی ہر وقت اجازت لینے کی ضرورت ہو تو اس سے بڑی تکلیف ہوگی، البتہ خاص خاص اوقات میں جن میں

لے ابو داؤد کتاب الادب باب فی الاستیذان ۱۷۸ ترمذی کتاب الاستیذان باب الاستیذان قبل التعلیم و بخاری کتاب البیت باب من طلع فی بیت قوم فقصوا عینہ فلا یدر لے اس کتاب کے صفحہ ۷۰ میں اس حدیث کے لفظ یہ لکھے ہیں، **اَلَا تَجْعَلُ الْاِذْنَ لاجْلِ الْوَرَعِ** مگر صحیح لفظ یہ ہیں جو بیان فعل کے لئے ہیں اور لکھے صحیح بخاری کتاب الاستیذان باب الاستیذان من اهل البصر و کتاب الدعایات باب من طلع فی بیت قوم لے ابو داؤد کتاب الادب باب فی الاستیذان ۱۷۸ ابو داؤد کتاب الادب باب کمرۃ رسول الرحمن فی الاستیذان لے ادب المفرد باب العزل و ادب المفرد باب الاستیذان فی حریمت السوق،

لوگ اکثر بے پردہ رہتے ہیں، ان کے لئے بھی اذن طلب کرنا ضروری ہے، اور خود قرآن مجید نے ان اوقات کی تیسین کر دی ہے، یعنی نمازِ عشاء کے بعد سے نمازِ صبح سے پہلے تک کہ کپڑے اتار کر سونے کا وقت ہو، اور دوپہر جب قیلولہ کے لئے کوئی لیٹے، کہ یہ بھی تخلیہ کا وقت ہو، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ ذُنُكُمُ الَّذِيْنَ
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَكُمْ يَبُلُّوْا
أَحْلَامُكُمْ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
مِّنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ عَلَيْكُمْ
وَلَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَافُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ،

مسلمانو! تمہارے ہاتھ کے مال (یعنی نوڈی غلام، ام
تم میں سے جو سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، وہ تو نین
تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لے لیا کرنا
(ایک تو) نمازِ صبح سے پہلے اور (دوسرے) جب تم
دوپہر کو (سونے کے لئے معمول کے مطابق) کپڑے
اتار دیا کرتے ہو اور (تیسرے) نمازِ عشاء کے بعد یہ)
تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں ان (آؤں)
کے سوا نہ (تو بے اذن آنے دینے میں) تم پر کچھ گناہ
(اور نہ) بے اذن چلے آئے ہیں، ان پر کچھ گناہ کیونکہ
(وہ) اکثر تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں (اور)
تم میں سے بعض کو (یعنی نوڈی غلاموں کو) بعض اپنی
تمہارے پاس آنے جانے کی ضرورت لگی ہی رہتی ہے
(تو بار بار اذن مانگتے ہیں تم کو گون کو بڑی تھکی ہوگی)
یون (اللہ) اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان
کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور مسلمانو!
جب تمہارے رزق کے قریب بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح ان

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (احزاب - ۹) مَن مَّاتَ كَرِهًا

عورتوں کو جب نامحرم مردوں سے گفتگو کا اتفاق ہو تو بات میں اور لہجہ میں ایسی نزاکت اور پوچ نہ ہو کہ سننے والے کے دل میں بدی کا خیال پیدا ہو۔ فرمایا،

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. (احزاب - ۳۲)

تو (اے نبی کی بیوی) دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، ایسا کرو گی تو جس کے دل میں کسی طرح کا کھوٹ پڑو خدا جانے تم سے کس طرح کے توقعات پیدا کرے گا

اور بات کرو تو معقول بے لاگ،

مردوں کو نرم معقول اور بھولی کے ساتھ باتیں کرنے کی تاکید آئی اور اس کا ثواب مدتہ کے برابر بتایا

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ تُتَّبَعُهَا آذَى. (بقہ - ۳۶)

نیک بات کہنی اور درگزر کرنا اس خیریت سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری ہو،

بات کی بجائے تو اہستگی کے ساتھ، بے موقع چخ کر باتیں کرنا حماقت کی دلیل ہے۔ فرمایا،

وَاعْصِضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. (نہان - ۲)

اور کچھ اپنی آواز پست کر کہ سب آوازوں میں بری آواز گدھوں کی ہے،

فصول باتوں سے پرہیز کرنا وقار کی نشانی ہے مسلمانوں کی صفت یہ ہو،

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّتُونَ. (نہن - ۱۰) اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں،

کیونکہ انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اس پر خدا کا فرشتہ گواہ رہتا ہے، خدا فرماتا ہے،

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ أَدْمِي كَوْنِي لَفْظِ نَسِينٍ بَوْتَا بَيْسَنَ

عَيْنِدْ. (ق - ۲) اُس پر حاضر رہتا ہے،

اس لئے ہر شخص بات منہ سے نکالنے سے پہلے اس کے ہر پہلو کو سوچنے لے،

حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ نیک بات کہے یا چپ رہے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کی قید کے ساتھ حضور کا یہ فرمانا ادھر شمار کرتا ہے کہ ہم اپنے عمل کی جزا سے غفلت نہ کریں، کیونکہ جب ہم بری بات بولیں گے تو اس کی جزا بھی پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو مطلب نہ ہو اور وہ توجہ نہ دے، یہ حدیث ان جوامع الکلم میں سے ہے جو دیکھنے میں تو بہت مختصر مگر حقیقت اس کو زہین دریا بند ہے، مسلمان اگر اسی بات کا دھیان رکھیں تو مسلمانوں کے بہت کام بچیں۔ زبان انسان کو اظہارِ مطلب کے لئے ملی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ پہلے مطلب یعنی گفتگو کا مقصد وسیع اور صحیح ہوں، پھر ان کے اظہار کا طریقہ مناسب ہو، اور یہ دونوں باتیں اعراض عن اللغو میں داخل ہیں، اگر کوئی مخاطب ایسا ہو جو ان دو باتوں میں سے کسی ایک میں کمی کرے تو اسلام کی ہدایت ہے کہ ایسے جاہل کا جواب تلخ نہ دیا جائے اور اپنی سلامت رومی کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے،

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نہ سمجھ ان کو خطاب کریں تو وہ جواب میں

(فرقان - ۶) سلامتی کی بات کہیں،

گفتگو بضرورت کرنی چاہئے، احادیث میں ایسے لوگوں کی بہت برائی آئی ہے، جو فضول باتیں کرتے ہوں، اور کبواس میں مبتلا رہتے ہوں، اور فرمایا ہے کہ ایسے لوگ امت کے بدترین افراد ہیں، یہ بھی فرمایا کہ کسی ایک بات سے یا تو اللہ تعالیٰ کی تاقیامت خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے اور یا اس کی تاقیامت ناراضی ہاتھ آتی ہے، یہ حدیث ہم کو اپنی گفتگو کے ہر لفظ کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دین کو دنیا کے بہت سے کام کا رخ صرف زبان کے سب سے ادھر یا ادھر پھرتا ہے، یہی زبان نیکی کا ذریعہ بھی ہے اور یہی برائی کا آلہ بھی ہے

لے صحیح مسلم کتاب الامان باب الاحتیاج اکرام النجار والضعیف لے مؤطا وشرع لباجی باب اجارنی الصدق والکذب ترمذی کتاب الزہد لے ادب المفرد باب فضول الکلام لے مؤطا امام مالک باب ما یومر بہ من التحفظ فی الکلام،

اس سے دین بھی سدھرتا ہے اور دنیا بھی اور اسی سے دونوں کے کام بکری بھی جلتے ہیں، اسی لئے آیا جو کہ جو دونوں چیزوں کے بیچ یعنی زبان پر پورا قابو رکھے گا، وہ جنت میں جائیگا۔

مخاطب کو جو بات اچھی طرح سمجھانی ہو اس کو صفائی اور سہولت کے ساتھ کہا جائے، بلکہ اس کو دہرا کر کہا جائے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ جائے، اسی غرض سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے تو تین بار اس کا اعادہ فرماتے تھے، اور گفتگو اتنی جلدی جلدی نہیں کرتے تھے کہ مخاطب ہر لفظ کے مفہوم کو اپنی گرفت میں لاسکے۔ ایک بار حضرت عائشہؓ کے جسم کے پہلو میں بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہؓ نے بڑی تیزی کے ساتھ حدیث بیان کرنی شروع کی، حضرت عائشہؓ نے اس پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تیزی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل اور تریل پائی جاتی تھی، یعنی ہر لفظ جدا جدا ہوتا تھا اور گفتگو میں عجلت نہیں فرماتے تھے، اسی مفہوم کو حضرت عائشہؓ اس طرح ادا فرماتی ہیں،

کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاماً مفصلاً يفهمه كل من سمعہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے الگ
ہوتا تھا اور جو شخص اس کو سنتا تھا سمجھ لیتا تھا،

گفتگو نہایت مختصر الفاظ میں کرنی چاہئے، ایک بار ایک شخص نے نہایت طویل گفتگو کی یا طویل خطبہ، حضرت عمرو بن العاصؓ نے سنا تو فرمایا کہ اگر وہ میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لئے بہتر ہوتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو میں اختصار کروں، کیونکہ اختصار بہتر ہے، گفتگو یا تقریر سے بعض اوقات فخر و مباہات اور شہرت مقصود ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا جاتا ہے، کبھی اس سے صرف تفریح مقصود ہوتی ہے، ان اغراض کے حاصل

لئے مولانا ام ماکت باب ما جاء فی فیما من اللسان لہ ابو داؤد کتاب العلم بکیرا یرید ثلثہ ابو داؤد کتاب العلم باب فی سرور حدیث لکھ ابو داؤد کتاب الادب باب المدی فی الکلام لکھ ابو داؤد کتاب الادب باب ما جاء فی المشتد فی الکلام

کرنے کے لئے لوگ نہایت مسیح مفتی اور تکلف آمیز تقریر کرتے ہیں گفتگو کو طویل دیتے ہیں، چہاں چاہا کہ باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی ممانعت کی اور فرمایا کہ خدا اس بلیغ آدمی کو سب خوش رکھتا ہے جو اپنی زبان کو اس طرح توڑتا مڑتا ہے جس طرح بیل اپنی زبان کو توڑ مڑ کر گھاس کھاتا ہے نیز فرمایا کہ جو شخص اسلوب کلام میں اس لئے اول بدل کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے، خدا قیامت کے دن اس کا فدیہ و توبہ نہ قبول کرے گا۔

جب چند لوگوں کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو اتفاقات ایک ہی طرف نہ رہے، بلکہ ٹھہر کر ہر ایک کی طرف منہ کیا جائے تاکہ دوسروں کو عدم اتفاقات کی شکایت نہ پیدا ہو جائے،

سلسلہ معنی حق کی تبلیغ نہیں
بلکہ اپنی ترویج کرانی
مقصود ہے۔

باہر نکلنے

اور

چلنے پھرنے کے آداب

آدمی کو راستہ میں مناسبت سنجیدگی اور قساوری کے ساتھ قدم اٹھانا چاہئے، خدا اچھے مسلمانوں کی تعریف میں فرماتا ہے،

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى

اور رحمت والے خدا کے بندے وہ ہیں جو چلتے

الْأَرْضِ هَوْنًا، (فتحان - ۶)

ہین زمین پر دہے پاؤں،

اگر کو نہیں چلنا چاہئے، یعنی چال میں غرور اور تبہ کے انداز نہ ہوں، فرمایا،

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَكُنَّ

اور زمین میں اگر کو نہ چل، کہ اس طرح چل کر،

تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ

نہ تو زمین کو بھار سکتا ہو اور نہ پہاڑوں تک پہنچ

طُورًا، (بنی اسرائیل - ۴)

میں پہنچ جا سکتا ہو،

دوسری جگہ فرمایا،

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ

اور زمین میں اگر کو نہ چل، بیشک مغرور اور فخر

لَا يُحِبُّ كُلُّ خُنَّالٍ خُورًا، (لقمان - ۲)

کو پسند نہیں کرتا،

عورت کو بچنے والے زیور مثلاً پازیب، بھڑے یا جھانجھ پنکر چلنے میں زمین پر زور زور سے پاؤں نہیں

رکھنا چاہئے، کیونکہ اس کی آواز سننے والوں میں انتشار پھیل پیدا ہوتا ہے، عرب کی عورتیں مردوں کے سامنے

سے گذرتی تھیں تو اپنے پازیب کی آواز سنانے کے لئے زور زور سے زمین پر پاؤں رکھتی تھیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہانست کی اور فرمایا،

وَلَا يَضْرِبْنَ يَاجُجِلِهِنَّ دَعْلَعَمَ مَحْنِنَ (نور-۴)
اور (چلنے میں) اپنے پاؤں ایسے زور سے نہ رکھیں کہ
میں زینتِ ہن، (نور-۴)

شریف عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو کسی بڑی چادر یا برقع سے اپنا سارا جسم سر سے پاؤں تک چھپائے جس سے اس کی اصلی پوشاک اور زیب و زینت کی ساری چیزیں چھپ جائیں، اور چادر یا نقاب کا کچھ حصہ منہ پر بھی آجائے تاکہ ہر مرد کو معلوم ہو جائے کہ یہ شریف خاتون ہے، ٹونڈی نہیں، پھر نچلے ہن شرم چھپائیں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوَّاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَلِإِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
جَلَابِيزُهُنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَذْكُرُ ۚ إِنَّ يَكْفُرْنَ
فَلَا يُؤْذِينَ، (احزاب-۸)
اے پیغمبر! بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی
عورتوں کو کمدے کے نیچے لگا لیں اپنے اوپر تھوڑی
سی اپنی چادریں، اس سے لگتا ہے کہ پہچانی پڑیں
تو کوئی نہ ستائے،

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ لْيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ أَسْرُسَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا بِضَعْوَتِهِنَّ، (آیہ)

اور اے پیغمبر! ایمان والیوں کو کمدے کے کہ اپنی آنکھیں
ذرا نیچی رکھیں، اور اپنا ستر چھپائیں، اور اپنا سنگا
نہ دکھائیں، مگر جو (فطرۃ) کھلا رہتا ہے، اور اپنی
اڈھنیان اپنے گریبانوں پر ڈالے ہوں، اور
اپنا سنگا نہ دکھائیں، لیکن شوہر (وغیرہ محرم) کو
(آخر تک پڑھے) (نور-۴)

اسی اصول پر عورت کو کوئی تیز خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہئے، کیونکہ اس سے میلانِ طبع پیدا ہوتا ہے

لے یعنی لوگ جان لیں کہ یہ شریف خاتون ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں چھیرے نہیں لے سن تندی باب ماجاء فی خروج المرأة مشطرۃ

عورت کا یہ خیال بر ملا ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں، اور کسی عورت کا ایسا خیال شرافت نسوانی کے خلاف ہے،

راستہ میں مرد اور عورت کو مل کر نین چلنا چاہئے، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت فرمائی ہے، عورتوں کو وسط راہ سے الگ ہو کر راستے کے کنارے سے چلنا چاہئے ایک بار راستہ میں مرد اور عورت باہم مل جل گئے تو آپ نے یہ حکم دیا اور اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ عورت راستہ کی ادھر ادھر کی دیوار سے لگ کر چلتی لیکن،

راستہ چلتے ہیں ادب اور وقار کا پورا خیال رہنا چاہئے نہایت کم اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو بھی جماعت میں ملنے کے لئے مسانت کے خلاف دوڑنا نہیں چاہئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد میں تکبیر ہو رہی ہو یا نماز کا طرہ ہو چکی ہو تو دوڑ کر اس میں شامل نہ ہو، بلکہ تم مسانت اور وقار کے ساتھ آکر جماعت میں ملو،

مقدور ہو تو پاؤں کے بچاؤ اور طہارت اور پاکیزگی کیلئے جوتے پہنے جائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر جوتے پہنا کرو، یعنی جوتے پہن کر چلا کرو، کہ جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے،

جوتے دونوں پاؤں میں پہن کر چلنا چاہئے، یا دونوں پاؤں ننگے زمین یعنی پینین کرنا چاہئے کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو، اور دوسرا پاؤں ننگا ہو، کیونکہ یہ ادب وقار کے خلاف ہے، ایسے شخص کو لوگ احق اور سخیہ سمجھتے ہیں لیکن اگر گھر میں کوئی اس طرح دو چار قدم چلے تو کوئی حرج نہیں،

لے ابو داؤد کتاب الادب باب فی مشی النساء فی الطریق سے صحیح مسلم باب استیجاب یتان الصلوۃ وقار اللہ ابو داؤد باب لا تتعالیکہ ایضا،
سے ترمذی کتاب البکس باب المشی فی نعل واحدہ،

آداب سفر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانہ میں سفر فرمایا، اس وقت زمانہ کے حالات اور سوار یوں کے طریقے اور تھے، اس لئے اس کے آداب عرب کی سرزمین، عرب کی آب ہوا، اور عرب کی عام لگی حالت سے موزونیت و مطابقت رکھتے تھے، عرب کی زمین خشک، بنجر اور پتھر ٹلی، پانی کی قلت، ہوا کی گرمی، دھوپ کی تہارت قتل و غارتگری کی وجہ سے قدم قدم پر جان کا خطرہ، ان تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق چند مفید ہدایتیں کی ہیں، جن میں سے بعض کی حالات کے بدل جانے سے اس زمانہ میں پابندی ضروری نہیں، تاہم جہاں اب بھی وہ حالات باقی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، بالخصوص دیہات و قصبات کے لوگ ان سے زیادہ متمتع ہو سکتے ہیں، جنکو زیادہ تر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، اور صحرا و بیابان کے راستوں میں ضروریات زندگی کے وہ ساز و سامان میسر نہیں آتے جن کی پیشین گوئی اور ہولوں میں بہتات ہوتی ہے (۱) سفر کے وقت مسافر کو رخصت کرنا چاہئے، اور اس کو خیر و عافیت کی کوئی نیک عار دینی چاہئے اور ہو سکے تو اس وقت وہ خاص دعا پڑھنا چاہئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے رخصت کرتے وقت پڑھا کرتے تھے، اَسْتَوْفِعُ اللہَ دَیْنُکَ وَ اَمَّا نَسْکُکَ وَ خَیْرَ اَمْرِکَ مَعِیْ تَعَارُفِیْ اَمَانَتِیْ، اور غافل عمل کو خدا کے سپرد کرتا ہوں،

(۲) سفر صبح کے ترک کرنا چاہئے، اس سے انسان کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ پورا دن کام میں آجاتا ہے، اور وہ دھوپ کی شدت اور ہوا کی گرمی سے محفوظ رہتا ہے، اور ایک معتدبہ مسافت طے کر کے پہلے

کے وقت آرام کر سکتا ہو،

(۳) سفر تنہا نہیں کرنا چاہئے، بلکہ کم از کم تین آدمی ساتھ ہونے چاہئیں، اس سے انسان بہت سے خطرات سے محفوظ رہتا ہے، اور اسباب سفر کی حفاظت و نگرانی میں سہولت پیدا ہوتی ہے،

(۴) اگر تین آدمی ایک ساتھ سفر کریں تو ان میں ایک کو اپنا امیر بنالینا چاہئے، اسی شخص کو کاروان سالار کہتے ہیں،

(۵) سفر سے آنے کے ساتھ ہی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہئے، بلکہ گھر والوں کو تیاری کا تصور موقع دینا چاہئے،
(۶) اگر کوئی معزیا محبوب شخص سفر سے واپس آئے، تو اس کا استقبال کرنا چاہئے،

(۷) سفر رات کو کرنا چاہئے، حدیث میں اس کی مصلحت یہ بتائی گئی ہے کہ رات کو مسافت خوب طے ہوتی ہے، اور درحقیقت لو، گرمی اور دھوپ کے نہ ہونے سے اس وقت آدمی نہایت تیزی کے ساتھ چل سکتا ہے، بہر حال عرب کی سرزمین کے لحاظ سے اسلام نے سفر کے لئے دو مناسب قوتوں کا مشورہ دیا، صبح کا وقت اور رات کا وقت،

(۸) مسافر کو سفر میں سواری کے جانوروں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہئے،
(۹) رات کو مقام راستہ سے الگ ہو کر کرنا چاہئے، کیونکہ راستہ سے جانور گزرتے رہتے ہیں اور موذی جانوروں کا بھی خطرہ رہتا ہے،

(۱۰) جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس آجانا چاہئے، کیونکہ سفر بہر حال تکلیف اور بے طہارتی کی چیز ہے،

۱۔ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی الرجل یافر وہد، ۲۔ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی القوم یافرون یومرون اھم ۳۔ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی الطرق ۴۔ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی التلقی ۵۔ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی سرۃ السیر ۶۔ مسلم کتاب الامارۃ باب ما عاہد مصلو الدواب فی السیر و امنی عن التوسل فی الطريق ۷۔ مسلم کتاب الامارۃ باب السفر تطہیر من العذاب،

آدابِ خواب

نیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات میں شمار کیا ہے اور فرمایا ہے،
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ (ردم ۳۰) اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک تمہارا رات کو سنا
سورہ فرقان میں فرمایا،

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ تُشُورًا، اور اسی نے تمہارے لئے رات کو پردہ، اور نیند
الٹوہ سباتاً و جعل النهار تشوراً، کو آرام اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا،
سورہ نبا میں ہے،

وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَسَاجِدَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (نبا-۱) اور ہم نے نیند کو تمہارے لئے آرام اور رات کو
پردہ اور دن کو کاروبار بنایا،

ان آیتوں کا اشارہ یہ ہے کہ نیند کے لئے رات کا وقت ہے، اور دن کا وقت کاروبار اور محنت

کے لئے ہے، یعنی دن کا بڑا حصہ محنت اور کام میں گزرے، البتہ دوپہر کو گرمی کے سبب کچھ دیر اہل عروہ
آرام کرتے تھے جس کو قبول رکھتے تھے، جن کا ذکر سورہ نور ص ۸۰ میں ہے، حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِمِّنَ الظَّهِيرَةِ
اور رات آرام میں گزاری جائے، اور ہو سکے تو اس کے کچھ حصوں میں غذا کی یاد کی جائے، جیسا کہ دوسری
آیتوں میں ہے، غرض یہ ہے کہ جو آرام طلب لوگ دن کو رات اور جو عیش پسند لوگ رات کو دن بنائے
دین وہ دونوں قدرت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات عبادتوں میں

جاگ جاگ کر کنا بھی پسند نہیں، آنحضرت معلّم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، یہ تو عام افراد کے لئے ہے، لیکن خاصانِ خدا ایسے بھی ہو سکے ہیں جن کی تعریف اس آیتِ بزرگ کی گئی ہے،

كَانُوا أَقْبِلًا مِّنْ أَيْدٍ مَا يَجْعَلُونَ، (ذاریات-۱) یعنی تھے وہ اُت کو تھوڑا سونے،

(۱) سنت نبوی نے نمونے اور جاگنے کے طریقے اور اوقات بتا دیئے ہیں، نماز عشا پڑھنے سے پہلے سونا نہیں چاہیے۔

کیونکہ اس سے پہلے سوجانا غفلت کی نشانی ہے، اور ناز و شہ پڑھ کر کچھ نفع دل بات چیت نہ نین کرنی چاہئے، بلکہ ضروری کاموں سے اگر کوئی باقی رہ گیا ہو ناز و غرور کو فوراً سوجانا چاہئے، یہ اس لئے تاکہ صبح تیرے کے اٹکھ کھل جائے اور اخیر رات میں خدا کی عبادت میں نیند کی کمی کے بسے سستی نہ ہو۔

لیکن اگر کوئی ضروری یا مفید کام پیش ہو تو نمازِ عشاء کے بعد اس کے لئے بات چیت کرنا منع نہیں، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ آنحضرت صلیم کی خدمت میں نمازِ عشاء کے بعد بعض ضروری کاموں میں مشغورہ کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اور آپ نے بات چیت فرمائی ہے،

(۲) اقیانوس کا تقاضا یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا چاہئے، پھر وہی کرٹ لینا چاہئے،

(۳) ایسی جھپٹ پر نہیں سونا چاہئے جس پر مندر یا جالی نہ لگی ہو کیونکہ ایسی حالت میں زمین پر گر پڑنے کا اندیشہ ہے،

(۴) پاکی کی حالت میں سونا چاہئے، بلکہ سونے سے پہلے وضو کر لینا اچھا ہے،

(۵) پیٹ کے بل نہیں سونا چاہئے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ سونے کا یہ طریقہ خدا کو پسند نہیں،

(۶) ایک پانوں کو اٹھا کر اس پر دوسرے پانوں کو رکھ کر لیٹنا نہیں چاہئے، کیونکہ عر کے لوگ عموماً

لے بخاری کتاب الفلاح سے ابو داؤد کتاب الادب باب الفی عن الاسر عبد العشاء سے مجلس سلیم باب کرام الضیف سے ابو داؤد کتاب الادب باب ایقاع عند النعم سے ابو داؤد کتاب الادب باب فی النعم علی سبط خیر محمد سے ابو داؤد کتاب الادب باب ایقاع عند النعم و باب فی النعم علی

معلمه، مع ابو
یوسف و کتاب
الادب باب
فی الرجل
میمنه علی بطنه
حقه نزدی
ابو ابی السینان
باب بهاء فی
که اہم فی ذلک

تہ بند جتے تھے اس لئے اس میں کثرتِ عورت کا احتمال ہے، البتہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ سے لیٹے تھے:

(۷) سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہئے، کھانے پینے کے برتن کو دھانک دینا چاہئے، چراغ کو بجھا دینا چاہئے، کیونکہ بعض اوقات تیل کی خاطر چوہے چراغ کی تہی کو اٹھایا جاتے ہیں، جس سے گھر میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، یہی حال آگ کا بھی ہے، ایک بار مدینہ میں رات کو کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ تمھاری دشمن ہے، جب سوؤ تو اس کو بجھا دیا کرو۔

(۸) سوتے اور سو کر اٹھتے وقت کوئی سنون دغا پردہنی چاہئے، سب سے مختصر دعایہ ہے کہ سوتے وقت کہے
اللہم باسماک ارحمی واموت (اے اللہ! میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں)، اور جاگے تو کہے الحمد للہ الذی
احیانا بعد ما اماتنا والیہم اللشور، (اس کی حمد ہو جس نے مرنے کے بعد مجھے پھر جلایا، اور جس کی طرف منھ کر جانا ہے)
حدیثوں میں اس موقع کے لئے اور بہت سی مؤثر دعائیں منقول ہیں،

۱۔ ترمذی، ابواب الاستیذان، باب ما جازنی وضع احدی الرطلین علی الاخری مستقیماً ۲۔ بخاری کتاب الاستیذان، باب لا یرک
انسانی البیت عند النوم، باب اخلاق الابواب، ۳۔ لیل، مگر یہ اس حالت کے متعلق جو جب گھر کی چھتین پست ہوں اور تہی کا پرانا دوا
جلایا جائے ۴۔ امداد و کتاب الادب، باب ما یقال عند النوم،

آدابِ لباس

لباس سے اعلیٰ مقصد وہ ہیں، ایک جہانی اور دوسرا اخلاقی، جہانی یہ ہے کہ جسم کو سردی اور گرمی کی تکلیفوں سے بچایا جائے، اور اخلاقی یہ ہے کہ انسان کے بدن کے جن حصوں پر غیروں کی نظر نہیں پڑنی چاہئے وہ چھپے رہیں، اسلام کے علاوہ شاید کوئی اور مذہب نہیں جس نے بزرگی کو اعتراف کے قابل سمجھا ہو، اسلام پہلا مذہب ہے جس نے ستر پوشی کو مذہب کا ایک ضروری جز رکھ دیا، یہاں تک کہ بلا مجبوری اس کے بغیر نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی مردوں کے لئے ناف سے لیکر گھٹنوں تک کا حصہ اور شریف آزاد عورتوں کے لئے سر کے بالوں سے لیکر نگوں اور گون تک اور لونڈیوں کے لئے پیٹ اور پیٹھ سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ستر قرار دیا گیا ہے، جس کا غیر کے سامنے کھونا جائز نہیں، یہاں تک کہ تنہائی میں بھی ان کا بے وجہ کھونا پسندیدہ نہیں ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم تنہائی میں ہوں یعنی کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو، فرمایا، خدا تو دیکھتا ہے، اس سے اور زیادہ حیا کرنا چاہئے، ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے فرمایا کہی ننگے نہ ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں جو بغیر حیا کے وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ان سے شرم کرو، اور ان کا لحاظ رکھو،

حضرت آدمؑ اور حواؑ کو بہشت میں جو بہشتی جوڑے ملے تھے، خدا کی نافرمانی کرنے سے وہ ان کے بدن سے اتر گئے، تو وہ فوراً درخت کے پتوں سے اپنی بزرگی چھپانے لگے،

لے عورت کا پردہ، قدم اور تھیلیاں ستر میں داخل نہیں ملے سنن ترمذی، ابواب الاستیذان والاداب باب ما جاز فی حفظ العورت علیہ ایضا باب ما جاز فی الاستئذان،

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سَاوَاهُمَا
وَلَطَفَا يُخَيِّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرْقِ
الْجَنَّةِ (اعراف - ۲۰)

تو جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، ان کے
سراں پر کھل گئے، تو اپنے اوپر درخت کے پتوں
کو جوڑنے لگے،

اس سے معلوم ہوا کہ سرپوشی خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، مگر دنیا میں آکر یہ فطرت
کبھی گمراہ جاتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ خوشی، بھگتی اور صحرائی توین سر کے حدود کو صرف ترسہ گاہوں تک
محدود کر لیتی ہیں، عرب میں بھی یہی حال تھا، بلکہ جین انھوں نے یہ دستور بنایا تھا کہ قریش کے علاوہ دوسرے
قبیلوں کے مرد اور عورت خانہ کعبہ کے طواف کے وقت اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، اور اگر قریش اپنے
کپڑے دیتے تو وہ بہن لیتے تھے، ورنہ یوں ہی ننگے پھیرا کرتے تھے، وحی الہی نے انسانوں کو تہذیب
سلیمہ کا یہ سبق دیا،

يٰۤاِبْنِي اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ كُوْنُ لِبَاسًا
يُّوَارِیْ سَوْآتِكَ وَرِیْثًا وَّلِبَاسُ
التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ (اعراف - ۳۰)

اے آدم کے بیٹو! ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو
ذخائے تمھاری سر اور زینت کا سامان، اور
پرہیزگاری کا لباس یہ بہتر ہے،

يٰۤاِبْنِي اٰدَمُ خُذْ وَاٰیٰتِنَا كُوْنْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ (اعراف - ۳۰)

اے آدم کے بیٹو! ہر نماز کے وقت اپنی زینت
(یعنی لباس) اختیار کرو،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زَيْنَتَہٗ اِنَّیْ اُخْرِجُ
بِجَعَادِہَا (اعراف - ۳۱)

کہدے: کس نے اللہ کی اس زینت کو جس کو کس نے
بندوں کے لئے پیدا کیا ہے منع کیا ہے،

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَفِیَ الْفَوَاحِشِ مِمَّا ظَهَرَ
مِنْہَا وَمَا بَاطِنٌ (اعراف - ۳۲)

کہدے کہ میرے رب نے تو بیحالی کی باتوں کو
خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی منع کیا ہے،

ان آیتوں میں جس بیحالی کی طرف اشارہ ہے وہ برہنگی ہے، اور جس زینت کے اختیار کرنے کا

حکم دیا گیا ہے وہ ستر پوشی ہے، ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کپڑے سے مقصد ستر پوشی کے علاوہ زیب و زینت بھی ہے پہلی آیت کے آخرین لباس کے باب میں اصول کلیہ کی صورت میں ایک بلیغ فقرہ ہے جو بہت سی جزئیات کو حاوی ہے،

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (اعراف ۳۰) اور پرہیزگاری کا لباس یہ بہتر ہے،

پرہیزگاری کے لباس سے کیا مقصود؟ بعضوں نے مجاز سمجھا کہ اس سے ایمان، دوسروں نے اعمال صالحہ اور یا شرم و حیا مراد لی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجاز سے پہلے خود حقیقت پر غور کرنا چاہئے، اسی لئے کچھ مفسرین نے اس کو حقیقت ہی پر محمول کیا ہے، مشہور تابعی مفسر ابن زید نے اس سے مطلق پوشاک مراد لی ہے، کسی نے زہرہ اور خود وغیرہ لڑائی کے سامان کو لباس تقویٰ قرار دیا ہے، کسی نے اس سے زہرہ و درع کے صوفیانہ کپڑے سمجھے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت سے دور ہونا ہے، صحیح یہ ہے کہ لباس تقویٰ اور پرہیزگاری ہی کا لباس مراد ہے یعنی وہ لباس پہننا چاہئے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا منشا ہو، اور جو لباس تقویٰ اور پرہیزگاری کا منشا ہو اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطری اور علی تفسیر سے ظاہر فرما دیا ہے، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اس آیت پر ترجمہ قرآن کے حواشی میں لکھتے ہیں،

”اب وہی لباس پہنوجو میں پرہیزگاری جو، مرد لباس ریشمی نہ پہنے، اور دامن دراز نہ رکھے اور“

جوخن ہو اہے سونکرے اور عورت بہت باریک نہ پہنے، کہ لوگوں کو نظر آوے اور اپنی زینت دکھاے

(تفسیر اعراف آیت مذکور)

اسلام میں لباس و پوشاک کی حد بندی اس کے سوا کچھ اور نہیں کی گئی ہے، اس حد بندی کی تشریح آٹھ کے مطابق حسب ذیل ہے،

۱۔ مردوں کو کسی ضرورت اور مجبوری کے بغیر خالص ریشم کا بُنا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہئے، کیونکہ اس سے

لے روح الحانی تفسیر آیت مذکور،

زمانہ پن کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ اس پیش و تنعم کی زندگی کی یاد دلاتا ہے جو مردوں کی جدوجہد اور محنت کی زندگی کے خلاف ہے، ضرورت اور مجبوری کی تشریح یہ ہے کہ جیسے لڑائی میں زہر کے نیچے ریشمی کپڑے پہنتے ہیں، اگر کسی لوہے کی کڑیاں بدن میں چھینیں، یا کسی کے بدن میں کھلی ہوئی سوئی کپڑے کے کھر درپن سے بدن کے چھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے ان دونوں موقعوں پر مرد ریشمی کپڑے پہن سکتے ہیں، اگر کوئی دوچار، اچھل کی ریشمی دھجی کپڑے میں لگائے تو اس کی بھی اجازت ہو،

۲۔ مردوں کے لئے عورتوں کی سی پوشاک، اور عورتوں کے لئے مردوں کی سی پوشاک پہننا جائز نہیں کیونکہ اس سے دونوں کی اخلاقی تنگ دامانی کی کھلی شہادت ملتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو مردوں کے لباس اور طور و طریق کی مشابہت کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کے لباس اور طور و طریق کی تقلید کریں لعنت فرمائی ہے،

۳۔ عربوں میں لباس کا وہن اتنا لمبا یا تہ بند اتنا نیچے رکھنا کہ وہ زمین پر گسٹتا ہوا پہلے بڑائی کی نشانی سمجھی جاتی تھی، ان کے بڑے بڑے امراء اور رئیس اتنے ہی لمبے دامن رکھتے تھے، اور اتنا ہی نیچے تہ بند باندھتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنا ازار فروغور اور بڑائی کے اظہار کے لئے گھسیٹ کر چلیگا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں اٹھائے گا، اسی لئے مرد کو پاجامہ کی عمریوں اور تہ بند کو اتنا نیچا نہیں کرنا چاہئے کہ ٹخنے چھپ جائیں، بلکہ اپنے پسند فرمایا ہے کہ پاجامہ اور تہ بند نصف ساق تک ورنہ کم از کم ٹخنوں سے اوچا کر فرمایا ازار نیچے رکھنا غور کی نشانی ہے اور خدا غور کو پسند نہیں فرماتا، البتہ عورتوں کو دامن یا گھیر نیچے تک لٹکانا بلکہ ایک آدھ بالشت نیچے رکھنا درست ہے،

۴۔ ایسا لباس جس کی طرف بے اختیار لوگوں کی نگلیاں اٹھیں، پہننا پسند نہیں، خواہ وہ امیروں کی ذریعہ برق پوشاکیں ہوں، یا مولویوں کا نمائشی عبا، جتہ، یا صوفیوں کا گیر وازنگ، کیونکہ ایسے کپڑوں کے پہننے والوں کا اصل منشا اپنے کو دوسروں سے ممتاز بنانے کی چھٹی خواہش ہوتی ہے، اور یہ تعنوق و امتیاز کی ہوس

نفس کا کھلا غور ہے،

۵۔ مرد ہو یا عورت کوئی ایسے باریک کپڑے نہ پہنے جن سے ستر دکھائی دے، عورتوں کے لئے خصوصاً
کے ساتھ اپنے یہ فرمایا ہے کہ کتنی کپڑے پہننے والیاں ہیں جو حقیقت میں نگلی رہتی ہیں۔

۶۔ ایسا کپڑا پہننا جس سے پوری ستر پوشی نہ ہو، یعنی اس سے سر کے پورے حدود نہ چھپیں، جائز نہیں،
ایک دفعہ حضرت عائشہؓ کی بڑی بہن حضرت اسماءؓ کوئی ایسا ہی کپڑا پہن کر حضورؐ کے سامنے آئیں تو اپنے فرمایا،
اے اسماء! جب عورت جوان ہو جائے تو اس کو ہر وہ اور تھیلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے
سوا کھولنا حلال نہیں،

۷۔ مرد شوخ رنگ خصوصاً سرخ رنگ کے کپڑے، بہنیں، سرخ و حار کے کپڑے جائز ہیں، ایسی سرخ
و حاریوں کی چادر اپنے اوڑھی ہے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے جاسکتے ہیں، آپؐ کی زرد رنگ کا پورا لباس پہن
لیتے تھے، البتہ زعفرانی کپڑے درست نہیں، اور خوشبو کے لئے بدن پر زعفران کے دھبے ڈالنا جس کا عربین
رواج تھا مردوں کے لئے منع ہے، سبز رنگ کی چادر بھی آپؐ اوڑھی ہے، اور اس رنگ کا تہبند بھی آپؐ نے
باندھا ہے، سیاہ رنگ کا عامہ زیب سرفرایا ہے،

۸۔ مردوں کے لئے عام طور سے سفید رنگ کے کپڑے اپنے پسند فرمائے ہیں،
۹۔ استین الی پوشاک پہنتے وقت پہلے داہنے ہاتھ میں استین ڈالنی چاہئے،
۱۰۔ نیا لباس پہنتے وقت آپؐ دعا پڑھا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا فرماتے
تھے، یہ دعا پڑھتے تھے،

الحمد لله الذی کسانى هذا و زقنىہ اس خدا کی حمد جس نے مجھ کو یہ پہنایا، اور روزی کی میری
من غیر حول منی و قوۃ، قوت کے بغیر (میں محض اپنے فضل سے)

اے اباب! یہ ساری حدیثیں، صحاح اور سنن کی کتاب لباس میں ہیں، میرے پیش نظر اس وقت ابوداؤد اور ترمذی ہیں، ان مسائل کی تفصیلات
فقہ کی کتابوں میں ملے گی،

آدابِ مسرت

انسان کو جن چیزوں پر مسرت حاصل ہوتی ہے ان کی کوئی انتہا نہیں، مال و دولت، علم و فضل، عہدہ منصب، شادی بیاہ، عید اور تہوار غرض انسان کو اپنی زندگی میں اظہارِ مسرت کے سیکڑوں موقع پیش آتے ہیں لیکن یہ مسرت جب حدِ اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی سرحدِ فخر و غور سے مل جاتی ہے، کارون نے اپنے مال و دولت کی کثرت پر جب اسی قسم کی فرائزِ مسرت کا اظہار کیا تو اس کی قوم نے ناگوار سنی

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْخَحْ إِنَّ اللَّهَ
لَاجِبُّبُ الْفَاحِشِينَ، (قصص - ۸)

نہیں بھاتے اترانے والے،
اسلام نے چونکہ تمام جذبات میں اعتدال پیدا کرنا چاہا ہے اس لئے اس نے اس قسم کی مسرتوں کو انسان کی ایک اخلاقی کمزوری قرار دیا ہے،

وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ
نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ وَكَافِرٌ
لَّئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَحٍ مَّسَّةٍ
لَّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ
لَفَرِحٌ فَخُورٌ، (ہود - ۲)

اور اگر ہم کچھ دین آدمی کو اپنی طرف سے نہر پھر
وہ جھین لیں اس سے تو وہ ناامید نا شکر ہوا اور
اگر ہم کچھ دین اس کو آرام بعد تکلیف کے جو پہنچے
اس کو تو کہنے لگے گئیں برائیاں مجھ سے تو وہ
خوشیاں کرتے برائیاں کرتا،

اور اس کی ممانعت کی ہے،

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (احدید ۳۰)

اور نہ اتر اؤ اس پر جو تم کو اس نے دیا اور اللہ

نہیں چاہتا ہے کسی اترائے بڑائی مارنے کو،

ساتھ ہی اس کے مسلمانوں میں مردہ دلی نہیں پیدا کی ہے، بلکہ معتدل طریقہ پر اظہارِ مسرت کی اجازت دی ہے اور اس کے معتدل طریقے بتائے ہیں،

جب مسلمان کو کوئی مسرت حاصل ہو تو اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اسی کے فضل و کرم سے اس کو یہ خوشی حاصل ہوئی، اگر کوئی بڑی خوشی حاصل ہو تو سجدہ شکر بجالانا چاہئے تاکہ غایتِ مسرت کی حالت میں دینی فروع و امور کے بجائے انسان کی نیازمندی کا اظہار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایسا مسرت آمیز واقعہ پیش آتا تو سجدہ شکر بجاتے، ایک بار مکہ سے مدینہ کو جا رہے تھے جب غدراء کے قریب پہنچے تو سواری سے اتر پڑے اور تھوڑی دیر تک دعا کی پھر سجدہ میں گر پڑے، اس کے بعد دیر تک ٹھہرے رہے پھر اٹھ اٹھایا اور تھوڑی دیر تک دعا کی پھر سجدہ میں گر پڑے، اسی طرح تیسری بار بھی دعا کی اور سجدہ میں گر پڑے اور فرمایا کہ میں نے خدا سے اپنی امت کے لئے شفاعت کی دعا کی، تو اس نے میری ثلث امت کیلئے شفاعت قبول کر لی، اس لئے میں اپنے خدا کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ میں گر پڑا، پھر میں نے سر اٹھا کر اپنی امت کیلئے یہی درخواست کی تو اس نے میری ثلث امت کے لئے اور میری درخواست قبول کی اس لئے میں اپنے خدا کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدہ میں گر پڑا، پھر میں نے یہی التجا کی تو اس نے میری ثلث امت کے لئے اور میری التجا کو قبول کیا تو میں اپنے خدا کے لئے سجدہ میں گر پڑا،

صحابہ کرام کا بھی یہی دستور تھا، چنانچہ حضرت کعب بن مالک کی تو جب قبول ہوئی اور ان کو ایک مڑوہ سنایا گیا تو وہ سجدہ میں گر پڑے، اس قسم کے مسرت آمیز موقعوں پر دوسرے مسلمانوں کا اخلاق و فاضل بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو مبارکباد دے کر اس کی مسرت میں شریک ہوں، چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام

لے بود و آؤد کتاب الجاد و باب فی عود الشکر،

بھی ان کے پاس جوق در جوق آئے اور ان کو مبارک باد دی۔

سفر سے واپس ہونے کے بعد بھی انسان کو وطن میں پہنچنے کی مسرت ہوتی ہے، اس موقع پر لغزہ و جبا کی دعوت کی جاسکتی ہے کہ وہ بھی اس مسرت میں شریک ہوں چنانچہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ میں آئے تو اونٹ یا گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا، اس موقع پر دوسروں کا فرض بھی یہ ہے کہ سفر کر کے واپس آنے والے کا استقبال کریں تاکہ اس طریقہ سے ان کی مسرت کا اظہار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے نینۃ الوداع تک جا کر آپ کا استقبال کیا جس میں بچے بھی شامل تھے

اجتماعی طور پر اظہار مسرت کا عام موقع شادی بیاہ میں پیش آتا ہے، اور اس موقع پر اسلام نے اظہار مسرت کے لئے لگانے اور ڈھول بجانے کی اجازت دی ہے تاکہ خوب اعلان ہو اور سب کو اس کھج کی خبر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،

فصل ما بین الحلال والحرام للفت
طلال اور حرام میں وف بجانے اور لگانے سے
والصوت ہے،
فرق پیدا ہوتا ہے،

یعنی زنا اور کھج میں فرق یہ ہے کہ دف بجا کر اور راگ لگا کر کھج کا اعلان کیا جاتا ہے، تاکہ عام طور سے سب کو معلوم ہو جائے کہ فلان مرد اور فلان عورت نے باہم مل کر ازدواجی زندگی بسر کرنے کا معاہدہ کیا ہے، اور زنا چھپ کر چپکے سے کیا جاتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے،

حضرت ربیع بنت معوذ بن عمروؓ کا کھج ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ان کے پاس بیٹھے چند لڑکیاں دف بجا بجا کر حضرت ربیع بنت معوذ کے ان بزرگوں کی تعریف میں اشعار گائے لیکن غزوہ

ملہ بخاری کتاب المغازی حدیث کعب بن مالک ۳۵ ابو داؤد کتاب الاطعمہ باب الاطعام عند القعدوم من السفر
ملہ ابو داؤد کتاب الجہاد باب فی التلقی ۳۵ ترمذی کتاب النکاح باب ما جاز فی اعلان النکاح،

بدرین شہید ہوئے تھے، اسی حالت میں ایک نے یہ مصرع گایا،
وفینا بنی یعلمو ما فی غد ، ہم میں ایک ایسا پیغمبر ہے جو کل کی بات جانتا ہے

تو اپنے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور جو گارہی تھیں اسی کو گھاؤ،

ایک بار حضرت عائشہؓ نے ایک انصاری سے اپنی ایک شہتہ دار عورت کا نکاح کر کے اس کو رخصت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم لوگوں کے ساتھ گیت نہ تھا، کیونکہ انصار کو گیت پسند ہے، ایک روایت میں ہے کہ اپنے فرمایا تم لوگوں نے اس کے ساتھ ایک لونڈی کیون نہیں بھیجی جو دف بجاتی اور گاتی، ایک دفعہ شادی کا موقع تھا، قرظ بن کعبؓ اور ابو مسعود انصاریؓ بیٹھے لڑکیوں کا گانا سن رہے تھے، اسے تین عامر بن سعد ایک تابعی آگئے، انھوں نے یہ دیکھا تو اعتراض کیا اور کہا آپ دو صاحب بدری صحابی ہیں، اور آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے، انھوں نے کہا تمہارا جی چاہے تو تم بھی بیٹھ کر سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر ہم کو اس کی اجازت دی ہے (نسائی باب اللہو والفتا عند العرس)

عربوں میں رسم تھی کہ دولہا کو بالرفاء والبنین لکھ کر پیش و آرام اور اولادِ نرینہ کی دعا دیتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ یہ دعا سکھائی،

بارک اللہ لک وبارک علیک جمع تمہارے لئے اللہ مبارک کرے، تم پر برکت آئے

ببینکمافی خیرتہ اور تم دونوں میں بھلائی میں میل ملاپ رکھے،

شادی بیاہ میں دوستوں اور عزیزوں کی دعوت منون ہے، اس کو ولیمہ کہتے ہیں، جس سے جو کچھ ہو سکے اور بقنا ہو سکے عزیزوں اور دوستوں کو اس موقع پر کھلائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ نہیں تو ایک بکری ذبح کر کے کھلاؤ اور خود کبھی پیئر لگھی اور چھوہا رہے بھی کھلائے ہیں، اسی طرح دوست اور عزیزوں کی شادی میں تحفہ لکھ کر

لے بخادی کن یا نکاح باب ضرب الدف فی النکاح والولیۃ لک بخاری کتاب النکاح باب النکاح الیٰ ہمد بن المرۃ الیٰ زوجا ودعائیں لکھ کر
مع فتح ابی ہریرۃ لک ابوداؤد کتاب النکاح باب ایقل لزوج لک بخاری کتاب النکاح باب ولیۃ ولیفہ شہ نسائی کتاب النکاح باب النکاح
فی السنن

بھی کچھ بھیج سکے ہیں، (نسائی باب امدیۃ لمن عرس)

مسلمانوں کے لئے اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانہ پر اجتماعی اظہارِ مسرت کا موقع عید الفطر اور عید اضحیٰ کے دن پیش آتا ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے سال میں دو دن مقرر کئے تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگ دو دنوں میں خوشیاں مناتے تھے اب خدا ان کو تمہارے لئے ان سے دو بہتر دنوں سے بدل دیا، یعنی عید الفطر اور عید اضحیٰ کے دن، خوشی کے ان دو دنوں کی تعیین میں دوسری شرک تو مون کی طرح فصل و موسم اور دوسرے غیر موحدانہ مشاہد کو یاد گاؤں کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، بلکہ دینِ حنیف کے دو عظیم اشراف و اقون کو اظہارِ مسرت کیلئے پسند کیا گیا، عید اضحیٰ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی خوشیوں اور خانہ کعبہ کی بنا و فتح کی اور عید الفطر اسلام کی آمد اور قرآن پاک کے نزول کی یادگار ہے،

ان دو دنوں میں اظہارِ مسرت کے لئے عمدہ لباس پہننا اور خوشبو لگانا مسنون فرمایا، اس کے علاوہ خوشی و مسرت کا گانا اور دوسری قسم کے جائز کھیلوں کو پسند فرمایا، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ عید کے دن میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں جو پیشہ ور گانے والیاں نہ تھیں، وہ اشعار گارہی تھیں جو انصار نے بھاش کی تھیں کے متعلق کہے تھے، اسی حالت میں حضرت ابوبکرؓ آئے اور کہا کہ ”شیطان کے مزامیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر! ہر قوم کے لئے عید کا ایک دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ یعنی اس دن گانا مباح ہے،

جتنی لوگ عید کے دن فوجی کرتب دکھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے ایک دن عید کے دن یہ لوگ اسی قسم کا کرتب دکھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہؓ کو یہ تماشا دکھایا اور حبشیوں سے کہا کہ ہاں ہزار فائدہ! اس سے آپ کا مقصد ان میں مستعدی اور نشاط پیدا کرنا تھا، یہاں تک

لے نسائی کتاب صلوۃ العیدین ۱۵ بخاری باب سنتہ العیدین لاہل الاسلام ۱۵ بشرطیکہ اس کے معنایں اخلاقی اور مذہبی حیثیت سے نہ ہوں

جب حضرت عائشہؓ شک گئیں تو آپؐ نے کہا کہ بس "انھوں نے کہا ہاں" ارشاد ہوا تو جاؤ،

مسترت کے اس طریقہ انہار کا نام "تقلیس" تھا جس کے معنی دھبے بجانے، لگانے اور پھپھکی کیلئے شمشیر بازی، نیزہ بازی وغیرہ کے کھیل تماشے دکھانے کے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں راستوں پر کھڑے ہو کر دھول بجا کر اچھلین کودیں، تماشے دکھائیں، عہد رسالت میں عید کے دن اس کا اس قدر رواج تھا کہ صحابہ کو کسی جگہ عید کے دن انہار مسترت کا یہ طریقہ نظر نہیں آتا تھا، تو ان کو تعجب ہوتا تھا، چنانچہ ایک بار حضرت عیاض اشعرنیؓ نے انبار میں عید کی تو فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ "تقلیس" کیا کرتے تھے، اس طرح تم لوگ کیوں نہیں کرتے،

حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو چیزیں تھیں وہ سب میں نے دیکھ لی ہیں، بجز ایک چیز کے کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے "تقلیس" ہوتی تھی،

عیدین کے دن خوشی و مسرت کے اس طریقہ انہار کی اجازت کا فلسفہ یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کی زندگی میں سال میں ایک دو موقع ایسے مذہبی و قومی جن کے یقین جن میں لوگ کھل کر خوشی کر سکیں اور متین سے متین آدمی کچھ دیر انبساط خاطر کا انہار کر لے، اسی لئے ان دنوں میں روزے رکھنے کی ممانعت آئی ہے، اور آپؐ نے فرمایا ہے کہ یہ دن کھانے پینے، اہل عیال سے لطف اٹھانے اور یاد الہی کے ہیں،

اسلام نے خوشی میں بھی اس کو یاد رکھا ہے کہ قلب کو خدا کی یاد سے غفلت نہ ہو، اسی لئے عید کے دو دنوں میں موقوف پر دو گناہ ادا کرنا سنت ٹھہرایا، بکیر کتے ہوئے ایک راستہ سے عید گاہ کو جائیں، اور دوسرے راستہ سے لوٹیں، تاکہ ہر طرف اسلام کی شان و شوکت کا انہار ہو، اور لَسْکَتِہُ وَاللّٰہُ عَلٰی مَا هٰذَا لَکُمْ (بقیہ ۲۸) کی تعمیل ہو،

۱۔ بخاری باب الحراب والدرق، یوم العید، ۲۔ ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب ماجاء فی تقلیس یوم العید، ۳۔ شرح صحابی الآثار، طحاوی صفحہ ۴۲۹، یہاں بول کا ترجمہ اہل عیال سے لطف اٹھانا کر دیا گیا ہے،

آدابِ ماتم

خوشی اور غم تو ام ہیں جس طرح انسان خوشی میں بے اعتدالی کرتا ہے، غم کی حالت میں بھی وہ اعتدال سے گزر جاتا ہے، عربوں میں فخر و غرور اور بہالت و وحشت کی وجہ سے تعزیت و ماتم کی عیبِ عجیب زمین قائم ہو گئی تھیں، فخر کا خیال موت کے بعد بھی نہیں جاتا تھا، اس لئے اہلِ فخر کے بہت سے طریقے جاری ہو گئے تھے، سب سے مقدم یہ کہ میت جس درجہ کا ہو اسی شان سے اس کا ماتم ہونا چاہئے، چنانچہ بڑے بڑے سردار جب مرتے تھے تو وصیت کر جاتے تھے کہ ان کا ماتم ان کی شان کے موافق کیا جائے، ایک شاعر اپنی بیوی سے کہتا ہے،

اذا میت فابکی منی بما انا اھلھو   و شقی علی الجیب یا ابنۃ معبد
جب میں مرد جاؤں تو میرے گوی میرے درجہ کے لائق رہو   اور میرے لئے گریبان کو چاک کر ڈالنا
منہ پر تھپڑ مارنا، چھاتی کو ٹٹنا، سر کے بال کھول دینا، عام رسم تھی، اور شعرا اس کا فخر یہ اظہار کرتے تھے،

من کان مسووداً بقتل مالک   فلیات نسوتنا بوجہ نہاد

جو شخص مالک کے قتل سے خوش تھا   تو ہماری ستورات کو دن عار ہو کر دیکھے

یجد النساء حواساً ابند بنہ   یلطنن اوجھن بالاسکار

وہ دیکھیے کہ عورتیں سر کھول کر فخر کریں   اور مہر کے وقت اپنی کان پر ہلچل رہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم سے نہایت سختی سے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص گریبان پھاڑتا، اور

گاہوں پر ٹاپے مارتا، اور جاہلیت کی طرح چیتا اور چلتا اور بین کرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔
یعنی یہ میری امت کے کام نہیں،

حضرت جعفر طیار سے آنحضرت صلیم کو نہایت محبت تھی، ان کی شہادت کی جب خبر ملی تو ان کے
خاندان کی عورتوں نے فوج شروع کیا، آپ نے منع کر بھیجا، وہ باز نہ آئیں، دوبارہ منع فرمایا جب پھر نہ مانیں
تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو۔

یہ بھی فریقین داخل تھا کہ میت پر کثرت کرنے والے ہوں، اس بنا پر دُور دُور سے عورتیں بلا کر آتی تھیں
رفتہ رفتہ یہ رسم مبادی کے طور پر داخل مراسم ہو گئی تھی، یہی کسی میت کیلئے کسی خاندان کی عورتوں نے فوج
ہے تو اس میت کے خاندان پر گویا یہ ایک فرض ہوتا تھا جس کا ادا کرنا ضروری تھا، ایک دفعہ ایک خاتون
نے آنحضرت صلیم سے پوچھا کہ وہ کونسی بات ہے جس میں ہم کو آپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہئے، آپ نے فرمایا
یہ کہ فوج نہ کر دو، وہ بولیں کہ میرے چچا نے جب انتقال کیا تو فلان خاندان کی عورتیں آکر روئی تھیں، ان کا
یہ فرض مجھ کو ادا کرنا ہے، آپ نے منع فرمایا، لیکن وہ کسی طرح نہ مانیں، بالآخر ان کے بار بار اصرار پر اجازت دی
لیکن وہ خاتون آنحضرت صلیم کا اصلی منشا سمجھ گئی تھیں، اس لئے پھر کبھی کسی کے فوج میں شریک نہیں ہوتیں۔
دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو عام منادی کرتے کہ لوگ کثرت سے آئیں، اس کو عربی میں **نعتی**
کہتے ہیں، آنحضرت صلیم نے اس سے بھی منع فرمایا، حضرت حدیقہؓ جب مرنے لگے تو فرمان نبوی کی اس قدر
اعتیاد تاہم نظر تھی کہ وصیت کی کہ میرے مرنے کی کسی کو خبر نہ کرنا، میں نے آنحضرت صلیم کو اعلان مرگ سے منع
کرتے دیکھا ہے اور شاید خبر نہ کرنا بھی اعلان میں داخل ہو۔

جنازہ کے ساتھ فوج اور ماتم کرنے والے چلتے، اور بخود اُن جلا کر لے جاتے، آنحضرت صلیم نے حکم دیا کہ
جنازہ کے پیچھے کوئی آگ اور راگ نہ لے جائے، راگ سو مقصود تھا کہ ہند کی طرح گانا بجا بھی ہو سکتا ہو، سب مطالب ہو گئے
سے ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاز فیہی عن ضرب الخدود، سبھی بخاری کتاب الجنائز میں عن عبد الصمدی عن یزید بن

سیدہ زینبؓ
سیدہ زینبؓ کی لکھ
الجنائز باب
کریمہ العقی
سیدہ زینبؓ
یہم ما جاز
احمد ۱۹۹

”جنازہ کے پیچھے کوئی آگ اور باجاء بھائے یا

ایک دفعہ آنحضرت صلیم علیہ وسلم ایک جنازہ میں شریک تھے، ایک عورت انھی لے کر آئی، آپ نے اس کو اس زور سے زجر کیا کہ وہ بھاگ گئی،

جنازہ کے پیچھے چلتے تھے تو چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتہ بدن پر رہ جاتا تھا، ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو اس صورت میں دیکھا تو فرمایا کہ جاہلیت کی رسم پر چلتے ہو؟ میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں تمہارے حق میں ایسی بدعا کروں کہ تمہاری صورتیں بدل جائیں، لوگوں نے فوراً چادرین اور حلیں، اور پھر کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، آنحضرت صلیم علیہ وسلم نے سوگ کی مدت بھی مقرر کر دی، اور فرمایا کہ کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ تین دنوں سے زیادہ کسی کا سوگ کرے، البتہ بیوہ کو چار مہینے دس دن سوگ کرنے کا حکم دیا، جس میں وہ کوئی رنگین کپڑا نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، اور نہ کوئی اور آرائش و زیبائش کرے۔

کسی عزیز کی موت پر آنکھوں سے آنسو ٹکانا جو فطرت کا اقتضا ہے، برہنہ لیکن زور زور سے چنچنا چلانا بین کرنا منع ہے، اور اس پر سخت تہدید فرمائی، آنحضرت صلیم علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؑ نے جب وفات پائی تو آنحضرت صلیم علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے نکل آئے، اور فرمایا کہ اے ابراہیمؑ ہم تیری جد سے منوم ہیں لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو رب کی مرضی ہے،

آنحضرت صلیم علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ پر اسکے اغوہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، صحابہ اور محدثین کے ذریعہ اس حدیث کے مطلب میں اختلافات ہیں جس بات پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ عرب میں جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا کہ لوگ فخر و غور کے لئے حسب حیثیت ماتم کرنے کی وصیت کر جاتے تھے، اسی وصیت کے مطابق اُس پر رونے سے اس کو عذاب ہوتا ہے،

۱۔ ابو داؤد جلد ۲ کتاب الجنائز باب فی الناریۃ بہا الیہ مع بذل الجہود فی شرح ابی داؤد ۲۵۵
۲۔ معررہ ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ماجاء فی النبی عن الشلب مع الجنائز ۱۵۵
۳۔ ترمذی کتاب طلاق باب ماجاء فی مدائنی ۱۲۲
۴۔ مسلم کتاب الفضائل باب رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم الصبیان والیحیال ۱۲۲

ہمدردی کا تقاضا ہے کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں کوئی موت ہو، تو مناسب کہ عزیز، دوست، یا محلہ کے لوگ اس کے ہاں کھانا بھیجیں کیونکہ غم کے سبب اس کے گھر میں کھانا پکانے کا سامان منسل ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کی شہادت کے موقع پر ان کے گھر کھانا بھجوانے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کے گھر کے لوگوں کو آج کھانا پکانے کا موقع نہ ملے گا۔

ایک مسلمان کا فرض مشکلات میں صبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، صبر اور دعا، دفع غم کا وہ نسخہ ہے جس کو قرآن نے مسلمانوں کے لئے تجویز کیا ہے **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** (بقبرہ) صبر کا موقع حادثہ کے شروع ہی میں ہے، یہ نہیں کہ شروع میں خوب روپیٹ لیا جائے اور پھر آخرین مجبوری کا صبر کیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جو اپنے بچہ کی موت پر رورہی تھی سمجھایا، مگر وہ نہیں مانی، بعد کو جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ تھے تو معذرت کرنے آئی اور صبر کا کلمہ ادا کیا، اپنے فرمایا کہ صبر صدمہ کے شروع ہی میں کرنا چاہئے۔

خدا فرماتا ہے کہ اچھے مسلمان وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائینگے، **قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (بقبرہ ۱۹) اسی لئے مسلمانوں میں دستور ہے کہ جب غم کی کوئی خبر سنیں تو **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** پڑھتے ہیں اور یہ دستور سختی سے قائم ہے۔ تقدیر کا عقیدہ غم کا چارہ کار ہے، جو کچھ ہوا خدا کے حکم اور مصلحت سے ہوا، یہ اسلام کی حکیمانہ تعلیم ہے، اور اس تعلیم کا فائدہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے،

رَبِّكَ لَاحِقًا سَمِعُوا عَلَىٰ سَاقَاتِكَ (حدید ۲۴) تاکہ تمہارے ہاتھ سے جو جاتا رہے اس پر غم نہ کرو۔

میتفرق ادب

انسان کی بعض جہانی حالتیں ادب، تہذیب اور وقار کے خلاف ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر ناگواری پیدا ہوتی ہے، مثلاً جہائی لینے میں انسان کا منہ کھل جاتا ہے، آہ آہ یا ہاہاہ کی ناگوار آواز منہ سے نکلتی ہے اور چہرے کی قدرتی ہیئت بدل کر ایک مضحکہ انگیز شکل پیدا ہو جاتی ہے، اسی مضموم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ”جہائی شیطان کی جانب سے ہو، اور جب کوئی اس حالت میں آہ اکتا ہو، تو شیطان اس کے پیٹ کے اندر سے اس پر ہنستا ہے“ بعض حدیثوں میں، جو کہ جب تم میں کوئی جہائی لے تو اپنے منہ کو بند کر لے، کیونکہ شیطان اس کے منہ کے اندر گھس جاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب میں حقیقت و مجازی کی اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ شیطان کھی یا چھڑ کو اور اگر اس کے منہ کے اندر داخل کر دیتا ہو، سیلے اسلام نے مختلف طریقوں سے اس بدنامی کو دور کیا ہے،

(۱) پہلا حکم تو یہ ہے کہ جہائی روکنے کی چیز ہے، اس لئے جہان تک ممکن ہو اس کو روکنا چاہئے، اور ہاہہ نہیں کہنا چاہئے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہئے،

(۲) جہائی کے برخلاف اپنے چھینک کے روکنے کی کوئی ہدایت نہیں کی ہے، بلکہ اس کو خدا کی جانب سے بتلایا ہے، ہمارے شراح حدیث اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ چھینک بدن کے ہلکے پھلکے ہونے، سناٹا

علیہ جوہر اللہ العالیہ
آداب العیون

لے ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء ان اللہ یحب العطاس ویکره التثاوب لہ ابو داؤد کتاب الادب باب ما جاء فی التثاوب لہ ترمذی کتاب الاستیذان باب ماجاء ان اللہ یحب العطاس ویکره التثاوب لہ ابیضا،

کے کھلنے اور بہت زیادہ نہ کھانے سے آتی ہے لیکن جہائی بدن کے ثقل اور کسل وستی کا نتیجہ ہے، اس لئے چھینک عسل کے لئے نشاط اور جہائی اس کے لئے کسل پیدا کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ چھینک دماغی اجزے بھگتے ہیں، اور اس طریقہ سے وہ شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس بنا پر شریعت نے چھینکنے والے کو حکم دیا ہے کہ وہ اس پر خدا کا شکر کرے اور الحمد للہ کہے، دوسرے لوگ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے،

(۳) تاہم وہ ایک بدنما چیز ہے، بعض اوقات اس حالت میں ناک سے بلغم نکل آتا ہو، اس لئے چھینکنے وقت منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لینا چاہئے، اور اس طریقہ سے چھینک کی آواز کو پست کرنا چاہئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا،

(۴) انگریزی اور ڈکار کے متعلق اگرچہ آپ نے کوئی خاص حکم نہیں دیا ہے، تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام مجمع میں انگریزی اور ڈکار پسند مذہب کے خلاف ہے، خاصاً کی بعض کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہائی اور انگریزی نہیں لیتے تھے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے اور انکی تضعیف و تردید نہیں کی ہے، بلکہ بعض کی تائید کی ہے، بہر حال یہ حدیث صحیح ہون یا نہ ہون لیکن ان سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ انگریزی لینے میں جہم کی جو حالت ہوتی ہے وہ بدنما پیدا کرتی ہے، اس لئے مجمع عام میں اس سے احتراز کرنا چاہئے،

ڈکار کے متعلق صحیح ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کو روکو کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ پیٹ بھر لیتے ہیں وہ آخرت میں سب زیادہ سہو کے لئے تیار ہوتے ہیں، اس حدیث سے پُر غوری کی ممانعت کے ساتھ ضمناً ڈکار کی کراہت بھی ثابت ہوتی ہے،

لے ترمذی کتاب الاستئذان باب ما جا کفیت یشت اعطاس لے ابو داؤد کتاب الادب باب فی العطاس لے فتح الباری جلد ۱ صفحہ ۵۰۶ لے ترمذی ابواب الزہد صفحہ ۴۰۹،

آداب کا فلسفہ | شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ بابا نے مین ان آداب کی خصوصیات پر ایک نہایت عمدہ تبصرہ کیا ہے، جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے،

تمام متمدن ملکوں کے باشندوں نے خورد و نوش، نشست و برخاست اور وضع و لباس وغیرہ کے متعلق اجتماعی و معاشرتی حالات میں فطرۃً چند آداب کی پابندی کا لحاظ رکھا ہے، اور اس میں مختلف طریقے اختیار کئے ہیں،

(۱) بعض لوگوں نے ان کی بنیاد حکمتِ طبعی کے قواعد پر رکھی ہے، اور ان آداب کو اختیار کیا ہے جو طب اور تجربہ کے رو سے مفید ہیں،

۲۔ بعض لوگوں نے ان کو مذہبی اصول پر قائم کیا ہے، اور اس میں اپنے مذہب کی پابندی کی خبر۔
۳۔ بعض لوگوں نے اس معاملہ میں اپنے بادشاہوں، حکیموں اور راہبوں کی تقلید کی ہے، ان کے علاوہ اور اصول و قواعد بھی ہیں جن میں بعض مفید اور بعض مضر ہیں اور بعض میں نفع و نقصان کچھ بھی نہیں ہے اس لئے جو مفید تھے وہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کی پابندی کا حکم دیا جائے اور جو مضر تھے ان کی مانعت کی جائے، اور جن میں نفع و نقصان کچھ بھی نہ تھا وہ اپنی اباحت کی حالت میں قائم رکھے جائیں ان مصلحتوں کی بنا پر شریعت نے ان سے بحث کی اور اس میں امورِ ذیل کا لحاظ رکھا،

۱۔ ایک تو یہ کہ ان آداب کی پابندی سے بعض اوقات خدا بھول جاتا ہے، اور دل کی صفائی باقی نہیں رہتی، اس لئے شریعت نے ان سے پہلے، ان کے بعد اور ان کے ساتھ چند دعائیں مسنون کر دیں جو خدا کو یاد دلاتی ہیں،

۲۔ بعض افعال و اشکال شیطانوں کے مزاج سے مناسبت رکھتے ہیں، مثلاً ایک جو تہ پہننے چلنا، بائیں ہاتھ سے کھانا، اس لئے شریعت نے ان کی مانعت کی ہے، اس کے بخلاف بعض باتیں ایسی ہیں جو فرشتوں سے قریب کر دیتی ہیں، مثلاً گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت دعا پڑھنا، اس لئے شریعت نے

ان کی ترغیب دی ہے،

۳۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں تجربہ تکلیف پہنچتی ہے، مثلاً ایسی چھت پر سونا جس پر کوئی آڑ یا جالی نہ ہو یا سوتے وقت چراغ کو جلانے رکھنا، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چوہے چراغ کی بجلی سے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں،

۴۔ بعض آداب ایسے ہیں جن سے عیون کے مسرفانہ اور عیاشانہ تمدن کی مخالفت مقصود ہے، مثلاً حریر، تصویر دار کپڑوں اور چاندی سونے کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت،

۵۔ بعض چیزیں وقار و تمدن کے معانی ہیں، اور انسان کو بالکل دشمن اور بدون میں شامل کر دیتی ہیں، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ممانعت فرمائی، تاکہ افراط اور تفریط کے درمیان توسط و اعتدال کی راہ نکل آئے،

اس تفصیل کے پیش نظر رکھنے کے بعد یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا کی تمام مذاہب قوموں کے اجتماعی و معاشرتی آداب کی بنیاد جن اصولوں پر قائم تھی، اسلام کے احکام میں اور رسول انام علیہ السلام کے آداب میں وہ سب ملحوظ ہیں اور مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور طبی، غرض ہر قسم کے فوائد و منافع پر مشتمل ہیں یعنی ان آداب کی پیروی سے خدا کی رضا، رسول کی اتباع، روح اور جسم کی پاکیزگی، گھر کی سنفائی، اخلاق کی ہلارت اور طبیعت کی معاشرت کی اچھائی، صحت کی حفاظت اور ترقی، بزرگوں کے آزدمودہ اصول کار اور طریق زندگی کی ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور ان ہی کے مجموعہ کا نام اسلام کا خاص تمدن و معاشرت ہے،

اسلام نے ان آداب میں بڑی چمک رکھی ہے، یعنی ان میں جو اصلی اور بنیادی باتیں ہیں ان کی توفیق پاک اور احادیث نبویہ میں پوری تاکید کر دی ہے، اور اسی تاکید سے ان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان میں بعض ایسے امور بھی ہیں جو وقتی مصلحت سب کی ملکی معاشرت اور زمانہ کے حالات

کے بدلنے سے بدل سکتے ہیں، اسی لئے ان کے متعلق کوئی ایسی تاکید نہیں کی جس سے ان کا شمار اسلامی ہونا ظاہر ہو یا ان کے چھوڑنے پر کوئی وعید فرمائی گئی ہو، اور اسی لئے ان کے دنیوی مصالح اور فائدے بھی بتا دیئے گئے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ان میں کچھ ایسا تغیر کیا جائے جس سے اصل مقصد فوت نہ ہو، بلکہ اس کی خوبی اور زیادہ بڑھ جائے، تو وہ برا نہیں جیسے جہاں ہاتھ دھونے میں اصل مقصد صفائی اور پاکیزگی ہے وہاں اگر مٹی کی جگہ صابون استعمال کیا جائے، تو ایسے کام میں لائے جائیں، کھانے میں ہاتھ کے بجائے چھون سے کھانا نکالا جائے، پھری سے گوشت کٹا جائے، پلیٹیں بدلی جائیں، یا صفائی اور تھرائی کے اور دوسرے طریقے اختیار کئے جائیں، یا ہر ملک کے رہنے والے اپنے ملکی طریقہ کا جائز لباس پسین حلال کھانا کھائیں، بیٹھنے اور سونے کے مناسب سامان استعمال کریں تو اس کی پوری اجازت ہو، لیکن اس اجازت کے باوجود ایک مرتبہ عشق و محبت کا جو لوگ اس راہ سے رسول اللہ صلیم کی پیروی کا عزم رکھتے ہوں، ان کے لئے زمانہ کچھ ہی بدل جائے، مگر انکی نظر میں وہی اولین محبوب، بین جو محبوب سے نسبت رکھتی ہیں،

لے ہمارے فقہائے اہل سنت والجماعت اور سنن الزوائد کی اصطلاحوں میں بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلیم نے پھری سے کٹ کر گوشت کھایا ہے،

حکمتِ بانی کا چشمہ نو

يَعْلَمُهَا كِتَابُ الْكِتَابَةِ وَيُؤْتِيهَا حَقَّهَا

ناظرین! آپنے کتاب کا ایک ایک صفحہ پڑھ لیا، اسلام کی اخلاقی تعلیموں اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی اخلاقی ہدایتوں کا ایک ایک حرف آپ کی نظر کے سامنے آگیا، آپنے دیکھا کہ اسلام کا فلسفہ اخلاق کتنا مکمل، کتنی تعلیم کنی کا اُسکے تہذیب تمدن کے اصول کتنے اعلیٰ اور اسکی اخلاقی تربیت کے نظریے کتنے بلند ہیں اور یہ سب کچھ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے ادا ہوا، اگر حضور علیہ السلام کی صداقت کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تو یہی ایک چیز کافی تھی کہ جس ہندی تک حکماء زمانہ فلاسفہ روزگار اور قوموں کے علم پہنچنے سے عاجز رہے، معلم اُمّی مسلم کسی انسانی تعلیم کے سہارے کے بغیر وہاں تک پہنچ گئے،

اگرچہ یہ بات خود بھی اپنی جگہ پر بہت بڑی ہو لیکن اس سے بھی بڑی یہ ہو کہ اس قوم کو جو تہذیب تمدن سے نازا اخلاق عالیہ سے بیگانہ اور سلیقہ و شعور سے عاری تھی، نہ صرف اخلاق و تمدن کے ایسے بلند پیکانہ اصول اور نظریے سکھا بلکہ نئی تعلیم و تربیت کے صیقل سے ان میں ایسی جلا پیدا کر دی کہ دنیا ان کے اخلاقی جلوں کو دیکھ کر شہرہ رہ گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ دعا قبول ہوئی یا یہ کہنے کہ وہ پشینگوئی پوری ہوئی جو اسماعیل نسل کے تمام افراد کی آمد کے لئے کی گئی تھی، يَعْلَمُهَا كِتَابُ الْكِتَابَةِ وَيُؤْتِيهَا حَقَّهَا، یعنی ایسا نبی جو ان امتوں کو اللہ کے احکام اور اخلاق و حکمت سکھائے اور ان کو اپنی تعلیم و تربیت سے پاک صاف کر کے نکھار دے یہ نکھارنے والا آیا، اور نکھار کر دینا کو پر بہار بنایا، جلیٰ شہید علیہ السلام

